

ثقافت لاہور

فروری ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۲

ادارۂ تحریر

مدیر
پروفیسر ایم۔ ایم۔ شریف
اداکین

محمد صغیف ندوی
محمد جعفر بھٹو اروی
بشیر احمد ڈار
رئیس احمد جعفری
مدیران معاون

شاہد حسین رزاقی
عارف ذبیح

سالانہ چھ روپے ————— فی پرچہ ۶۲ پیسے

ادارۂ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ، لاہور

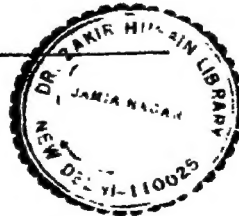
ترتیب

۳	محمد صغیر ندوی	تہذبات
۷	محمد جعفر بھلوارہی	مستی اور شیعہ فقہ میں متفق علیہ آیات
۳۳	رفیع اللہ	امام ابوحنیفہ اور تعداد از دواج
۴۱	مرزا مقبول بیگ بدخشان	عہدہ اشکانی کی تاسیس
۴۸	انعام الحق کوثر	راہبوتی زبان
۷۴	.....	مطبوعات ادارہ

Accession numbers

.....

Date

مقام اشاعت	مطبعہ	طابع ناشر
ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلبہ دہلی، لاہور	دین محمدی پریس لاہور	پروفیسر ایم۔ ایم شریف

تاثرات احیاء اسلام کے فکری و عملی تقاضے

(مسل)

سوال ۳ بھی احیاء اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کم اہم نہیں۔ ہم اس سے قبل بتا چکے ہیں کہ موجودہ نفسیات کا رجحان ذہن کو مادی عنصر ثابت کرنے کی طرف ہے۔ اس مرحلہ پر یہ نتیجہ ابھر کر نظر و فکر کے سامنے آتی ہے کہ روح اور ذہن میں تعلق و ربط کی نوعیت کیا ہے؟ کیا روح ذہن سے الگ ایک ایسا مبداء تعقل ہے جو انسانی جسم میں جاری و ساری ہے۔ جو ایک طرف تو ذہن کی ترکتا زیوں کا ضامن ہے اور دوسری طرف اس پورے نظام حیات کو قائم و برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جس کا تعلق جسم اور اس کے مختلف اعضاء کے افعال و خواص سے ہے، یا روح ذہن سے علاحدہ کسی مستقل بالذات وجود کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اسی کی عقلی و فکری کار فرمایوں سے تعبیر ہے یعنی یہی وہ عضو ہے جو اگرچہ اپنی ساخت کے اعتبار سے مادی ہے مگر اپنے عمل، استدلال اور اخذ نتائج کے اعتبار سے غیر مادی ہے۔

جہاں تک پہلے مفروضے کا تعلق ہے اس کا بھرم علمی دنیا میں زائل ہو رہا ہے۔ چنانچہ کوئی پڑھا لکھا شخص اب اس بات کا قائل نہیں ہے کہ انسان میں بیک وقت جسم و جان یا روح و قالب کی دوئی پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس یہ خیال زیادہ مقبول ہو رہا ہے کہ انسان ہر حال ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے اور یہ کہ اس میں گوشت پوست اور روح و جان کے

دو متخالف اور متضاد تقاضوں کے بجائے ایک ہی تقاضائے حیات موجزن ہے۔ اور یہ کہ جسد و روح کی اس تقسیم کے معنی یہ نہیں کہ ایک انسان میں دو الگ الگ وجود اور دو منفرد اور قائم بالذات حقیقتیں پائی جاتی ہیں بلکہ یہ ہیں کہ ایک ہی انسان کے اعمال و وظائف جسم و عقل کے دو خانوں میں منقسم ہیں۔

پھر جس انداز اور رفتار سے جسم میں جاری و ساری روح کے انکار کا خیال زیادہ زوردار قوت حاصل کر رہا ہے۔ اسی نسبت سے ذہن انسانی کی عجوبہ کاریاں اس رائے کو تقویت پہنچا رہی ہیں کہ یہ حرف مادہ نہیں ہے بلکہ اس کا عجیب و غریب اعلیٰ فلسفہ، سائنس اور دیگر علوم و فنون کے افق تاباں پر اس کی گونا گوں پرداز، اس کا انداز فکر و استدلال اور موضوع و ہدف کی ناعد و آشنائی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس کو قطعی غیر مادی ٹھہراتی ہیں۔ اور جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہیں کہ ذہن کی ایک سطح اگرچہ مادی اور گردش پست سے متعلق ہے تاہم ایک سطح ایسی بھی ہے جو میکسر روحانی، زمان و مکان کی قیود سے آزاد اور مجرود ہے۔

تعلیل کا وہ ہمہ گیر قانون جو برگ و گل کی نکلتوں سے لے کر فولاد و آہن کی صلابت تک ہر برائے کو گھیرے ہوئے ہے اور ذرہ سے لے کر آفتاب تک فطرت کے ہر برہنہ پر حاوی ہے یہاں آکر اپنی چو کڑی بھول جاتا ہے بلکہ یوں کہتا چاہیے کہ اقلیم فکر و عقل میں سرے سے کسی قاعدہ، تعلیل اور قانون کی فرمانبرداری پائی ہی نہیں جاتی۔ پوری کائنات مادی میں ذہن جس طرح قانون نا آشنا ہے، جس درجہ اس کی جنبشیں آزاد اور بے قید ہیں، اور جس طرح اس کے میدانوں کی وسعتیں غیر محدود اور غیر متعین ہیں کوئی دوسری شے اس معاملہ میں اس کی شریک نہیں!

حتیٰ کہ خود نفسیات کے وہ ماہرین جو ذہن و فکر کو تعلیل کی جکڑ بندیوں میں جکڑنا چاہتے ہیں، اس اصول پر محکم ایان رکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اس کی تمام تر کاد فرمایا داخلی و خارجی محرکات (Stimuli) کا نتیجہ ہیں، اس کی سیلاب دشمنی کا انکار

نہیں کر سکے۔ اور ٹھیک ٹھیک یہ نہیں بتا سکے کہ محرکات اور اس کے نتائج میں ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

لیکن ذہن کی اس غیر مادیت سے ہم صرف اس حد تک استفادہ کر سکتے ہیں کہ وحی والہام کی تشریح و تعبیر میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کی اثران یا پرواز کی راہ میں مغیبات کے چند مقام بھی آتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جبریل امین قلب پیغمبر کو تعلیم و تلقین کا ہدف و مرکز ٹھہرا سکتا ہے لیکن 'معاذ' کے سلسلہ میں بقائے روح کی دشواریاں اس سے حل نہیں ہو پاتیں کیونکہ بقائے روح کا مسئلہ جن نکات کا ثبوت چاہتا ہے وہ یہ ہیں :

۱۔ کہ روح کے بارہ میں اس قدیم تصور کو صحیح مانا جائے کہ اس کا علاحدہ ایک وجود ہے جو جسم میں جاری و ساری ہے۔

۲۔ اس سے متعلق اس حقیقت کو بھی ماننا پڑے گا کہ روح میں تشخص و کردار کے ان تمام لوازم کو قائم رکھنے کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق بظاہر جسم، مادہ، اور زندگی کے عارضی علائق سے ہے۔

۳۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو روح، جسم و دماغ کے ادنیٰ اخلل سے متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جس کا کارخانہ ایک زخم، ایک ضرب اور چوٹ کی وجہ سے بے کار، ماؤف یا معطل ہو جاتا ہے، وہ زندگی سے محرومی کے بعد نہ صرف فکر و تعقل کے کام کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس میں حفظ ذات اور ارتقاء ذات کی صلاحیتیں بھی ہیں۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ روح کے بارہ میں اب پرانا تصور تو بہر حال چلنے والا نہیں۔ جدید تصویر کیا ہو اور کن خطوط استدلال پر اس کی بنیاد رکھی جائے یہ ہے وہ فیصلہ کن نکتہ کہ جس پر ہمارے جدید عقلمین کو اپنی توجہات مرکوز کرنا چاہئیں۔ اس مرحلہ پر ہم بقائے روح کے سلسلہ میں ان توجہات کو چنداں اہم نہیں سمجھتے کہ جنہیں منکرین عموماً پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس عقیدہ کی بنا کسی علمی حقیقت پر نہیں ہے

۳۔ تہذیب الاحکام۔ اس کے جامع علامہ ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی (متوفی ۳۲۰ھ) ہیں۔
اس میں ۱۲۵۹ روایتیں ہیں۔

۴۔ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار۔ اس کے مرتب بھی یہی علامہ طوسی ہیں۔ اس میں ۲۲۲۸ حدیثیں ہیں۔

اسی طرح سنیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں جن میں چار فرقے مشہور و معتبر ہیں۔
حنفی جو امام ابو حنیفہ النعمان کے مقلد ہیں، مالکی جو امام مالک بن انس کے متبع ہیں۔ شافعی جو امام محمد بن ادریس شافعی کے پیرو ہیں۔ اور حنبلی جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔
سنیوں میں احادیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ترتیب روایات کے انداز کے لحاظ سے یہ صحاح، سنن، مؤطّات، مسانید، معاجم، مصنفات وغیرہ میں منقسم ہیں۔ سنیوں میں بھی جن کا مذکور محترم مانا گیا ہے وہ چھ ہیں جنہیں اصول ستہ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی ۲۵۶ھ) کی صحیح بخاری اس میں ۲۷۵۰ روایات ہیں۔

۲۔ ابو الحسن مسلم بنیثا پوری (متوفی ۲۶۱ھ) کی صحیح مسلم۔ اس میں ۴۳۴۸ روایتیں ہیں۔
۳۔ محمد بن یزید بن ماجہ (متوفی ۲۴۳ھ) کی سنن ابن ماجہ۔ اس میں ۴۳۴۱ روایتیں ہیں۔
۴۔ ابو داؤد سجستانی (متوفی ۲۴۵ھ) کی سنن ابی داؤد۔ اس میں ۴۸۰۰ روایات ہیں۔
۵۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی (متوفی ۲۵۵ھ یا ۲۵۹ھ) کی سنن ترمذی۔ اس میں ۳۱۱۵ روایتیں ہیں۔

۶۔ نسائی (متوفی ۳۰۳ھ یا ۳۰۴ھ) کی سنن نسائی۔ اس میں ۴۳۲۱ روایات ہیں۔

ایک گروہ سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤطّات امام مالک (متوفی ۱۸۹ھ) کو رکھنا ہے۔ جس میں

۷۔ یہ طوسی کے استاد شیخ محمد بن محمد بن عثمان کی کتاب "مقتنہ" کی شرح ہے۔

۱۰۰۵ روایتیں ہیں۔ ہم نے یہاں اصول بستہ کے ساتھ مؤطا کو سامنے دکھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سی صحیح روایتیں ان سے باہر دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ ایک آدھ جگہ ہم نے ان کو بھی لے لیا ہے۔ کیونکہ وہ بڑی قیمتی ہیں مثلاً طلب العلم فی فیض الخ۔

متفق علیہ روایات کو تلاش کرنے میں بڑی دشواری یہ پیش آتی ہیں کہ سنی و شیعہ دونوں بڑے فرقوں کے ذخیرہ روایات میں رطب و یابس بھی موجود ہیں۔ پھر جہاں ان دونوں میں اختلاف و تناقض کی کمی نہیں وہاں ہر دو فرقوں کی اپنی اپنی روایات میں بھی کافی تحالف و تاقص موجود ہیں۔ چنانچہ مثلاً سنیوں کا ایک فرقہ ایک روایت کو لیتا ہے اور دوسرا دوسری کو۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں ایک یہ کہ ایک فرقہ ایک روایت کو نیا و صحیح سمجھتا ہے اور دوسری کو غلط نہیں مانتا اسے بھی متفق علیہ ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ ایک فرقہ کسی روایت کو قبول کرتا ہے تو دوسری روایات کو غلط بھی بتاتا ہے اسے متفق علیہ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال قبل کرنا اصلی معیار ہے نہ کہ صرف صحیح مان لینا۔ ہم اس روایت کو بھی متفق علیہ کہنا چاہیے جسے ایک فرقہ صحیح مانتا ہو اور دوسرے فرقے اسے غلط نہ کہتے ہوں خواہ قبول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔

متفق علیہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً یکسانی موجود ہو، اس لیے ہم نے معمولی لفظی فرق کو نظر انداز کر دیا ہے اور مفہوم و معنی کی یکسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ احادیث قرآنی الفاظ کی طرح محفوظ نہیں۔ احادیث میں ۵/۹۵ روایت بالمعنی ہے۔ کسی کی کوئی بات دوسرے کے سامنے دہراتے وقت بعینہ انہی الفاظ اور اسی ترتیب کا قائم رہنا یہ سجدہ سوار ہے۔ اور روایت بالمعنی کا بھارت تو خود ایک ارشاد نبوی سے ثابت ہے۔ طبرانی کی معجم کبیر میں سلیمان بن اکیمر کے الفاظ یوں مروی ہیں کہ

اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا یا نسا واما تانا
میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں یا رسول اللہ! ہم
حضور سے باتیں سنتے ہیں لیکن جس طرح سنتے ہیں

نمودہ کا سمعنا قال اذا لم تلحوا احراما ولم تحرموا احلالا اسے اسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا: اگر حرام کو حلال
واصبتم المعنی فلا یأس (ریاض السنہ ص ۵۳) اور حلال کو حرام نہ بیان کرو (یعنی مقصد اٹھانہ ہو جائے)
اور مضمون مطلب ٹھیک ٹھیک ادا ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں
اندریں صورت تنقی علیہ ہونے کا صرت یہی مقصد ہے کہ مضمون میں یکسانی ہو نہ کہ لفظ لفظ میں۔

شیعہ و سنی دونوں کے ہاں ایک بات پر اتفاق ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں کی روایات میں داخلی اختلافات
و تناقضات موجود ہیں اور فیصلہ دونوں کے ہاں روایات پر نہیں بلکہ کسی امام یا مجتہد پر چاکر ٹھہرتا ہے۔ یعنی
مجتہد جس روایت کو ترجیح دے دے اسی کو اس کے مقلد بھی قبول کر لیتے ہیں اور جن روایات کو وہ رد
کر دے اسے وہ بھی رد کر دیتے ہیں۔ مقلد کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے امام کی
بات مان لے۔ یہ ایک ناگزیر مجبوری ہے جو عوام کو قبول کرنی پڑتی ہے۔ ان میں انکار روایات کا
جذبہ نہیں ہوتا بلکہ مجتہد کی بات قبول کرنے کا مثبت جذبہ ہوتا ہے۔ ایک مثال کیجئے۔

بخاری و مسلم میں ابن مسعود اور سلمہ بن اکوع سے، ترمذی میں ابن عباس سے، مسلم میں
عروہ و سہرہ بن معبد سے نسائی و مسند احمد میں سہرہ بن معبد سے موطاء میں عروہ سے، معجم اوسط طبرانی
میں ثعلبہ بن حکیم سے اور بخاری، مسلم، ترمذی نسائی و موطاء میں خود حضرت علی سے روایتیں ہیں کہ:-
متعہ فلاں فلاں موقع پر جائز کیا گیا پھر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا۔ یہ درست ہے کہ ان تمام روایات
میں یہ اضطراب موجود ہے کہ جن مواقع پر اسے حلال کیا گیا وہ آغاز اسلام تھا یا غزوہ اطس یا غزوہ تبوک
یا فتح مکہ یا غزوہ خیبر لیکن حرام ہونے پر سب روایتیں متفق ہیں یہاں تفصیلات پیش نظر نہیں —
دوسری طرف شیعہوں کے ہاں حضرت علی ہی سے ایک روایت ہے کہ:-

حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللحم الاحلیۃ آنحضرت نے گھر بلوگدھے کا گوشت اور نکاح
ونکاح المتعہ (الاستبصار ج ۲ ص ۱۴۲) متعہ کو حرام قرار دیا ہے۔

گما سنیوں کی عام روایات اور شیعہوں کی اس روایت کے مطابق متعہ حرام ہے لیکن شیعہوں کی
دوسری روایات بکثرت ہیں جن میں متعہ کو نہ فقط جائز بلکہ خواب عظیم تسلیم کیا گیا ہے اور اس میں

اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ ایک باکرہ سے اس کے والدین کی اجازت اور کسی گواہ کے بغیر بھی منع کیا جاسکتا ہے اگرچہ اس میں شائبہ کراہت موجود ہے۔

کہنا یہ ہے کہ اگرچہ حرمت منع کی ایک روایت شیعہوں کے مابین بھی موجود ہے اور اس مسئلے پر شیعہ و سنی کا اتفاق ہو سکتا تھا لیکن انحصار اس روایت پر نہیں بلکہ علامہ طوسی کے فیصلے پر رکھا گیا ہے وہ اس کی دوجہیں لکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی نے یہ تقیہ فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسری روایات اس کے خلاف ہیں۔ طوسی کے الفاظ یوں ہیں :-

فالوجه فی هذه الرواية ان تملأها على التقية
لانها موافقة المذهب العامة والائتبار
الادلة موافقة لظاهر الكتاب واجماع الفرقه الحقه
على موجبها فيجب ان يكون العمل بها دون هذه
الرواية الشاذة

اس روایت کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ہم اسے تقیہ
پر محمول کریں کیونکہ یہ عوام (اہل سنت) کے مذاہب کے
مطابق ہے اور جو روایتیں اہل یرمیان ہوئی ہیں وہ کتابت
کے بھی مطابق ہے اور بخیر درست فرقے کا اجماع بھی اس
کے موافق ہے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے نہ کہ اس
شاذ روایت پر۔

یہاں تو خیر اجماع فرقہ شیعہ کا ذکر ہے۔ ورنہ دوسرے پچاسوں مقامات ایسے ہیں جہاں صرف طوسی نے اپنی رائے سے کسی روایت کو ترجیح دی ہے اور دوسری روایت کو ترک کر دیا ہے گویا اصل اعتماد روایات پر نہیں بلکہ ایک مجتہد کی رائے پر ہے اور یہی صورت شیعوں کے مابین بھی ہے۔ احادیث خواہ کتنی ہی ہوں لیکن ہر فرقہ اس روایت کو تسلیم کرتا ہے جس کو اس کے امام و مجتہد نے تسلیم کیا ہو۔

طوسی کی عظمت بلاوجہ نہیں۔ اپنے دغور علم، محنت شاقہ اور تحقیق و اجتہاد کی وجہ سے ان کو فرقہ آٹھ عشرہ کے ائمہ کے بعد سب سے بڑے درجے کا مالک تسلیم کیا گیا ہے۔ آیتہ اللہ محمد باقر

لہ تطبیق بین الروایات کے سلسلے میں علامہ طوسی نے کئی سو مقامات پر تقیہ ہی کی توجیہ پیش کی ہے۔

انہیں امامِ افرقہ بعدِ ائمۃ المعصومین لکھتے ہیں (مقدمۃ الاستبصار ج ۱ ص ۱۰۰ بحوالہ فوائد الرجالیہ)
 ان کا اندازہ یہ ہے کہ ایک باب میں تمام روایات نقل کر دیتے ہیں جو باہم مختلف یا متضاد بھی ہوتی ہیں۔
 اس کے بعد ان میں عمدہ تطبیق پیدا کرتے ہیں۔ مختلف روایتوں میں ان کی تطبیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ
 (۱) ظلال روایت ظلال موقع کے لئے ہے اور ظلال روایت ظلال موقع کے لئے یا

(۲) ظلال حکم استحباب کے لئے ہے نہ کہ ایجاب کے لئے یا

(۳) ظلال حکم کراہت کے لئے ہے نہ کہ خطر (حرمت) کے لئے یا

(۴) ظلال روایت کا ظلال راوی ضعیف ہے لہذا اس کے مقابلے میں ظلال راوی کی روایت

قابلِ قبول ہے یا

(۵) ظلال بات تقئے کے طور پر کہی گئی ہے اور اصلی صحیح مسلک یوں ہے جو ظلال روایت میں ہے

(تطبیق کی یہ شکل طوسی کے ہاں بڑی کثرت سے موجود ہے) یا

(۶) ظلال بات قرآن کی صراحت یا عموم کے خلاف ہے لہذا یہ روایت قابلِ تسلیم نہیں۔

ہمارے خیال میں یہ آخری صورت تطبیق اس قدر معقول ہے کہ کسی فرقہ کو اس سے اختلاف نہیں ہونا

چاہیے۔ سچ پوچھئے تو روایت کی صحت کا اس سے بہتر کوئی معیار نہیں۔ شیعوں اور سنیلوں دونوں کے ہاں

یہ اصول مسلم ہے۔ مستند احمدی روایت کے الفاظ یہ ہیں:-

لکھنؤ لکھنؤ الاحادیث بعدی فارسی لکھنؤ حدیث عینی میرے بعد تم سے بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کی جائیں

فانصر صوفی علی کتاب اللہ فماد افقہ فاقبلوہ واما مخالفہ گی لہذا میری کوئی حدیث تم سے روایت کی جاتے تو اسے

کتب اللہ (قرآن) کے سامنے پیش کرو پھر جو اس کے

فردہ

مطابق ہو اسے قبول کرو اور جو اس کے خلاف ہو اسے رد کرو۔

علامہ نعمان زانی کی "توزیع تلویح" کے حاشیے پر یہ روایت بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے لیکن

بخاری کے موجود نسخوں میں یہ موجود نہیں۔

شیعوں کے ہاں بھی اسی مضمون کی حدیث کافی اور استبصار میں موجود ہے۔ استبصار کے الفاظ

یوں ہیں اور یہ ائمہ سے مروی ہیں:

.... مروی عنہم عظیم السلام ما اتاکم منا فخذوه ائمہ سے مروی ہے کہ: ہماری طرف سے تمہارے
علی کتاب اللہ فمبادق کتاب اللہ فخذوا بہ وما خالفہ پاس جو کچھ بھی آئے اسے کتاب اللہ (قرآن) کے سامنے
فاطرہ (جلد ۳ صفحہ ۱۵۸) پیش کرو۔ پھر جو کچھ کتاب اللہ کے مطابق ہو اسے

لوادبو کچھ اس کے خلاف ہو اسے بھی جھٹک دو۔

فی الواقع یہ ایک ایسا معیار ہے جو بے شمار باہمی اختلافات کو مٹا سکتا ہے مگر افسوس ہے کہ یہ
معیار ہر فرقہ میں مسلم ہونے کے باوجود اس کے خلاف بھی عمل ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآنی اصول کی
تشریح یا اجمال کی تفصیل کا تعلق ہے روایات کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب کوئی روایت قرآن
کی اسپرٹ سے متصادم ہو یا انبیاء کی سیرت گرامی کو داغدار کرتی ہو یا عقل و مشاہدہ کے خلاف
ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث رسول ہی نہیں بلکہ راوی کے بیان میں تسلسل ہو گیا ہے۔ اور ایسی
صورتوں میں کسی روایت کو "قاضی علی الکتاب یا ناخ الکتاب ماننے کے بجائے مذکورہ بالا صحیح معیار ہی
کو قائم رکھنا چاہیے۔

۱۔ کافی ج ۱، باب بستم و باب الاخذ بالسنة وخواہد الکتاب، میں چار اخبار اسی مضمون کے آئے ہیں۔ آنحضرتؐ
نے فرمایا: (۱) .... فخذوا عن کتاب اللہ فخذوا وما خالف کتاب اللہ فخذوا۔ جو کتاب اللہ کے مطابق ہو اسے
لوادبو جس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ (۲) حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا: کل شیء مودود الی الکتاب و السنة و کل
حدیث لا یوافق کتاب اللہ فوزخوف۔ ہر چیز کتاب و سنت کی طرف لوٹائی جائے گی اور ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ کے مطابق
نہ ہو آسمتہ وہ ناسخ ہے۔ (۳) حضرت ابو عبد اللہؓ نے فرمایا: علم یوفی من الحدیث القرآن فوزخوف۔ جو حدیث کتاب اللہ
کے مطابق نہ ہو درود بخ آراستہ ہے۔ (۴) آنحضرتؐ نے خطبے میں فرمایا: ایما ان من ما جاءکم منی یوافق کتاب اللہ فخذوا
وما جاءکم یخالف کتاب اللہ فم اقلہ۔ لوگو! میرے حوالے سے جو کچھ تمہارے پاس کتاب اللہ کے مطابق آئے وہ بھوکہ میں لے لے
اور جو کچھ کتاب اللہ کے خلاف آئے تو جان لو کہ میں نے وہ کہا ہی نہیں۔

اس وقت اس مضمون کی تفصیل پیش نظر نہیں۔ کہنا یہ ہے کہ معاملہ کسی فرقے کے مال روایات سے کمیں زیادہ اس فرقے کے مجتہد کے فیصلے پر ٹھہرتا ہے۔ وہ جسے قابل قبول یا ارجح یا قابل رد قرار دے اسی طرح اسے معتقد بھی مان لیتا ہے۔ سنّیوں اور شیعوں دونوں میں ہی اصول کا فرقاً سنّیوں اور شیعوں کے انداز روایت میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ سنّیوں کے مال ہر ارشاد نبویؐ کے لیے ایک متصل سند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی روایات کو مرفوع کہتے ہیں۔ پیچ میں اگر کوئی راوی غائب ہو تو وہ روایت ”منقطع“ ہوتی ہے۔ اور اگر آخری راوی غائب ہو تو اسے ”مرسل“ کہتے ہیں۔ اگر کوئی صحابی کوئی بات بیان کرے تو یا تو وہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے یا یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ اس نے اسے حضورؐ سے سنا ہو گا۔ ارشاد نبویؐ کو حدیث اور قول صحابہ کو اثر کہا جاتا ہے۔ ایک طریقہ روایت یہ بھی ہے کہ ایک محدث سند بیان کیے بغیر اختصار کے لیے یوں کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے یا آل حضورؐ نے یوں فرمایا ہے یا یوں کہتا ہے کہ : مجھے یہ روایت پہنچی ہے۔ اول کو تعلیقات اور دوسری کو بلاغات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے سند بات کہہ رہا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سند کو وہ اس وقت ضرورۃً حذف کر رہا ہے وہ دراصل اس کے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ ایسی تعلیقی یا بلاغی روایات کی تعداد زیادہ نہیں۔

لیکن خیعوں کے مال روایت کی صحت کے لیے مرفوع متصل ہونا ضروری نہیں۔ ان کے مال صرف اسی قدر کافی ہے کہ کسی ”امام معصوم“ تک سند متصل ہو اور وہ امام خواہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے یا کسی دوسرے امام سابق کے حوالے سے بیان کرے یا اسے قول رسولؐ کہہ کر بیان کرے یہ سب ان کے مال احادیث میں داخل ہیں۔ مگر اس کے لیے انھوں نے حدیث یا اثر کی بجائے ایک الگ اصطلاح مقرر کی ہے اور وہ ہے ”اخبار“۔ خبر کا لفظ سنّیوں کے مال بھی حدیث یا اثر کے معنوں میں

۱۔ ہم اختصار کے لیے ارشاد یا قول کا لفظ لکھ دیتے ہیں ورنہ حدیث میں قول، فعل اور تقریر سب داخل ہیں۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ بات حضورؐ کے سامنے ہوئی ہو اور اس پر حضورؐ خاموش رہے ہوں۔

راج ہے گویا شیعوں کے ہاں امام کا فرمان اخبار میں اور یہ اخبار سنیوں کی تخلیقات یا بلاغات سے مشابہہ ہیں۔

دوسرا فرق شیعوں اور سنیوں کے طریقہ روایت میں یہ ہے کہ سنیوں میں ہر صحابی یا تابعی کی روایت لے لیتے ہیں، اور شیعوں کے ہاں صرف وہی روایات مقبول ہیں جو ان کے ائمہ سے مروی ہوں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ سنیوں میں جس طرح بعض "یابس" داخل ہو گئے اسی طرح شیعوں میں کچھ "رطب" پھوٹ گئے۔ ہمیں بڑی مشکوکوں سے چند روایتیں ایسی مل سکیں جو سنیوں اور شیعوں میں متفق علیہ ہوں۔ لیکن ایک دشواری پھر بھی ایسی ہے جو ناگزیر ہے اور اس سے بچنے کی کوئی شکل موجود نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جن متفق علیہ روایات کو ہم نے لیا ہے وہ لفظاً یا معنیاً اگرچہ متفق علیہ ہیں لیکن ان کی تعبیر و تفسیر میں یا تفصیلات و جزئیات میں مجتہدین مختلف ہیں، جس کا ذکر ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہم نے تو صرف وہی روایتیں لی ہیں جو لفظاً یا معنیاً متفق علیہ ہوں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اگر تعبیر یا جزئی تفصیلات کے اختلاف کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر قرآن کی آیات کو بھی متفق علیہ کہنا دشوار ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن حرفاً حرفاً ہر فرقے کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

اس کی ایک مثال یہ بھی: سنیوں کی روایت میں بھی بیٹے کی کمائی میں سے باپ کو لینے کا حق ہے اور شیعوں کی روایت میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ گویا اس بات میں دونوں متفق ہیں لیکن کیا اجازت بھی شرط ہے یا نہیں؟ کوئی دوسری شرط بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اور سب لیا جاسکتا ہے یا کچھ حصہ؟ پھر اس "کچھ" کی کیا حدود ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جن میں اختلاف ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ اور اس سے ہمیں سر دست بحث نہیں۔ ہم نے وہی بات لی ہے جو متفق علیہ ہے۔ اس کی مثال قرآن سے یوں بھی جاسکتی ہے کہ اتوا الزکوٰۃ کا حکم ہر فرقے کے نزدیک مسلم ہے۔ لیکن تفصیلات میں ظاہر ہے کہ بڑے اختلافات ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے کا کون حق دار ہے؟ کس کس قسم کے مال پر اور کتنی مقدار پر زکوٰۃ ہے؟ اور کس پر نہیں؟ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں کس کس کو خارج کیا جاسکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ایسی بہت سی تفصیلات ہیں جن میں بے شمار اختلافات ہیں۔ لیکن ان اختلافات کو دیکھ کر ہم

یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتوا الزکوۃ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک روایت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ دوسری جگہ ایک ہی روایت میں نہیں ملتیں بلکہ متعدد روایتوں کو ملانے کے بعد مضمون مکمل ہوتا ہے اس لیے ہم نے کئی جگہ یہ کیا ہے کہ ایک روایت کے مقابلے میں دوسری متعدد روایات لکھ دی ہیں مثلاً ابن عباس کی ایک روایت میں عین باتیں اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کے مقابلے میں اس کے مطابق کوئی ایسی روایت نہ ملتی جو تنہا ان تینوں باتوں کو بیان کرتی لیکن تین متعدد روایتوں میں وہ تینوں باتیں آجاتی ہیں لہذا ہم نے ان تینوں کو لکھ دیا۔

اسی طرح جہاں ایک روایت کے مقابلے میں دوسری روایت ملی اور اس میں کئی دوسری باتیں بھی بیان ہوئی ہوں تو ہم نے اس روایت کے اتنے ہی حصے کو لیا ہے جس سے مضمون کا تطابقت ہوتا ہو۔ باقی غیر متعلق حصے کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

بعض روایات ایک ہی کتاب میں کئی کئی جگہ آئی ہیں مثلاً الولد للعراش والی روایت بخاری کی کتاب میں الوصایا، کتاب البیوع، کتاب المغازی، کتاب الفرائض، کتاب الحدود، کتاب الاحکام، وغیرہ سب میں موجود ہے۔ ایسے مواقع پر ایک کتاب کا ایک ہی حوالہ کافی ہونا چاہیے لیکن ہم نے بعض مقامات پر متعدد حوالے بھی دے دیے ہیں تاکہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو اسے آسانی ہو۔

ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ صرف معاملات ہی کی متفق علیہ روایات کو درج کریں گے۔ عقائد اور عبادات کو نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن عبادات میں زکوۃ ایک ایسا باب ہے جسے معاملات سے الگ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ہم نے زکوۃ کو بھی لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صوم اور صلہ کو بھی لگایا۔ عبادات میں سے ایک ہی چیز ایسی ہے جس کو ہم نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اور وہ ہے حج۔

یہ کام اپنی ذمیت کا پہلا قدم ہے جو ہم نے اٹھانے کی ہمت کی ہے۔ خدا کرے یہ اہمیت مندرجہ آیت داحدہ ہو جائے اور آپس کا تعصب و منافقہ دور ہو جائے۔

اب متفق علیہ روایات ملاحظہ ہوں :

توحید

رب بنانے کا مطلب

(عدی بن حاتم) . . . . . وسمعتہ یقول اتخذوا
اجارہم و رہبانہم اربا با من دون اللہ قال
انہم لم یکنوا یعبدونہم وکنہم کانوا اذا اعلوا
ہم شیئا استحلوا و اذا حرموا علیہم شیئا
حرموا . . . . . ترندی (تفسیر)

(ابو عبد اللہ) قال الراوی قلت اتخذوا اجارہم
و رہبانہم اربا با من دون اللہ قال: اما واللہ
ما دعوہم الی عبادۃ انفسہم ولو دعوہم ما
اجابوہم وکن اعلوا لہم حراما و حرموا علیہم
حلالا فہبہم من حیث لا یشرعون

کافی، ص ۲۰

میں نے حضور کو اتخذوا اجارہم الخ کا
مطلب یوں بیان کرتے سنا کہ وہ لوگ ان (یہودی نظریں)
عمار و مشایخ کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ جب
وہ کسی چیز کو حلال کرتے وہ اسے حلال مان لیتے
اور جب وہ کسی شے کو حرام کرتے تو اسے
حرام سمجھ لیتے۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ (جعفر صادق) سے
آیت اتخذوا اجارہم الخ کے متعلق دریافت
کیا تو آپ نے کہا کہ وہ (یہودی علماء و مشایخ)
اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ اگر
وہ ایسا کرتے لوگ اسے منظور ہی نہ کرتے۔
بلکہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کو دیا کرتے
تھے۔ اس طرح لوگ غیر شوری طور پر ان کی
عبادت کر لیتے تھے۔

آفرینش عقل

(ابن مسعود) مرفوعا: اول ما خلق اللہ العقل
قال لا قبل فاقبل و ادبر فادبر فقال خلقت
خلقاً احب الی منک ولا ارجک الا فی احب
(ابو جعفر) لما خلق اللہ العقل استنطقہ ثم
قال لا قبل فاقبل ثم قال لا ادبر فادبر ثم
قال و عزتی و جلالی و ما خلقت خلقاً ہو

احب الی منک لا المکنک الا فین احب...

(کافی، ص ۶)

اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اسے نطق بخشا اور اس سے کہا کہ آگے آ۔ وہ آگے آئی۔ پھر کہا۔ پیچھے جا۔ وہ پیچھے چلی گئی۔ پھر فرمایا: میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں پیدا کی ہے اور میں تجھ کو اسی میں ڈالوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔

المخلق الی (رزین)

اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ عقل ہے اس سے فرمایا کہ آگے آ۔ وہ آگے آئی (پھر کہا، پیچھے جا۔ وہ پیچھے چلی گئی۔ پھر فرمایا: میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں پیدا کی ہے اور میں تجھ کو اسی میں ڈالوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔

ایمانیات اسلامیات

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے

(ابو عبد اللہ) .... المسلم اخو المسلم ....

استبصار ۳، تہذیب ۲

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

(ابن عمر) مرفوعاً: المسلم اخو المسلم

بخاری، مظالم، مسلم، دبر، ابو داؤد، ادب، ترمذی

دبر، ابن ماجہ (کفارات)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

اعمال میں میانہ روی

(ابو جعفر) مرفوعاً: .... اما انی اصل و

انام و اصوم و افطر و اھنک و ابکی فن رغب

عن منہاجی و سنتی فلیس منی

کافی ایضاً ص ۸۰۸

اور میں تو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ نیز روزہ

بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ پھر نہشتا

بھی ہوں اور روتا بھی ہوں۔ پس جو میرے طریقے

(انس) مرفوعاً: .... و لکنی اصوم و افطر

و اصل و افطر و اتنہ و رج النساء فن رغب

عن سنتی فلیس منی

بخاری (نکاح)، مسلم (نکاح)، نسائی (صیام)،

ابو داؤد (مطلوع)

لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا

ہوں، نیز نماز بھی ادا کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا

۱۔ جہاں مرفوعاً ہمیں کا مطلب قبولِ مسئلہ ہے۔

اور میری سنت سے ہٹ جائے وہ مجھ سے نہیں

ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ پس جو میری سنت

سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں

(ابو جعفر) مرفوعاً: الا ان لكل عبادة شرة

(ابن عباس) مرفوعاً: لكل عامل بشرة و

ثم تعير ال فترۃ فمن صارت شرة عبادة

لكل شرة فترۃ فمن صارت فترۃ ال سنتی

ال سنتی فقد اہتدی ومن خالف سنتی فقد

فقد اہتدی ومن اخطأ فقد ضل

ضل وكان عمله في تباب - (کافی، ص ۲۰۰)

ترمذی (قیامہ) نیز زین مسند احمد

من لو کہ ہر عبادت میں ایک جیتی ہوتی ہے پھر وہ

ہر عامل میں ایک جیتی ہوتی ہے اور ہر جیتی کے

سستی کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ پس جس کی

ساتھ ایک سستی ہوتی ہے۔ پس جس کی سستی میری

عبادت کی جیتی میری سنت کی طرف لوٹے وہ ہدایت

سنت کی طرف لوٹے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو

ہے اور جو میری سنت کے خلاف جائے وہ گمراہ ہے اور

اس میں غلطی کرے وہ گمراہ ہے۔

اس کا عمل برباد ہے

احب الاعمال

(ابو جعفر) احب الاعمال الی اللہ عز وجل

(عائشہ) مرفوعاً: ... وان احب الاعمال

ما دام علیہ العبد وان قل

الی اللہ ما دام وان قل

(کافی، ص ۲۰۰)

بخاری (لباس) ترمذی (ادب)

اللہ عز وجل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ

وہ عمل ہے جس پر بندہ مداومت رکھے اگرچہ وہ

عمل ہے جس میں دوام ہو خواہ وہ تھوڑا ہی ہو

مختصر ہو

گمان بہ حق تم

(ابو الحسن الرضا) احسن الظن باللہ فان اللہ

(داؤد بن اسحق) مرفوعاً: قال اللہ تعالیٰ انا

عز وجل یقول انا عند ظن عبدي المؤمن بی ان

عند ظن عبدي بی فلیظن بی ماشاء

بخاری (توید) اسم و توبہ، ترمذی (بندہ ابن ماجہ)
 (ادب)
 اللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیب
 گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ثابت ہوتا ہوں۔ آپ
 اسے اختیار ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان
 چاہت رکھے۔

خیرا فخر وان شرافتہرا (کافی، ص ۴۰۱)
 اللہ کا فرمانا تو یہ ہے کہ میرا عاقل بندہ میرے
 بارے میں جیب گمان رکھتا ہے میں اسی کے
 مطابق ہوتا ہوں۔ اگر نیک گمان ہو تو ویسا ہی ہوں گا
 اور اگر غلط گمان ہو تو ویسا ہوں گا

نیت کا اثر عمل پر

(عمر، مرفوعا: انما الاعمال بالنیات)
 (بخاری، اسم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی)
 تمام اعمال (کا اجر) نیتوں کے ساتھ وابستہ ہے

(علی بن الحسین، لا عمل الا بنیۃ)
 (کافی، ص ۴۰۸)
 کوئی عمل ایسا نہیں جو باعتبارِ اجراء نیت سے وابستہ

نبی کی عبادتی عزیمت

(الحیۃ بن شعبۃ و سائشہ) قام النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم حتی تریبت قدماہ فقیل لہ قد غفر اللہ
 لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر قال افلا اکون
 عبداً شکوراً (بخاری و تجمیع، اسم (منافقین)،
 ترمذی، مسعودی، نسائی (قیام السلیل) ابن ماجہ (اقامہ)
 حضورؐ نماز شب میں اتنا قیام ہی فرماتے کہ قدم
 مبارک میں صبح آن پتی۔ عرض کیا گیا کہ اللہ نے حضورؐ
 کے تمام گناہ پھیلے گناہ صاف فرما دیئے ہیں وچراغی
 شدید ریاضت کیوں؟ فرمایا: تو کیا میں خدا کا شکر گزار
 بندہ نہ ہوں؟

(ابو جعفر) کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 عند عائشۃ لیلتما فقالت یا رسول اللہ لم تستعب
 نفسك وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک
 وما تاخر فقال یا عائشۃ الا اکون عبداً شکوراً
 (کافی، ص ۴۱۴)

آج حضرتؐ ایک شب عائشہ کے پاس تھے تو آپؐ نے
 پوچھا کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے حضورؐ کے تمام گناہ
 پھیلے گناہ صاف کر دیئے تو اپنی جان کو کیوں رعبات
 میں تھکاتے ہیں؟ حضورؐ نے جواب دیا کہ کیا میں
 اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

حب و بغضِ لہی

ابو امامہ (مرفوعاً) : من احب للہ و البغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد اتمم الایمان
(ابو عبد اللہ) من اوثق عری الایمان ان یحب فی اللہ و ینبغض فی اللہ و یعطى فی اللہ و ینبغض فی اللہ (کافی، ص ۲۲۹)

کامل ہے اس کا ایمان جو اللہ کے لیے محبت کرے اسی کے لیے بغض رکھے۔ اسی کے لیے دے اور اسی کے لیے روکے۔

انس (مرفوعاً) : المرء مع من احب . . . . .
(بخاری، ادب، مسلم ویرا، ابو داؤد، ترمذی، ذہبی)

آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت کرے گا (معاذ) مرفوعاً : المتحابون فی جلالی ام منابر من نور یغیظہم البنیون والشداء
(۲) (ابو عبد اللہ) المتحابون فی اللہ یوم الیقینہ علی منابر من نور . . . . .

(۳) (ابو عبد اللہ) مرفوعاً : . . . . . یغیظہم بمنزل لہم کل

ملک مقرب و کل بنی مرسل . . . . .

(کافی، ص ۴۳۰)

اللہ کی راہ میں باہم محبت رکھنے والے بروز حشر

نورانی منبروں پر ہوں گے

..... ان کی منزلت کو دیکھ کر تمام مقرب

فرشتے اور سادے نیلے حسین بھی رشک کریں گے

مسلم و مومن اور ہاجر کی تعریف

(ابو ہریرہ) مرفوعاً : المسلم من سلم المسلمون (ابو جعفر) مرفوعاً : الا انبئکم بالمومن من ائمتہ

المؤمنون على انفسهم واموالهم الا ابتغى المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر
من هجر السيئات وترك ما حرم الله . . . . .

دکافی، ص ۴۹۲

میں تمہیں بتانے دوں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن
وہ ہے جس کی طرف سے دوسرے مومنین اپنے جان
مال کے بارے میں مطمئن رہیں۔ میں بتانے دوں کہ
مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلم وہ ہے جس کی زبان
اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور
مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے، اور
محرمات الہیہ کو ترک کر دے۔

مسلمان کی مثال

(ابو عبد اللہ) مرفوعاً: المؤمن كمثل شجرة لا يتجاث
درقنا في شتاء ولا صيف قالوا يا رسول الله
وما هي؟ قال النخلة

ابن ابی

مومن کی مثال اس درخت کی کہ جس کے پتے نہ
سردیوں میں جھڑتے ہیں نہ گرمیوں میں۔ لوگوں نے
دریافت کیا کہ: یا رسول اللہ وہ کون سا درخت
ہے؟ فرمایا: کھجور

من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس
على دماهم واموالهم بخاری وایمان، ترمذی
وایمان، نسائی وایمان، مسلم، وایمان، ابوداؤد
وہما، ابن ماجہ، فتن،

داہن عمر و ابن العاص، مرفوعاً: . . . . .
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نسائی بخاری
ابوداؤد

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے
مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس کی طرف
سے لوگ اپنے جان و مال کے بارے میں مطمئن رہیں
. . . . . اور مہاجر وہ ہے جو منہیات اخرویہ کو چھوڑ دے

(ابن عمر) مرفوعاً: ان من الشجر شجرة لا
يسقط ورقها وانما مثل المسلم . . . . . قالوا
ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة
بخاری، علم، مسلم، منافقین، ترمذی، امثال،

درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے
نہیں جھڑتے اور وہی مسلمان کی مثال ہے . . .
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔
یا رسول اللہ؟ فرمایا: کھجور

مسلمان بار بار دھوکا نہیں کھاتا

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: المؤمن لا یلدغ من حجر (ابو عبد اللہ) المؤمن لا یسبح من حجر

مرتین (بخاری (ادب) مسلم و زہد) ابو داؤد (ادب) مرتین

ابن ماجہ (فتن) کافی، ص ۶۹۶

مومن ایک بل سے دوبار نہیں ڈسا جاتا مومن ایک بل سے دوبار نہیں ڈسا جاتا

دنیا مسلمان کے لیے

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: الدنیا بحن المؤمن و حقتہ الکفر (ابو عبد اللہ) ... اما علمت ان الدنیا بحن

مسلم (زہد) ترمذی (زہد) ابن ماجہ (زہد) المؤمن (کافی، ص ۵۰۰)

دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے؟

کبار اور ایمان

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: اذا رنی الرجل خرج منه (محمد بن عبیدہ) قلت لابی عبد اللہ لایزنی الزانی

الایمان و کان علیہ کاطلۃ فاذا اقلع رجح الیہ و هو مؤمن؟ قال لا اذا کان علی بطنہا سلب

الایمان فاذا قام ردّ علیہ ...

ابو داؤد (سنن) ترمذی (ایمان) کافی، ص ۵۱۲

جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ جب زانی زنا کرتا ہے

اور چھتری کی طرح اس کے اوپر معلق رہتا ہے پھر جب تودہ مومن نہیں رہتا؟ کہا ایسا نہیں بلکہ جب وہ شکم

وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس میں لوٹ آتا ہے کے اوپر ہوتا ہے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے پھر جب

وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تودہ لوٹا دیا جاتا ہے

منافع کی علامت

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: آیتہ المنافع ثلث وان صام (ابو عبد اللہ) مرفوعاً: ثلث من کن فیہ کان منافقاً

وصلی و زعم انه مسلم اذا اتمن خان و اذا حدث کذب و ان صام وصلی و زعم انه مسلم من اذا اتمن خان

وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ . . . . .

بخاری وایمان، مسلم وایمان، ترمذی وایمان،

کافی، ص ۱۸

منافی کی تین علامتیں ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور

یہ تین باتیں جس میں موجود نہ ہوں وہ منافق ہے خواہ وہ

نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ وہ

روزے دار اور نمازی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان

جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات

ہی کیوں نہ گمان کرتا ہو۔ یہ وہ ہے کہ جب اسے امانت

کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ

پہرہ کی جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو

کرے

جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے

مومن ناپاک نہیں ہوتا

ابو ہریرہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی فی بعض

ابو عبد اللہ (لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی فی بعض

طریق المدینۃ و موجبہ فاختس فی غتسل ثم جاء

النبی یدہ فکف مزیفۃ یدہ فقال النبی یا حذیفۃ

فقال میں کنت یا اباہریرۃ؟ قال کنت جنباً فکف

بسط یدہ ای یک مکفنت یدک عنی فقال حدیث

ان اجابک وانا علی غیر طہارۃ قال سبحان اللہ ان

یا رسول اللہ یدک الرغبۃ وکنی کنت جنباً فلم

احب ان تس یدہ یدک وانا جنب فقال النبی

ما تعلم ان المسلمین اذا التقوا فتصافحوا تحت یدہما

المسلم لا یجس

کما تحت ورنق الشجر (کافی، ص ۶۵)

بخاری (غسل)، ابوداؤد و طہارۃ، ترمذی و طہارۃ،

نہائی (طہارت)

آنحضرتؐ سینے کی کسی گلی میں ابو ہریرہؓ سے ملے اس وقت

ان حضرتؐ حذیفہؓ سے ملے اور اپنا دست مبارک

وہ حالت جنابت میں تھے۔ اس لیے کھسک گئے۔ اور

امصافحے کیلئے، بڑھایا مگر حذیفہؓ نے اپنا ہاتھ نہ

غسل کرنے کے بعد آئے۔ حضورؐ نے پوچھا کہ ابو ہریرہؓ

بڑھایا۔ پوچھا کہ حذیفہؓ میں نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا

تم کہاں چلے گئے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت

اور تم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ حذیفہؓ نے عرض کیا

مجنبی تھا اس لیے نا طہارتی کی حالت میں حضورؐ کے ساتھ

کہ یا رسول اللہ آپؐ کے دست مبارک کی چاہت

جا کر بیٹھنا پسند آیا۔ فرمایا سبحان۔ مسد، ن اتنا ناپاک

توئی مگر میں حالت جنابت میں تھا اس لیے یہ پسند نہ کیا

نہیں ہوتا

کہ ناپاک کی حالت میں میرا ہاتھ حضورؐ کے ہاتھ کو مس کرے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ مسلمان جب طے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے گمنہ درخت کے پتوں کی طرح جمع ہاتے ہیں؟

قلبی کیفیات کا مد و جزر

(الوجہز) ..... ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
خطلۃ الیقینی الاستیدی، ..... فقلت ناخ
خطلۃ یا رسول اللہ فقال ما ذک؟ قلت نکون
عندک تذکرنا بالناہ والجنۃ کما رأی عین فاذا
خرجنا من عندک عافنا الازواج والاولاد والاعیاض
ونسینا کثیرا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ولذی نفسی بیدہ
لو تدومون علی ما تکتون عنہ فی الذکر لصلنا فحکمکم
الملائکۃ علی فرشتکم فی طرقتکم .....
ترجمہ (قیامہ) مسلم (توبہ) ابن ماجہ (نہد)
خطلۃ ابوبکر کے ساتھ اپنی اپنی کیفیات بیان کرنے
حضورؐ کے پاس آئے اور کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے
انہوں نے عرض کیا کہ، یا رسول اللہ خطلۃ (یعنی میں،
تو منافق ہو گیا۔ حضورؐ نے پوچھا: معاملہ کیا ہے؟
میں نے عرض کیا: ہم لوگ حضورؐ کے پاس ہوتے ہیں
اور حضورؐ دوزخ و بہشت کا ذکر فرماتے ہیں تو دونوں
گویا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضورؐ
کے پاس سے واپس جاتے ہیں تو اہل دنیا اور جانوروں

قالوا یا رسول اللہ نخاف علینا النفاق فقال ولم
تخافون ذلک قالوا اذا کن عندک تذکرنا ونبقنا
وجلنا ونسینا الدنیا وزہدنا حتی کاننا نغایب الاخرۃ
والجنۃ والنار ونحن عندک واذا خرجنا من عندک
ودخلنا ہذہ البیوت وشمنا الاولاد ورأینا العیال
والاہل نکاد ان نخول عن الحال التی کننا علیہا عندک
حتی کاننا لم نکن علی شئی اخفاف علینا ان یکون ذلک
نفاقا فقال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کلا
ان ہذہ خطوات الشیطان فیہرککم فی الدنیا واللہ
لو تدومون علی الحال التی وصفتم انفسکم بہا لصلنا فحکمکم
الملائکۃ ومنتہم علی الماء ..... (کافی، ص ۱۰۲)
اصحاب رسولؐ نے حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں
اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پوچھا یہ اندیشہ
کیوں ہے؟ عرض کیا کہ جب ہم حضورؐ کی خدمت میں ہوتے
ہیں اور حضورؐ تذکر و ترغیب فرماتے ہیں تو ہم میں دنیا

کو فراخوش کر کے ایسا بند آجاتا ہے کہ ہم آخرت، جنت اور جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں لیکن جب حضورؐ کے پاس سے واپس جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی اولاد کو سونگتے اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہیں تو بس کیفیت میں ہم حضورؐ کے پاس تھے اس سے یوں بدلتے لگتے ہیں جیسے ہم پر وہ کیفیت گزری ہی نہ ہو۔ تو کیا ہیں اس کے نفاق ہونے کا اندیشہ ہونا چاہیے؟ حضورؐ نے فرمایا: ہرگز نہیں یہ تو شیطان کے اقدامات ہیں تاکہ تم میں دنیا کی رغبت پیدا کر دے۔ خدا کی قسم تم اپنی جو حالتیں بیان کرتے ہو اگر اسی پر ہمیشہ قائم رہو تو تم سے فرشتے مصافحہ کریں اور تم پانی پر چلنے لگو۔۔۔۔۔

دوسو سوں کا احساس دلیل ایمان ہے

(البقرہ)، جامعہ اناس من اصحابہ فقالوا یا رسول اللہ نجد فی انفسنا الشی نعلم ان حکم بہ (اداکلام بہ) ما نحب ان لنا وانا نکلمنا بہ۔ قال او قد وجدتموہ؟ قالوا نعم، قال ذلک صریح الایمان مسلم (ایمان)، ابو داؤد (ادب)۔۔۔۔۔

قد شکا قوم الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما تعرض لہم لان تنوی بجم الریح اور یقطعوا احب الیہم من ان یشکوا بہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتجدون ذلک؟ قالوا نعم، فقال طالذی نفسی بیدہ ان ذلک صریح الایمان۔۔۔۔۔

کافی، ص ۷۷

چند لوگوں نے حضورؐ سے ایسے خطرات قبی کی شکایت کی کہ ہوا کا انھیں اڑا لے جانا یا ان کا کھڑے ٹکڑے ہونا اس کے اظہار سے زیادہ پسند ہے۔ حضورؐ نے

کے جھگڑوں میں پھنس کر بہت سی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے اندر جو کیفیت میرے پاس رہ کر پیدا ہوتی ہے اگر وہی ہر وقت تم میں قائم رہے تو گھر وں اور گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔۔۔۔۔

چند اصحاب رسولؐ، حضورؐ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آجاتے ہیں جن کا زبان سے اظہار ہم پر گراں ہوتا ہے۔ اگر ہیں دنیا کی دولت مل جاتے جب بھی ہم ان کو بھان پر لانا پسند

۔۔۔۔۔

نہیں کریں گے۔ فرمایا: کیا تمہیں اس سے رنج ہوتا ہے۔
 عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: یہ تو مین ایمان ہے۔
 پوچھا: کیا تمہیں اس سے رنج ہوتا ہے؟ عرض کیا:
 ہاں۔ فرمایا: تم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری زندگی
 ہے یہ تو مین ایمان ہے۔

گناہ کے مدارج

ابو ہریرہ، مرفوعاً، ان المؤمن اذا اذنب كانت
 نكتة سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستغفر
 صلت قلبه فان زادت ردت فذلك الران الذي
 ذكره اللہ في کتابہ "کلابل دان علی قلوبہم ما كانوا
 یکسبون۔"

(الرحمن) مامن عبد الاذنب قلبہ نکتہ بیضاء
 فاذا اذنب ذنبا خرج فی الکنتہ سودا فان
 تاب ذصب ذلک السواد وان تداوی فی
 الذنوب زاد ذلک السواد حتی یغلی البیاض فاذا
 غلی البیاض لم یرجع صاحبہ الی خیر ابداءہ موقول
 اللہ عز وجل "کلابل دان علی قلوبہم ما كانوا یکسبون"

کافی، ص ۱۰۵

مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ
 داغ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ تائب ہو جائے اور
 باز اگر مغفرت چاہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔
 اور اگر گناہ زیادہ کرے تو وہ داغ بھی زیادہ ہو جاتا
 ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں یوں
 ذکر فرمایا ہے کہ (ترجمہ) نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی
 بد اعمالیوں نے زنگ چڑھا دیا ہے۔

کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا دل روشن نہ ہو۔ پھر جب وہ کوئی گناہ
 کرتا ہے تو اس سفید حصے میں سیاہی آجاتی ہے۔ پھر اگر وہ
 تائب ہو جائے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے اور اگر وہ
 مسلسل گناہ کیے جائے تو وہ سیاہی اتنی پھیل جاتی ہے کہ
 سفیدی کو ڈھانپ لیتی ہے اور جب وہ سفیدی کو ڈھانپ
 لیتی ہے تو وہ بدکار کبھی نیکی کی طرف رجوع نہیں کرتا اور یہی
 مطلب ہے اس ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ (ترجمہ) نہیں بلکہ ان
 کے دلوں پر ان کی بد اعمالیوں نے زنگ چڑھا دیا ہے۔

عبادات

(صلوٰۃ)

تلاوت بے غور اور عبادت بے فکر

(علی، الا اخیر فی قرآۃ لیس فیہ تدبر ولا فی عبادۃ) (علی، الا اخیر فی علم لیس فیہ فہم الا اخیر فی قرآۃ لیس فیہ تفقہہ .....)

کافی، ص ۱۹

رزیں دداری

سُن لو کہ جس قرأت میں تدبر نہ ہو اور جس عبادت میں لو کہ جس علم میں فہم نہ ہو اور جس قرآۃ میں تدبر نہ ہو اور جس عبادت میں تفکر نہ ہو وہاں کوئی خیر نہیں۔

ترکِ صلوٰۃ

(بریدہ) مرفوعاً: الحمد للہ الذی بیننا وبينہم الصلوٰۃ (ابو عبد اللہ) مرفوعاً: ..... من ترک الصلوٰۃ فمن ترک کفر (ترمذی، ایمان، نسائی، صلوٰۃ) متعھا فقد برئ منہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ ...

(کافی، ص ۱۰۱)

ابن ماجہ، دا قاضی و نقی

ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان عرف نماز جو نماز کو قصداً چھوڑ بیٹھے گا تو اللہ اور اس کا رسول کا فرق ہے لہذا جو اسے چھوڑ بیٹھے وہ مرتکب کفر اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔

ہو گا

فنا فی اللہ

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: ان اللہ قال من عادى لی ولیاً فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت (ابو عبد اللہ) مرفوعاً: قال اللہ عز وجل من امان لی ولیاً فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وانہ لیتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت

الذی یسبح بہ و یبصرہ الذی یبصر بہ و لسانہ الذی
ینطق بہ و یدہ الذی یبطش بہا ان دعائی اجبتہ و
ان سألنی اعطیتہ و ما ترددت عن شیء انا فاعلہ
کتر و دوی عن موت المؤمن یکرمہ الموت و اکرمہ

مسامۃ

کافی، ص ۲۲۵

اللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے وہ
مجھ سے جنگ کا اعلان کر دوں گا۔ میں نے اپنے
بندے پر جو کچھ فرض کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی شے
مجھے اتنا پسندیدہ نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے
اور وہ نفلوں کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور
جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان
بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ
بھی جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی زبان بھی جس
سے وہ بولتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی جس سے وہ پکڑتا
ہے۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں
اور جب سوال کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہوں۔ اور
جو کام مجھے کرنا ہوتا ہے اس سے مجھے اتنا تردد
نہیں ہوتا جتنا مومن کی موت سے ہوتا ہے۔ وہ
موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی ناپسندیدگی

۱۱۰۰/۱۱۰۱

سبحہ الذی یسبح بہ و یبصرہ الذی یبصر بہ و یدہ
الذی یبطش بہا و رجلہ الذی یمشی بہا و ان سألنی
لا اعطیتہ و لمن استأذنی لا اعیدنہ و ما ترددت
عن شیء انا فاعلہ ترعدی عن نفس المؤمن یکرمہ الموت

و انا اکرمہ مسامۃ

بخاری درقائق

اللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے
گا اس سے میں جنگ کا اعلان کر دوں گا۔ میں نے اپنے
بندے پر جو کچھ فرض کیا ہے اس سے زیادہ کوئی ایسی
شے مجھے محبوب نہیں جس کے ذریعے بندہ میرا قرب
حاصل کرے۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا
قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے
محبت کرنے لگتا ہوں اور جب اس سے محبت کرتا
ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا
ہے۔ اس کی آنکھ بھی جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا
ہاتھ بھی جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا پاؤں بھی جس
سے وہ چلتا ہے۔ وہ جب مجھ سے مانگے تو میں اسے
احضار دوں گا اور جب مجھ سے پناہ چاہے تو ضرور
پناہ دوں گا۔ اور جو کام مجھے کرنا ہوتا ہے اس سے
مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن کی روح قبض کرتے
وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں

۱۱۰۰/۱۱۰۱

زکوٰۃ پیداوار کی زکوٰۃ

(ابن عمر) مرفوعاً، فیما سقت السماء والعیون او
 (حدیثاً) مرفوعاً، الزکوٰۃ فیما العشر فیما سقت السماء
 کان عَشْرَ یا العشر وما سقی بالغنخ نصف العشر
 بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، موطا، مکرم فی الزکوٰۃ،
 جس کھیت کو آسمان و بادش، یا پختے مہراب کریں یا وہ
 کشت بارانی ہو اس میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے اور
 جسے اونٹوں دیا دوسرے چوپایوں، کے ذریعے
 سیراب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ ہے۔
 (حدیثاً) مرفوعاً، الزکوٰۃ فیما العشر فیما سقت السماء
 او کان یسقا ونصف العشر فیما سقی بالغنخ النواخی
 استبعاد $\frac{1}{2}$ ، تہذیب $\frac{1}{2}$ ،
 جس کھیتی کو آسمان و بادش، یا قدرتی ہستیا پانی سیراب
 کرے اس میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے اور جس کو چرس یا
 اونٹوں کے ذریعے سیراب کیا جائے اس میں
 بیسواں حصہ ہے۔

سونے چاندی کی زکوٰۃ

اعلیٰ (مرفوعاً) اذا كانت لک مائتا درہم و حال
 علیہا الحول فیہا خمسۃ درہم و لیس علیک شیء
 فی الذہب حتی یکون لک عشرون دیناراً و
 حال علیہا الحول فیہا نصف دینار .....
 ابوداؤد و زکوٰۃ،
 (ابو جعفر و ابو عبد اللہ) لیس فی مائتین العشرین
 مثقالاً من الذہب شیء فاذا کملت عشرين مثقالاً
 فیہا نصف مثقال .....
 استبعاد $\frac{1}{2}$ ، تہذیب $\frac{1}{2}$ ، کافی $\frac{1}{2}$

(۴) ..... و فی الدرہم فی کل مائتۃ درہم
 خمسۃ درہم
 استبعاد $\frac{1}{2}$ ، تہذیب $\frac{1}{2}$ ، کافی $\frac{1}{2}$
 (ابو عبد اللہ) .... کذلک الرجل لایؤدی عن
 مالہ الا ما حال علیہ الحول
 اگر تمھارے پاس دوسو درہم ہوں اور اس پر
 ایک سال گزر جائے تو اس میں پانچ درہم زکوٰۃ
 ہوگی۔ اور سونے پر اس وقت تک زکوٰۃ نہ ہوگی جب
 تک تمھارے پاس بیس دینار نہ ہو جائیں۔ پس اگر

استبعاد $\frac{1}{2}$ بشرطیکہ زیادہ والی کرنے کی شرط نہ ہو، در نہ رہا ہو جائے۔

تھارے پاس میں دینار ہو جائیں اور اس پر سال
گزر جائے تو نصف دینار زکوٰۃ ہوگی

استبصار ۲، تنزیب ۱۰

۱۔ میں شقال سونے سے کم پر زکوٰۃ نہیں دے
جب میں شقال پورے ہو جائیں تو نصف شقال
اس کی زکوٰۃ ہوگی۔

۲۔ درہم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر دو سو درہم پر پانچ
درہم زکوٰۃ ہوگی

۳۔ اس طرح آدمی اپنے اسی مال کی زکوٰۃ دے
گاہ جس پر سال گزر چکا ہو

گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ ہے

اجابر مرفوعا: فی الخیل السائتہ فی کل فرس
دینار (وسط طبرانی)
ابو جعفر والو عبد اللہ وضع امیر المؤمنین
علیہ السلام... فی البرازین دینار (استبصار ۲)
پورے والے گھوڑوں میں ہر ایک پر ایک دینار (سلا)
زکوٰۃ ہے۔
تنزیب ۱۰، کافی ۱۰
حضرت علی نے تھوڑے پر ایک دینار زکوٰۃ لگائی تھی

۱۔ آپ نے بڑے اور خوش ناگھوڑوں پر دو دینار زکوٰۃ لگائی تھی۔

۲۔ شیعوں کے ہاں بھی اور سنیوں میں قاضی ابویوسف کے نزدیک بھی ناشی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔
بھی ناشی کے لیے صرف غیر ناشی کی زکوٰۃ ناجائز ہے۔ میرے نزدیک بھی یہی مسلک صحیح ہے۔ ہر شخص کی زکوٰۃ
و صدقات وغیرہ کے اول مستحقین اس کے ذوی القربی ہیں۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے اور ذوی القربی تمام
دوسری اصناف یتامی، مساکین، ابن سبیل وغیرہ پر مقدم ہیں۔ لہذا ناشی کی زکوٰۃ کے بھی اول مستحقین
دوسرے ناشی ہی ہیں۔

بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ و صدقات جائز نہیں

(عبد المطلب بن ربیعہ) مرفوعاً: ان ہذہ الصدقات (ابو جعفر و ابو عبد اللہ) مرفوعاً: ان الصدقات لا تتغنی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس .... اوساخ ابیدی الناس .... لا تحل لبني عبد المطلب مسلم، ابوداؤد، نسائی
 یہ صدقہ زکوٰۃ، خاندان محمد کے لیے مناسب نہیں صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے ... بنی عبد المطلب یہ تو لوگوں کا میل ہے رعایتیوں کے لیے حلال نہیں ....

صدقہ فطر

(ابن عمر)، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ (ابو عبد اللہ) علی الصغیر و الکبیر و الحر و العبد
 العطر صاعاً من تمر او صاعاً من شعیر علی العبد و
 الحر و الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر من المسلمین و
 تو دی قبل خروج الناس الی المصلی (بخاری)
 مسلم ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سوطی
 دکنم فی الزکوٰۃ
 آن حضرت نے زکوٰۃ فطر سے کچھ ضروری قرار دیا ہے
 جو ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو ہو۔ یہ ہر مسلمان
 غلام و آزاد، مرد و زن، خود و کماں کی طرف سے
 ہو گا اور لوگوں کے عید گاہ و دانہ ہونے سے پہلے
 ادا کرنا چاہیے۔

صاع گیسوں یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع منقہ صدقہ فطر ضروری ہے۔

امام ابو حنیفہ اور تعدد ازواج

تعدد ازواج کی اجازت کو محدود کرنے پر عام طور سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک غیر اسلامی تخیل ہے۔ اسلام اس تخیل سے قطعاً نا آشنا ہے اور یہ مغرب سے درآمد ہوا ہے اور اس کے جواز کو ناگزیر ضرورت کے ساتھ مقید کرنے کی کوشش مغرب کے سامنے ایک معذرت کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

ہمارے ہاں عام طور پر یہ دستور ہے کہ جو کچھ اپنے مسلک کے مطابق مل جائے وہ تو عین اسلام ہے اور جو کچھ اس کے خلاف ہو وہ ہر طرح قابل اعتراض ہے۔ اسی طرز فکر کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ بندی نے خوب پیر پڑے نکالے۔ اعتراض کرتے ہوئے اس بات تک کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے۔ مثلاً اسی مسئلہ تعدد ازواج کو لیجیجے جن کو قابل اعتراض سمجھا گیا ہے۔ لیکن خود رسول اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ائمہ دین سے تعدد ازواج کو محدود کرنے کے متعلق ایسے اقوال موجود ہیں جو ان حضرات کے اعتراضات کا مسکت جواب ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ جن کے مقلد ہونے کا ہم سب دعوے کرتے ہیں وہ تو اس معاملہ میں بڑی وضاحت سے فرما گئے ہیں۔ چنانچہ مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی فرماتے ہیں کہ تعدد ازواج کے بارے میں امامؒ کا جو نقطہ نظر تھا دوسری جگہ لوگوں نے اسے بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم غالباً دافغنی کے متعلق امام صاحب سے کسی نے اس قصہ کا ذکر کیا کہ کسی نے ہدیہ کوئی کپڑا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن لینے سے انھوں نے انکار کیا۔ اس نے کہا خرید لیجیے۔ بوسے کہ میاں چار سو درہم میرے پاس اگر ہوتے تو دوسری بیوی نہ کرتا جو تمہارا کپڑا خریدتا؟ اس نے کہا

کہ ایک بیوی کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہوئے کہ ان حاضنت حضرت جب اس کے ایام کا زمانہ آتا ہے تو میں بھی گویا ایام میں بیٹھ جاتا ہوں، امام صاحب نے اس قصے کو سن کر کہا کہ بھائی مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبد اللہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بیوی والا سرور میں رہتا ہے اور وہ بیویوں والا سرور کا شکار بنتا ہے یعنی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ روایت سنا کر امام صاحب نے فرمایا کہ میرے ساتھ جسے اتفاق نہ ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے یا شاید جائز ہی کا قول نقل کیا اور کہا کہ ابراہیم کو شاید تجربے کا موقع نہ ملا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ عدل و انصاف کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا جو اس برتاؤ کو نہ کر کے تو وہ ظالموں میں لکھا جائے گا۔ پھر وہ حدیث سنائی جس میں ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ ایک شق اس کے بدن کا سا قلم ہوگا امام نے اس پر اور اصرار نہ کیا کہ ایک ہی بیوی پر قناعت اپنے لیے تو میں نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور فرمایا بھائی بے فکری اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر عورتوں کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ان الفاظ کو دہرایا کہ یہ عورتیں تمھارے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ پس ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا۔ راوی کا بیان ہے کہ ویز تک امام صاحب اس مسئلہ پر گفتگو فرماتے رہے لیکن مجھے بس اس قدر یاد رہ گیا۔ کاش امام کی پوری تقریر رادیو کو یاد رہ جاتی تو تعداد و اذواج کے مسئلہ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے امام کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے آجاتا، اور پہلی صدی تک کے مسلمانوں کے خیالات کی وہ ایک تاریخی شہادت ہوتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں یورپ کی نکتہ چینیوں کے بعد مسلمانوں نے بنائی شروع کی ہیں ان کا بہترین جواب امام کا یہ بیان ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو جو کچھ رادیو کو یاد رہ گیا ہے وہ بھی اس مدعا کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ حضرت

امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی صفحہ ۳۱ :-

آپ نے دیکھ لیا کہ امام صاحب کا پسندیدہ مسلک تو ایک بیوی پر قناعت کرنا ہے۔ اور تعدد ازواج کو محذور و کفرناہی پسند فرماتے تھے۔ آپ کی اس تقریر سے اس مسئلہ کے حل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ سلف صالحین جن کا تعدد ازواج پر عمل تھا وہ عدل کی شرط کو بطریق حسن پورا کرتے تھے۔ لیکن امام صاحب کے زمانہ میں عام حالت یہ تھی کہ لوگ اس شرط کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے آپ نے تعدد ازواج کو محذور و کفرناہی مناسب خیال کیا۔ چنانچہ آپ نے خلیفہ منصور اور ان کی بیوی کے درمیان تنازعہ کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی یہی کچھ فرمایا:

”امیر المؤمنین! سینے ایک بیوی سے زیادہ عورتوں کی اجازت شریعت نے ایک شرط کے ساتھ دی ہے۔ یعنی ان ہی لوگوں کے لیے اجازت ہے جو انصاف اور عدل سے کام لے سکتے ہوں اور اس کے بعد فرمایا:

”فمن لم يعمل اوخاف ان لا يعدل فینبی ان لایبی وزالواحدة۔ قال اللہ تعالیٰ فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة۔ لیکن جو انصاف سے کام نہ لے یا جسے اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کرنے پائے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک عورت سے آگے نہ بڑھے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کرو گے تو پھر ایک ہی عورت ہو۔

یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام منصور سے کہنے لگے کہ میں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے آداب کو اختیار کریں اور اس کی نصیحتوں پر عمل کریں۔“

۱۔ امام اعظم یا دوسرے بزرگوں نے صرف عدل ہی کو پیش نظر رکھتے حالانکہ تعدد ازواج کیلئے قرآن نے چار شرطیں رکھی ہیں اور کسی ایک کی عدم تعمیل کو دیکھتے ہوئے حکومت اسلامیہ تعدد پر پابندی لگا سکتی ہے۔ وہ چار شرطیں یہ ہیں: یتانی کو کھپانے کا مسئلہ۔ عدل، کفالت اور جنسی صلاحیت۔

(محمد جعفر)

ان دونوں تقاریر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کا یہ کوئی ذاتی نظریہ نہیں تھا۔ بلکہ قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ کیونکہ اگر ایک بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اسلام دوسری بیوی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہی کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کہ حضرت علیؓ کی دوسری شادی کی اجازت لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ امام بخاری نے اس واقعہ کو متعدد دفعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعات یوں ہے :

عن السور بن محرز قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ان بنی هشام بن المغيرة اثنا ذلوا فی ان یكفوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی ویكف ابنتهم فانما ہی بضعة منی یریدنی ما رابها ویوذنی ما اذاعا۔

(باب ذب الرجل عن ابنته فی الغيرة والانصاف)

دسور بن محرز سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام المغیرہ نے مجھ سے اس بارے میں اجازت چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دیں پھر آپؐ نے فرمایا کہ میں ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر علی چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دیدیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ میری بیٹی میرا جگر گوشہ ہے جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی پہنچاتی ہے اور جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔

۱۔ یہ واقعہ خطبہ بنت ابی جہل کا ہے جو صحیح بخاری میں منقول ہے۔ حضرت مولانا شاہ سلیمان پھلواری اس روایت کو ضعیف بتاتے ہیں جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی سور بن محرز جس وقت کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اس وقت ان کی عمر چار سال کے ٹک بھگ تھی۔ اور میری دانست میں یہ واقعہ اس لیے عمل نظر ہے کہ جو کام حضورؐ نے خود کیا ہو اس سے حضرت علیؓ کو کس طرح روک سکتے تھے؟ کیا تو ذی اللہ صرف اس لیے کہ اپنی بیٹی کا معاملہ تھا؟ اس لیے قرینہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کی موجودگی میں کوئی اور نکاح کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہو گا۔

اس واقعہ کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا۔ باغرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلق اس سے نکاح کرنے میں کوئی رد کا وٹ نہیں۔ صحابہ نے بڑے بڑے کفار کی مسلمان عورتوں سے شادیاں کیں۔ خود حضورؐ نے اپنے وقت کے سب سے بڑے دشمن اسلام ابوسفیانؓ کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ دراصل یہ واقعہ بھی تعدد ازواج کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل ہے اور فقہی موشگافیوں سے اس کی اہمیت کم نہیں کی جاسکتی۔ حدیث کے الفاظ بڑے ہی واضح ہیں۔

ائمہ اربعہ میں سے ایک اور امام حضرت احمد بن حنبل کا مسلک بھی امام صاحب کے مسلک کے مطابق ہے۔ ان کے نزدیک بھی صرف ایک ہی عورت سے شادی کرنا سنت ہے۔ قالوا یندب نکاح امرأۃ واحدة فلا یعد الا ازواج فان فی التعدد خطورة عدم العدل فیقع فی المحرم۔

(الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد ۱، ص ۱۰)

صرف ایک ہی عورت سے شادی کرنا مستحب ہے۔ ازواج زیادہ نہ ہوں۔ کیونکہ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں عدل نہ ہونے کا خدشہ ہے جس سے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔

یہ بھی یاد رہے کہ حنابلہ کے نزدیک سنت اور مستحب ایک ہی چیز ہیں
السنتہ والمندوب والمستحب الفاظ مترادفہ عندہم بمعنی واحد

(الفقہ علی المذاہب الاربعہ۔ جلد ۱، ص ۶۱۴)

سنت، مندوب اور مستحب حنابلہ کے نزدیک مترادف الفاظ ہیں جن کے ایک ہی معنی ہیں۔

میرا تو یہ خیال ہے کہ جن ائمہ دین نے شادیوں کو چار تک محدود کیا ہے وہ بھی دراصل تعدد ازواج پر پابندی ہی لگانا چاہتے تھے۔ کیونکہ ایسے اکابر اہل سنت کی بھی کئی نہیں جن کے نزدیک چار کی قید ضروری نہیں اور ان کے خیال میں چار سے زیادہ شادیاں بھی رچائی جاسکتی ہیں۔ اہل الظاہر، ابن الصبیح، عمرانی اور بعض شیعہ علماء کا یہی مسلک ہے۔

چنانچہ یہ حضرات فائز، اطاب، کلم من النساء.... الخ کی تفسیروں کرتے ہیں: ”مثنی وثلاث و

رباع میں داوُجج کے لیے ہے اور لعنت میں لفظ مثنیٰ سے مراد دو دو ہیں نہ کہ صرف دو۔ اور اگر کہا جائے کہ دو دو آدمی آئے تو یہ لفظ ایک ہزار کی تعداد میں آنے والے اشخاص کے لیے بھی بولا جاسکتا ہے کہ وہ دو دو ہو کر آئے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ جاء النجوم مثنیٰ (لوگ دو دو کر کے آئے)۔ ثلث اور رباع کا مطلب بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ عربی لغت کا مسکہ ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پس آیت مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دو دو یا تین تین یا چار چار سے شادی کرے۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ اس کے بعد دو دو یا تین تین یا چار چار کا دوسرا گروہ نہ آئے۔ کیونکہ لعنت اور عرف کے لحاظ سے یہ شرط ٹھیک نہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس ایک ہزار آدمی جمع ہوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ دو دو یا تین تین کر کے آئیں۔ اس حساب سے لاتعداد شاویاں جائز ہیں اب ”و“ چاہے جج کے لیے ہو یا اختیار کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔“ (نیل الاوطار جلد ششم، ص ۱۵۰)

کئی مفسرین نے اس استدلال کو تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر کبیر جلد ۳، صفحہ ۷۰۲۔ چنانچہ نواب صدیق حسن صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”فادّٰلٰی ان یستدلّ علی تحریم الزیادۃ علی الاربع بالنسبہ لا بالقرآن (تفسیر فتح البیان) پس اولیٰ یہ ہے کہ چار سے زیادہ ازواج کی حرمت کے لیے استدلال حدیث سے کیا جائے نہ کہ قرآن مجید سے۔“

بعض ائمہ کے نزدیک وہ حدیث بھی ضعف کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے جس سے نواب صاحب استدلال کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ قیس بن عمارت کے پاس چار سے زیادہ بیویاں تھیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف چار اختیار کر لینے کا حق دیا تھا۔ علامہ شوکانی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”حدیث قیس بن الحارث و فی روایت الحارث بن قیس فی اسنادہ محمد بن عبدالرحمان بن ابی سیل و قد ضعفہ غیر واحد من الائمۃ (یعنی قیس بن الحارث کی حدیث میں اور دوسری روایت کے مطابق الحارث بن قیس کی حدیث کے ایک راوی محمد بن عبدالرحمن بن ابی سیل ہیں جن کو اکثر ائمہ نے ضعیف کہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ عمارت بن قیس کی کوئی دوسری روایت بھی نہیں ہے۔“ (نیل الاوطار جلد ششم صفحہ ۱۵۰)

اس بحث سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف امام ابوحنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ بلکہ دوسرے ائمہ بھی تعدد ازواج کو محدود کرنے کے حق میں ہیں۔ کیونکہ اس سے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد بھی کیا یہ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اسلام اس تحیل سے نا آشنا ہے اور مسلمانوں نے اس قسم کی باتیں یورپ کی نکتہ چینیوں کے بعد کئی شروع کی ہیں؟

تعلیمات غزالی اسلام میں عدل و احسان

مصنفہ مولانا محمد حنیف ندوی

مصنفہ مولانا رئیس احمد جعفری

امام غزالیؒ نے اپنی بے نظیر تصنیف "احیاء میں یہ واضح کیا ہے کہ اسلام و شریعت نے انسانی زندگی کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے اس کی تہ میں کیا فلسفہ کار فرما ہے۔ یہ کتاب انہی مسلمانوں کی آزاد اور توجہی تھیں ہے اور اس کے مقدمہ میں تصوف کے رموز و نکات پر بیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

قرآن پاک اور احادیث نبویؐ سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس کو کیا اہمیت دی ہے۔ مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے ان کو کمان تک پہنچایا ہے۔ ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

قیمت ۶ روپے

ملنے کا پتہ

سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلب روڈ، لاہور

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو موجودہ حالات پر کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالمگیر، ترقی پذیر اور معقول نقطہ نگاہ پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادہ پرستانہ رجحانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصوراتِ حیات کی عین ضد ہیں اور دوسری طرف اس مذہبی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دین قرار دیدیا ہے۔ اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی تصورات اور کلیات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاءئے حیات کی پوری گنجائش موجود ہو، اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کردہ ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز اہل قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی کھسی ہوئی جو کتابیں ادارہ سے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آگئے ہیں اور اسلامی لٹریچر میں نہایت مفید و خیال آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے اچان مطبوعات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارہ سے نئے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تعارفی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ فہرست اور ادارہ کی مطبوعات مندرجہ ذیل پتہ سے دستیاب ہو سکتی ہیں،

سیکرٹری ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

عہد اشکانی کی تائیس

ایران میں یونانیوں کی حکومت (۳۳۰ تا ۲۲۹ ق۔ م) کے بعد اشکانیوں نے ۲۲۹ ق۔ م میں جو حکومت قائم کی وہ ایران کی چوتھی قدیمی حکومت تھی۔ اور یہ بالآخر ۴۴۳ سال کے بعد ساسانیوں کے ہاتھوں ختم ہوئی۔

اشکانی حکومت ایران کے صوبہ پارت میں تشکیل ہوئی تھی جسے آج کل خراسان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو داریوش اعظم نے بیستوں، تخت جمشید اور نقش رستم کے کتبوں میں پرتو کا نام دیا ہے اور یونانی مورخ اسے پارکتیا لکھتے ہیں۔

تاریخ ایران کے ارمنی ماخذ سربتہ چلتا ہے کہ پارت کو ”پہل شاہستان“ بھی کہتے تھے۔ غالباً اسی نسبت سے وہاں کے باشندوں کو پہلوی یا پہلوانی کہنے لگے۔ پروفیسر براؤن کا بھی خیال ہے کہ پرتو رفتہ رفتہ فعلی تبدیلی سے پرتو بنا اور پھر پرتو سے پہلا دھوا اسی نسبت سے وہاں کی زبان پہلوی کہلائی۔

پارت کی حدود اس زمانے میں کچھ مختلف تھیں لیکن یہ علاقہ وہی ہے جسے آج کل خراسان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے مشہور شہر دامغان، شاہرود، جوین، سبزوار، نیشاپور، مشهد، ترمیز اور تربت حیدری تھے۔

پارت کے قدیمی باشندے

پارتیوں کے حسب نسب کے سلسلے میں اگر قدیم جزا فیہ دانوں اور مورخوں کی طرف رجوع کیا

جائے تو ذیل کی باتوں کا پتہ چلتا ہے :

جسٹن کے قول کے مطابق اہل پارت سکائی قبائل کی نسل سے تھے۔ اسٹرابون کا خیال ہے کہ پارتی سکائی قبیلے کی ایک شاخ ہیں جو داہمی (Dahae) میں رہتے تھے۔ یہ لوگ داہمی کو چھوڑ کر خوارزم آئے جو خراسان کے شمال میں ہے۔ پھر یہ خراسان پہنچ گئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی گویا یہ غیر ملکی تھے۔

معاذے جدید کا خیال ہے کہ اہل پارت پہلوی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ پہلوی شمالی اور پہلوی جنوبی میں کچھ فرق تو تھا لیکن یہ ایک دوسری سے مختلف نہ تھیں۔ پہلوی زبان وہی ہے جو قدیم آریاؤں کی زبان تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پارتی آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ غیر ملکی نہ تھے۔

خاندان ارشکانی

خاندان ارشکانی کا مورث اعلیٰ ارشک تھا جس نے ارشکانی حکومت قائم کی۔ بعد میں اس سلسلے کے تمام حکمران ارشک کے نام کو جادیدانی بنانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ ارشک کے لقب کا اضافہ کرتے رہے۔ اس لیے یہ خاندان ارشکانیاں کے نام سے موسوم ہوا۔ رفتہ رفتہ ارشکانی نے ارشکانی کی شکل اختیار کر لی۔

یورپی مورخ سر پرسی سائیکس کا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کا وطن آرمیاک تھا اور اسی کی نسبت سے یہ لوگ ارشکانی کہلائے۔ لیکن ایرانی مورخ حسن پیرینا کا خیال ہے کہ ارشک سے ارشک بن جانا زیادہ صحیح اور قدرتی معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ ارشکانیوں کو ارشک ہی سے منسوب کرتے ہیں۔ ارشک کون تھا؟ کس زمانے میں ہوا؟ پارت کیسے آیا؟ اس کے متعلق جو روایات ہمارے سامنے ہیں ان میں یہ روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ارشک اور تیرداد (Tiridates)

دوبھائی فری پاپت (Phoenician) کے بیٹے تھے۔ باختران کا وطن تھا۔ ڈیوڈ وٹس نامی ایک شخص کو سلیو کی حکمرانوں نے باختر کا والی مقرر کیا تھا۔ اس نے سلیو کی حکومت کا جو آتا رہیہ کا اور اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اسی زمانے میں ارشک اور تیرداد باختر سے چل کر پارت کے والی فریک بس کے پاس آ گئے۔ فریک بس نے کچھ عرصہ انھیں اپنے ہاں مہمان رکھا لیکن آخر کسی نامناسب سلوک کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے محافظوں کو ساتھ ملا کر اسے ہلاک کر دیا۔ اور اہل پارت کو یونانیوں کی غیر ملکی حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکسا نے لگے۔

تاریخ اشکانیاں

اس زمانے کی تاریخ واضح نہیں۔ ہخامنشیوں کی تاریخ ایرانیوں نے مقامی ذرائع کی مدد سے مرتب کی۔ لیکن اشکانی عہد کی طرف ایرانی مورخین نے توجہ نہیں دی۔ اولیں مسلم مورخوں نے ان کے عہد حکومت کو محض طوائف الملوک کا نام دیا ہے۔ حتیٰ طور سے کہا نہیں جاسکتا کہ اہل ایران نے اس دور کی کوئی تاریخ مرتب کی یا نہیں۔ اشکانیوں کی جانشین حکومت ساسانیوں نے تھی جنہوں نے اشکانیوں کا خاتمہ کیا تھا اس لیے اگر کوئی تاریخ لکھی بھی گئی ہو تو ممکن ہے حکومت کی اس تبدیلی کی وجہ سے وہ محفوظ نہ رہ سکی ہو۔

سائیکس لکھتے ہیں "پارت کے تاریخی حالات اسی وقت روشنی میں آئے جب وہاں کے حکمرانوں کا تصادم شام اور روم کی حکومتوں سے ہوا۔ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ان کے حالات پر روشنی نہیں پڑتی۔ ان کی تاریخ کا انحصار صرف ان چند سکوں پر ہے جو دستیاب ہو چکے ہیں۔" ولین اشکانی عہد کی تاریخ صرف ایک ہے جو جسٹن نے لکھی ہے۔ لیکن یہ بہت مختصر ہے اور اس کے بیان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عرب اور ایرانی مورخین سے ان کے کچھ حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

پہلی صدی عیسوی کے آخر تک اشکانی حکمرانوں کے سکوں پر سال بھی درج نہیں ہوتا تھا۔ ان کی شبیہیں غزور ہوتی تھیں۔ آخری سالوں کے سکوں پر البتہ سال درج ہیں جن سے کچھ تاریخی شہادت ملتی ہے:-

بحر حال زمانہ جدید کے مورخین کو جو وسائل دستیاب ہو سکے، ان کے پیش نظر انھوں نے اشکانیوں کی تاریخ مرتب کی ہے۔ اسے ایران پاستان کے مولف حسن پیرمیانے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ بت اشکانیوں کی تاسیس پارت میں ہوئی لیکن حکومت کے شروع میں پورا ایران ان کے تسلط میں نہ آسکا۔

۲۔ حکومت کو استحکام حاصل ہونے کے کافی عرصے بعد اشکانی حکمران سلیوکیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔

۳۔ اردشیر بابکاں کے ہاتھوں اشکانی حکومت زوال پذیر ہوئی۔

اشکانی عہد کے موسمین

اردشک اول اور تیرداد اردشک دوم (پارت کے علاقے میں آزادی وطن کی تحریک چلا کر اشک اول نے اہل ایران کو یونانی حکومت کے خلاف ابھارا اور بالآخر وہ ایک ایرانی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن شہنشاہیت کا باقاعدہ آغاز اشک کے بھائی تیرداد سے ہوا۔ اس لیے عہد اشکانی کی تاسیس میں ان دونوں بھائیوں کا ذکر ناگزیر ہے۔

اشک اول ۲۴۹ تا ۲۲۴ ق م

اہل پارت نے اشکانی عہد کی ابتدا کا سال ۲۴۹ ق م بتایا ہے۔ یہ شاید اس کی پہلی فتح کا سال ہے جیسے کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ اشک اور اس کے بھائی تیرداد نے پارت کے حکمران فریکس (Phraexades) کو قتل کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں ایران کا سلیوکی بادشاہ انٹیوکسیس (Antiochus) تھا۔ اس وقت سلیوکیوں کی حکومت مترنزل ہو رہی تھی۔ باختر کے علاقے

میں ڈبو ڈولیں خود مختار حکومت قائم کر کے سلیو کیوں سے آزاد ہو گیا۔ آذربائیجان کی حکومت نے بھی سلیو کیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انٹی اوگس نے آذربائیجان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملہ کیا۔ لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور آذربائیجان آزاد ہو گیا۔

انٹی اوگس فوت ہوا تو اس کا بیٹا انٹی اوگس دوم کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یہ بہت عیش پسند حکمران تھا۔ اس کے عہد میں ایرانی مقبوضات شام اور ایشیائے کوچک میں بغاوتیں ہوئیں۔ ان بغاوتوں کو فرو کرنے کی تو انٹی اوگس نے کوشش کی لیکن باختر اور آذربائیجان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اسی حکمران کے عہد میں اشک نے علم آزادی بلند کیا۔ اور پارت کو یونانیوں سے آزاد کرالیا۔ پارت میں آزاد اشکانی حکومت تو قائم ہو گئی لیکن داخلی غورشلوں نے اشک کو پریشان رکھا آخر وہ اپنے ہی نیزہ وار کے ہاتھوں زخم کھا کر مارا گیا (۴۷۲ ق م)۔

تیرداد ۴۷۲ تا ۴۷۱ ق م

اشک کی وفات پر اس کے بھائی نے اشک دوم کا لقب اختیار کر کے پارت کی حکومت سنبھالی۔ اس وقت یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ پارت کی بنیاد پر ایران کی کوئی مستحکم حکومت قائم ہو سکے گی یا نہیں لیکن اشک دوم کے طویل عہد میں اس کے لیے اسباب مہیا ہو گئے۔

اشک دوم کے عہد میں بطلمیوس دوم مصر میں تخت نشین ہوا اور ایرانی مقبوضہ علاقہ ایشیائے کوچک میں پیش قدمی کی۔ یہاں انٹی اوگس دوم کا بھائی سلیوکس دوم حکمران تھا۔ اسے شکست دے کر بطلمیوس انطاکیہ پر قابض ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر فرات تک کا علاقہ سلیو کیوں سے لے لیا۔ اب فرات کو عبور کر کے آگے بڑھا اور سلیوکس کی مقبوضات ایک ایک کر کے فتح کر لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق، آسورہ، بابل، شوش، پارس اور میڈیا بطلمیوس کے تسلط میں آ گئے۔ اب وہ باختر کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے داخلی غورشلوں کی حسد نے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔

اشک دوم مصر کے حکمران کی بیغاروں سے سخت ہراساں تھا۔ اس کی دایہ کی خبر سنی تو مطمئن

ہو گیا۔ اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گرگان کی طرف بڑھا اور اسے سلیو کی حکومت سے آزاد کرانے کی اپنی مملکت کا جھنڈا لیا۔

۲۳۷ ق م میں انٹی اوگس نے اپنے بھائی سلیوکس کے ساتھ مل کر پارت پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی۔ اور باختر کے آزاد حکمران دیوڈوٹس سے معاہدہ کر کے اسے بھی پارت پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اسی عرصے میں اشک دوم نے دریائے جیوں اور سیحوں کے مابین بسنے والے سکائی قبائل سے ملک مانگی۔ سکائیوں نے اپنا لشکر اشک کے پاس بھیج دیا۔ عین اس وقت انٹی اوگس کا حلیف دیوڈوٹس فوت ہو گیا تو اشک نے فوراً اس کے بیٹے سے رابطہ قائم کیا اور دونوں نے انٹی اوگس سے مقابلہ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ آخر جب تصادم ہوا تو سلیوکس نے راہ فرار اختیار کر لی۔ دو مہینے کھانے کے باوجود مایوس نہ ہوا تھا۔ پارت کو فتح کرنے کا خیال بدستور اس کے دل میں موجزن تھا لیکن انٹی اوگس سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور پارت کا خیال سلیوکس حکمران کو دلی سے نکال دینا پڑا۔

اشک دوم کو اطمینان حاصل ہوا تو اس نے داخلی معاملات کی طرف توجہ دی۔ مدافعت کے لیے اس نے مشہور مقامات پر قلعے تعمیر کرائے اور کئی نئے شہر بسائے۔ دارالسلطنت بنانے کے لیے اس نے گرگان کے علاقے میں ایک نیا شہر آباد کیا جو "دارا" کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ شہر پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد چٹتے بیٹے تھے۔ اس لحاظ سے یہ شہر بہترین سیرگاہ بھی تھی۔ اس شہر کی اہمیت اشک دوم کی وفات کے بعد بھی کم نہ ہوئی۔ اور بعض اور اشکانی حکمرانوں نے بھی اسے اپنا دارالسلطنت بنایا۔

اشک دوم اشکانی حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے بعد ۲۱۴ ق م میں عالم پیری میں فوت ہوا۔ اشکانی سلسلے کا یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ہمانی منشی بادشاہوں کے نقش قدم پر چل کر شہنشاہ کا لقب اختیار کیا۔

اشکانی خاندان کی حکومت ۳۷۴ سال تک قائم رہی۔ اس سلسلے کے ستائیس حکمران

ہوئے ہیں۔ آخر سی حکمران اردوان پنجم کو ارد شیر بابکان نے شکست دے کر اشکانی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اور ۶۲۲ء میں ایک نئی ساسانی حکومت تاسیس ہوئی۔

انڈونیشیا مسلمانوں کے سیاسی افکار

مصنفہ شامہ حسین رزاقی

جمہوریہ انڈونیشیا کا مکمل خاکہ جس میں تاریخی تسلسل کے ساتھ اس ملک کے حالات اور اہم واقعات قلمبند کیے گئے ہیں، اور دینی، سیاسی معاشی و ثقافتی تحریکوں، تعلیمی اداروں، سیاسی جماعتوں، قومی اتحاد و استحکام کی جدوجہد، نئے دور کے مسائل اور تعمیر و ترقی کے امکانات بھی تمام اہم پہلوؤں پر اس انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے ماضی و حال اور مستقبل انہایت واضح نقشہ نظروں کے سامنے آجائے۔

قیمت قسم اول ۹ روپے

قسم دوم ۷ روپے

مصنفہ رشید احمد

مختلف زمانوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بارہ مسلمان مفکرین اور مدبروں کے سیاسی نظریات پیش کیے گئے ہیں اور قرآنی نظریہ مملکت کی بنیادی وضاحت کی گئی ہے جو ان مفکرین کے نظریوں کی اساس ہے۔

قیمت ۵.۰۰ روپے

طے کاپیتہ

سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

براہوئی زبان

براہوئی ہمارے ملک میں سب سے قدیم لسانی یادگار ہے، اور یہ امر کچھ نہ کچھ وضاحت طلب ہے کہ ہم اس کے بارے میں کم کیوں جانتے ہیں۔ جو لوگ براہوئی زبان بولتے ہیں وہ ایسے علاقہ میں مقیم ہیں جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ جہاں وقت قدرے آہستہ گزرتا ہے۔ فطرت اس کے سادہ ماحول میں کارفرما نظر آتی ہے اور مقامی ”دستور“ پر زیادہ سختی سے عمل ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ زندگی میں ٹھنڈی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مگر ان کے میر بھائی خاں گچکی نے ۵ دسمبر ۱۹۵۵ء کو دستور ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسی صورت حال کا یوں جائزہ لیا تھا جس طرح پانی بہتی ہوئی ندی سے ہلکی دھار میں علحدہ ہو کر ساکن ہو جائے اسی طرح ہم ملک کے دوسرے حصوں سے جدا ہو کر جامد ہو گئے ہیں۔ ہم پر عدم حرکت اور جمود طاری ہو گیا۔ جس کے نتیجہ میں ہم نے اپنی قوتوں کو چھوٹی چھوٹی بھڑپوں اور قسبانوں کی جھگڑوں میں صرف کیا۔ جس سے ہم مزید بے شمار قبیلوں اور ان کے حصوں میں بٹ گئے، اور یوں ترقی کی منازل طے کرنے کی بجائے رو بہ انحطاط ہو گئے۔“

براہوئی پسماندہ قوم تھی۔ اس لیے ان کی زبان کی حالت کے بارے میں بیان کرنے کی بجائے تصور کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن براہوئی ہمیشہ غیر متحرک اور ناقابل حرکت نہیں رہے۔ ۱۱۔ کی تاریخ میں ایسے لمحات بھی آئے جب وہ حرکت، عمل، اور عزت کی اہمیت سے آشنا ہو۔

جو کہ بقا اور پیش رفت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آریوں کا حملہ (قریباً ۱۵۰۰ ق۔ م)، اور مختلف اطراف سے آریں اور آرمین نازبانوں کا تصادم وہ سب کچھ بہا کر لے گیا ہو جو ان کے ترقی پذیر زمانہ کی تخلیق ہو۔ آریوں ان کی زبان اس قدر متاثر ہوئی کہ براہوئی اپنی قدیم روایات اور ادب کو محفوظ نہ رکھ سکے۔

فارسی الفاظ و محاورات کا تفوق خاص کر محبت کے معاملات میں اعلیٰ طبقوں اور سماجی موقعوں پر استعمال ہونے والے اور نیز چار سے اوپر براہوئی بنیادی اعداد کا غلبہ براہوئی زبان کی اس حد کو افشا کرتا ہے جو بیرونی اثر سے متاثر ہوئی۔ لیکن یہ حقیقت نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ فارسی اثر سے پیشتر کی براہوئی زبان صرف اس معاشرہ کی ضرورت کو پورا کرتی ہوگی جو کہ ابھی تہذیب کے ابتدائی مراحل میں ہوگا۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے براہوئی زبان کے بارے میں بہت کم معلومات ہم پہنچی ہیں، اور اب تک منظم مطالعہ نہیں ہو سکا۔ لفٹیننٹ لیج کو ۱۸۳۰ء میں کابل ایک سیاسی مشن پر بھیجا گیا۔ وہ اتفاقیہ انگریزی براہوئی تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن گیا۔ جس کا نتیجہ ۱۸۳۹ء میں میر مہراب خاں دوم کی غم ناک موت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہی لیج پہلا انسان ہے جس نے زبان کو سمجھنے کے لیے تگ و دو کی۔

براہوئی زبان انتہائی مشکلات کے باوجود در ادبی ضمیمہ، استغنام، فعل اور اور ابتدائی اعداد کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں چند مثالیں پیش کی

۱۔ لیج۔ لفٹیننٹ آر۔ برودی، بلوچ اور پنجابی زبانوں کی گرامر کا محض " (لاہور ۱۹۰۰ء)

بنگال ایشیاٹک سوسائٹی جرنل نمبر ۷۷ جون ۱۹۳۸ء میں یہ مضمون دوبارہ طبع ہوا۔

ڈینیئر برے کی تصنیف "براہوئی زبان" اس موضوع پر ایک اور قابل قدر کام ہے۔

جاتی ہیں :

معنی	جمع	معنی	واحد
ہم	نن	میں	۱- اہی
ہمارا	ننا	میرا	کن
ہیں	ننے	مجھے	کنے
ہم سے	ننیاں	مجھ سے	کینیاں
تم	نم	تو	۲- فی
تمہارا	نما	تیرا	نا
تمہیں	نے	تجھے	نے
تم سے	نمیاں	تجھ سے	نیاں
یہ (جمع)	دانک	یہ	۳- دا
ان کے	دانکا	اس کا	دانا
ان کو	دانفتے	اس کو	دادے
ان سے	دانفتیاں	اس سے	داڑان
وہ (زیادہ)	اونک	وہ	۴- اود
اُن کا	اونکا	اُس کا	اوننا
اُن کو	اونفتے	اُس کو	اودے
اُن سے	اونفتیان	اُس سے	اوران

معنی	جمع	معنی	واحد
وہ (زیادہ)	ایفک	وہ	۵۔ اے
اُن کا	ایفنا	اُس کا	اینا
اُن کو	ایفنے	اُس کو	ایدے
اُن سے	ایفیان	اُس سے	ایٹان
واحد ہی استعمال ہوتے ہیں	{	خود	۶۔ تینٹ
		اپنا	تینا
		اپنے سے	تینے
		خود سے	تینیاں

تین پتیاں   اپنے آپ (زیادہ) کے
درمیان

براہوئی زبان میں "تا" اور "آ" کے لائحے گونڈ زبان کی طرح اسم ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لائحہ "ای" کا استعمال میالم اور شامل زبانوں کے مصداق ہے۔

ج۔ استفہام

معنی	جمع	معنی	واحد
کون؟	دیر	کون؟	دیر
کس کے	دنا	کیں کا؟	دنا
تو کون ہے؟	نی دیرس	کس کو؟	دیرے
تم کون ہو؟	نم دیر صرے	کس سے؟	دیران

ج۔ فعل

معنی	فعل	معنی	فعل
آؤ	برک	جانا	بٹک
اٹھو	بش مرک	بیٹھنا	توک
جگاؤ	بش کبوتہ	سونا	خاچک
پانی پیو	دیر کنگ	کھانا	کننگ

د۔ ابتدائی اعداد

معنی	عدد	معنی	عدد
دو	ارٹ	ایک	اسٹ
چار	چار	تین	مُٹ

ح۔ متعلق فعل

معنی	الفاظ	معنی	الفاظ
بعد، پھر	گڑا	اب	داسا
وہاں	ایڈے	یہاں	دائرے
جہاں تک کہ	ہراوسکان	پرے	مُر
نزدیک	مُستی	دیر	مدانا
نیچے	شیف	ادپر	بڑزا

فارسی الفاظ براہوی اجزائے کلام میں نفوذ کر گئے ہیں۔ لیکن اکثر ان کی صورت میں تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ یہ گوشتوارہ وضاحت کرے گا

۱۔ فعل

معنی	جس سے اخذ کیا گیا	فعل
لڑنا بھگڑنا	جنگ کر دن	جنگ کرک
ختم کرنا	خلاص کر دن	خلاص کرک
ٹھہرنا	منزل کر دن	منزل مس
ضائع کرنا، کھونا	گم کر دن	گم گیں
رہنا	زندہ ماندن	زندہ مہ
شروع کرنا	شروع کر دن	شروع کرک

لیکن یہ صرف دو لفظوں والے افعال میں ہے کہ فارسی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ورنہ اکیلے لفظ والے افعال زیادہ تر درادری ہیں۔

ب۔ متعلق فعل

معنی	فارسی	براہوئی
بھی	مم	مم
کب	چہ وقت	چہ وخت
پہلے	اول	اول
بغیر	بغیر	بغیر
آج	امروز	اینو
کل (گزرا ہوا)	دیروز	رو
آدھی رات	نیم شب	نیم شب

ج۔ عام ذخیرۃ الفاظ

معنی	فارسی	براصوئی
بندوق	تفنگ	توفنگ
ڈھال	سپر	اسپر
دارمسی	ریش	ریش
عورت	ضعیفہ	زائیفہ
خوش	خوش	خوش
چڑیا	گنجشک	گنجشک
دانت	دندان	دنتان
رتی	تناب	تناب
لوہار	آہن گر	آہن گر
سُنا	زرگر	زرگر

د۔ معیاری حسن

معنی	براصوئی اور فارسی	لعل	وہ (عورت) ہے
ہمیرا		لعل	
جوان		ورنا (برنا)	
لالے کا پھول		گل لالہ	
سوسن کا پھول		گل سوسن	
خوبصورت		خوش صورت (زیبا)	

معنی	براحوی اور فارسی
شوخ	شوخ
شراب پینے والا	شرابی
خوش ادا	شکربار
دل کو مہ لینے والا	دلبر
پاند	ماہتاب

اسی طرح براحوی چمکتے کے دن، زیورات، درحائیں اور اوزار وغیرہ صریحاً فارسی اثر کو افشا کرتے ہیں۔

براحوی میں فارسی الفاظ کی سرایت کے علاوہ براحوی اور پنجابی زبانوں میں معمولی رد و بدل کے بدلتے الفاظ کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ یہ یقیناً براحویوں کے جاٹوں کے ساتھ طویل تعلق کا نتیجہ ہے۔ جاٹ بیک یہاں کی کاشت کاری کا سرمایہ قوت ہیں۔ یہ گوشوارہ عام الفاظ کو ظاہر کرتا ہے۔

براحوی	پنجابی	معنی
برمت	خدمت	خدمت
ت	توت	شہوت
پ	یپ	رضائی
بیال	سیال	تعلق
نڈے	کنڈا	کنرہ
ٹ	کوٹھا	گھر

پہچ: ص ۸، ۹۔

یہ وہ الفاظ ہیں جو بچے بچے اور میسر کی کتابوں کے مطالعہ کے دوران آتے تھے۔

معنی	پنجابی	براصوتی
ترکھان	ترکھان	ترکان
کھوہ	کھوہ	کوہ (ڈون)
ڈھنگا	ڈھنگا	ڈگا
مسیت	مسیت	مسیت
بانگ	بانگ	بانگ
ڈاج	ڈاج	ڈاج
تو	تو	تو
گوڈہ	گوڈہ	گوڈہ
ڈڈ	ڈڈ	ڈڈ
کوڈ	خڈ	کوڈ
ساہ	ساہ	ساہ
شوکار	شکر	شوکار
مت	پٹھ	مت
بیری	بیری	بیری
دارو	دارو	دارو
مانی	مانی	مانی
چڑہ	چھڑا	چڑہ
لٹھ	لٹھ	لٹھ
سرپند	سرپند	سرپند
لوسن	لوسن	لوسن

معنی

پنجابی

براصوتی

برٹھی

کنوان

بیل

مسجد

اذان

جنیر

مونچوں کا تو (ہل)

زالو

پیٹ

سورخ

سانس

سیٹھی

بکری

کشتی

دوائی

بوڑھی عورت

کنوارا

بڑی چھڑی

انتظام

چارہ

ہی، کسی لفظ کے اخیر میں آئے تو وہ لفظ فعل بنتا ہے۔ مثلاً ہنک (جانا)، ہیرک (آنا)، پارک (بولنا)، جنگ کرک (لڑنا)، وغیرہ۔ ک کا حرف ہمیشہ در اوڑی گرائٹر کے عین مطابق واحد کو جمع میں تبدیل کرتا ہے۔ مثلاً

واحد	جمع	معنی
پیری	ہیرک	کشتی
ورنا	ورناک	دو تینہ
با	باک	منہ
اُرا	اُراک	گھر
دے	دیک	دن
ہر	ہرک	دیکھنا
ہے	ہیک	نک
نہان	نہانک	نہان
زلف	زلفاک	زلف

ترسیم اور اضافہ کی متعدد قسموں کے باوجود براہوئی زبان اپنی بنیادی سیرت کو کھو نہیں سکی۔ اس نے آزادانہ نئے الفاظ کو اپنی آغوش میں پناہ دی۔ ان میں زیادہ ہمیت یا مہسیت یا دونوں کے لحاظ سے براہوئی سے اثر پذیر ہیں۔ جہاں کہیں ایک لفظ کو قبول کیا جیسا کہ وہ تھا تو اس کے دائرہ عمل اور معنی میں تبدیلی رونما ہو گئی۔ ایسا ہی ایک لفظ جوان (یعنی جوانی سے سرشار ہے۔ لیکن براہوئی اسے ان معنوں میں استعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی گفتگو کے پسندیدہ ترین الفاظ میں سے ہے۔ اُن کے ہاں اس کا مطلب اچھا، بہت اچھا، شاندار، بڑھ کر، سب سے بلند، اور دوسری اعلیٰ ترین صفات کو درنا کرنے والا ہے۔ مثلاً باز جوان (بہت اچھا)، جوان شیخ یا مرد یا بندخ (اچھا آدمی)، جوانو خانوادہ (اعلیٰ خاندان)، جوانو پوشاک (نعیم لباس)، جوانو زید (قیمتی زیور)، جوانو باغانہ (بیش قیمت

براصوئی	اردو	فارسی	بلوچی	پشتو	پنجابی
نو	نو	نہ	نو	نہ	نو
دہ	دس	دہ	دہ	لس	دہ - دس

براصوئی ادب

براصوئی ادب میں تحریر کردہ مواد عملی طور پر دستیاب نہیں ہوتا۔ اگرچہ کافی تعداد میں لوگ گیت اور رزمیہ نظمیں ملتی ہیں جو کہ پیشہ ور گوئیے گاتے تھے۔ لیکن وہ سب کی سب رقم کی ہوئی نہیں ہیں لہذا یہ روایتوں، کہانیوں، گیتوں اور نظموں کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہی ہیں۔ اس صورت حال میں براصوئی قبل از اسلام عربوں سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ جو کم لکھتے تھے لیکن جنھیں اپنی شاعری کا زیادہ حصہ، اپنے بہادروں کے جوی کا ناموں اور خاندانی جھگڑوں کی کہانیاں ازبر ہوتی تھیں۔ اب تبدیل شدہ حالات میں جب کہ غیر ملکی دباؤ کے مواقع رفتہ رفتہ دور ہو گئے ہیں، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان روایات کو قلمبند اور محفوظ کیا جائے۔

نقشہ کشیٹ پلج نے دو کہانیاں بیان کی ہیں جن کا مقابلہ دوسری زبانوں کی کسی بھی کہانی سے کیا جاسکتا ہے۔ پہلی کہانی کا مضمون یہ ہے کہ چار آدمی — ترکھان، دزدی، اسار اور فقیر ہم سفر ہیں۔ وہ سفر کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچے جو کہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں قیام پذیر ہوئے۔ کھانا تناول کیا۔ اپنے آپ کو آگ جلا کر گرم کیا اور باری باری پیرہ دینے کا فیصلہ کر کے تین میٹھی میند کے مزے لینے لگے۔ چھٹی ترکھان رات کے انتہائی سکون سے متاثر ہوا۔ اور اس نے اپنے خواب و خیال کی ایک کھ تراشی۔ دزدی نے اپنی باری میں اسے پوشاک پہنائی۔ سار نے اُسے زیورات سے آراستہ کیا۔ سب سے آخر میں فقیر روح کے نفوذ کے لیے دعا گو ہوا۔ اس طرح ایک

دشیزہ جو حیرت انگیز حد تک خوبصورت تھی معرض وجود میں آئی۔ اس پر چاروں قبضہ کرنے کے لیے جھگڑنے لگے۔ تب انھوں نے ایک مسلمان راہگیر سے مداخلت کی درخواست کی۔ لیکن اس نے اپنا حق بتلایا۔ معاملہ کو توالی تک پہنچا۔ اُس نے جی اِسے غصب کرنا چاہا۔ آخر کار مسند بادشاہ کے گوش گزار کیا گیا۔ جس نے ان کو قتل کروا دیا اور خود دو دشیزہ کو اپنا لیا۔^{۱۱}

دوسری کمافی ملا منصور کے گرد گھومتی ہے۔ جو ایک یتیم تھا اور شہر کے قاضی کے ہاں ملازم تھا۔ قاضی اس کی سات سالہ وفادارانہ خدمت کے باوجود ایک معمولی سی خطا پر ناراض ہوا۔ یہ ساری کی حالت میں اس کے کوڑے لگائے۔ منصور بھاگ کھڑا ہوا، اور وسیع دنیا میں مسافرت کے لیے نکلا۔ اسی اثنا میں وہ ایک بوڑھے چرواہے سے ملا۔ جو اسے اپنے خیمہ میں لے گیا۔

منصور اور چرواہے کی اکوتی بیٹی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور لڑکی کے فیصلہ کن ارادے کے باعث دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں منصور کے اصلی وطن کو لوٹ آئے جہاں اس کی بیوی۔ من کا چرچا ہوا۔ بادشاہ، وزیر، وکیل اور قاضی اسے چاہنے لگے۔ لیکن ہنس کی منصور کے ساتھ انتہائی محبت اور ذہانت نے اُن سب کی امیدوں پر بانی بھیر دیا۔ .... جب اس کا بیٹا مکتب میں پڑھنے لگا تو قاضی جو ابھی تک اس کی محبت میں جل رہا تھا ایک دفعہ پھر دور سے ڈالنے لگا۔ لیکن منصور کی بیوی نے قاضی کے راز کو اس حد تک افشا کر دیا کہ لوگ اور بادشاہ اسے برا سمجھنے لگے۔ اور اُسے براھوئی سرزمین سے جلا وطن کر دیا گیا۔^{۱۲}

یہ دونوں کہانیاں مقصد کے اعتبار سے شاندار ہیں۔ اور اچھی کمافی کی خوبیوں کو اپنے دامن

۱۔ اس کہانی کا اردو ترجمہ اس مقالہ کے مصنف نے پیش کیا جو امرہ ز 'لاہور' کے دہ سالہ نمبر ۵۸ (۱۹۱۵ء)

میں شائع ہوا۔

۲۔ - لچ : ص ۱۵ تا ۱۵ - اس کا آزاد ترجمہ اسی مقالہ بخار نے پیش کیا جو امرہ ز آزادوی نمبر ۵۸ (۱۹۵۸ء) کے صفحہ

کی زینت بنا۔

ہیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ پہلی کمائی بالواسطہ براہویوں کی جمہوری نظام حکومت سے انتہائی انسیت کو اجاگر کرتی ہے تاکہ اس نظام کے تحت انسان آزادی کا سانس لے سکے، زندگی بسر کر سکے اور تعمیر و تخلیق میں آزادانہ شرکت کر سکے۔ یہ کمائی بلا واسطہ ملوکانہ نظام پر جو اکثر انسانی ترقی کی راہ میں حائل ہوا ہے ایک زبردست چوٹ ہے۔ یہ کمائی مختصر لیکن پُر زور انداز میں بیان کرتی ہے کہ ملوکانہ نظام میں عام انسان آزادی کے خواب بھی بن نہیں سکتا۔ یہ اس بات کو بھی افشا کرتی ہے کہ عورت اس دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ بہر حال کمائی کا لب لباب پُر وقار اور رفیع الشان ہے۔ اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایسی عمدہ کمائی کے مالک براہوی ہیں۔ جو کئے کو پساندہ لوگ ہیں۔

دوسری کمائی پہلی کے مقابلہ میں مختلف ہے۔ یہاں بھی بادشاہ موجود ہے۔ لیکن اس مرتبہ وہ مات کھائے ہوئے ہے۔ اسی طرح کہنے کو ریاست کے ستون — وزیر بادشاہ کا نائب اور مجسٹریٹ ہیں۔ ماسوائے ایک کے سب ایک ہی حادثہ کے بعد بھجدار ہو گئے ہیں۔ لیکن عزت پسند قاضی اپنی کمزوری پر جان دیتا ہے، جسے پاکیزگی اور عفت کا منظر ہونا چاہیے تھا۔

پہلی کمائی میں عورت بے زبان مخلوق کی حیثیت سے ہمہ وقت زبان بند اور ششدر رکھ رہی ہے حتیٰ کہ اس پر غاصبانہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ دوسری کمائی میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں عورت سارے مفہوم پر غالب ہے۔ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے چناؤ میں آزاد رہنے کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی اسے باز نہیں رکھ سکتا۔ اور فریب کاری سے کام نہیں لے سکتا۔ یہ عورت کی پاک دامنی کی انتہائی حد کو اجاگر کرتی ہے۔ اور اُن انتہائی خطرات کو بھی جو اسے اس سلسلہ میں بردے کا رلائے پڑتے ہیں۔ یہ کمائیاں براہوی لوگوں کی واضح احتمالی توانائی کا ثبوت، تخلیقی قوت اور راسخ سیرت کی آئینہ دار ہیں۔

ریورنڈ ٹی۔ جے۔ ایل میسر ایک گرم جوش مبلغ تھا جو کہ انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد اس خطہ میں آدھڑکا۔ اُن کا خیال تھا کہ وہ براہویوں کو آسانی سے اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ عیسائی مبلغوں نے زیادہ بھجدار مسلمان صوفیوں کی طرح عام

لوگوں سے میل جول بڑھایا۔ اُن کی زبان بولنی شروع کی۔ ان کا کھانا کھاتے۔ ان کے بزرگوں کا احترام کرتے۔ ان کی رسوم کو اپناتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ علاقائی تہذیب میں کھو گئے ہیں۔ اُن کی موجودگی انگریزی راج سے متعلق ناخوش گواری رویہ کو بدلتے میں معاون ثابت ہوئی۔ ویسے وہ غریب اور بددبراھویوں کو اپنے مذہب کی جانب مائل نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ براہوئی اپنی میراث سے کس قدر گراگرا رکھتے ہیں۔ بہر حال یہ حقیقت کہ وہ عام لوگوں سے میل جول رکھتے تھے۔ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ مقامی تہذیب سے کس قدر قریب تھے اور اس کی تصویر کشی کر سکتے تھے۔ میر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے ”یہ کتاب معذرت چاہتی ہے کہ یہ بچوں سے عاری ہے۔ اور یہ صرف اس امید کے بل بوتے پر پیش کی جا رہی ہے کہ شاید ان لوگوں کی کوئی خدمت انجام دیے سکے جو اس زبان کو سیکھنے کے خواہاں ہوں۔“ پہلے پہل مجھے شبہ ہوا کہ آیا ادھر ادھر کے تشکوک کے ڈھیر میں سے مجھے انتخاب کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن دوسری بار غور و خوض کے بعد یہ بہتر نظر آیا کہ ان کی عام گفتگو کے طریقہ کو پیش کیا جائے۔ جو ان کے خیالات کے وسائل کو ظاہر کرتے ہیں۔“

براہوئی کمانیاں مشاہدے کا ایک ایسا وسیع میدان پیش کرتی ہیں جہاں کہ ہم بادشاہوں اور فقیروں، چوروں اور شریفوں، شہزادوں اور گنواروں، شکاریوں اور کسانوں، سپاہیوں اور کام کرنے والے انسانوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کیسے بچے اپنے پیارے باپ کی موت کا سوگ مناتے ہیں؟ کیسے ایک بے بس براہوئی اپنے مہمان کو فراچی سے مدعو کرتا ہے؟ وہ کیسے جادو اور سحر سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ وہ کیسے اپنے باغوں اور باغیچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ کیسے ایک کسان سابقہ صدیوں کے کسانوں کی طرح اپنی زندگی امید و بیم کی کش مکش میں گزارتا ہے؟ کیسے شادی کی رسم کو ادا کیا جاتا ہے؟ کیسے ایک ظالم ان کے مہجائے جسموں میں سے خون کا آخری قطرہ پھوٹتا ہے؟

یہ سب کچھ اور بہت سی چیزیں ان کی کہانیوں کا تانا بانا بنتی ہیں۔ اور اس طرح وہ براہیوں زندگی کی صحیح عکاسی کرتی ہیں۔

مجموعی طور پر ان کی کہانیاں ایک خاص کردار کا خاکہ کھینچتی ہیں۔ یا خاص ماحول تخلیق کرتی ہیں۔ یا خاص واقعہ پر زور دیتی ہیں۔ مثلاً چارم سفر مزدوروں کی کہانی میں سنگ دلی، توہمت اور المیہ کا ماحول تخلیق کیا گیا ہے۔ ملامنصور کی کہانی میں عورت اپنی ذہانت کے باعث چھائی ہوئی ہے۔ ”بہادر خاں کی سرگذشت“ ایک کسان کی میلو ڈرامائی دجس میں واقعات شورش انگیز اور انجام خوش گوار ہو (زندگی اور ملاک نفسیات پر خاصی روشنی ڈالتی ہے۔ ملامنصور کا بزدل ہے لیکن بے پوچ سرکشی کا مالک ہے۔ جو مخلصانہ درخواست، لگاتار استدعا، سخت احتجاج اور جسمانی زدوکوب سے بھی اعتدال پر نہیں لایا جاسکتا۔ بادشاہ اور چوروں کی کہانی میں بنیا (جو بقال مشہور ہے) کی میرت کا تجزیہ ضعیف الارادہ انسان کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ وہ اعلیٰ اقدار کی سمجھ نہیں رکھتا اور روپے کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے۔ یوں براہیوں اختراعی قابلیت کی رسائی ایک ہی تناسب سے انفرادی اور مختلف قسم کے کرداروں سے ہوتی ہے۔

لیکن محض زندگی کی ہو ہو عکاسی یا کردار کی نقشہ کشی ایک کہانی کی ساخت کو مکمل نہیں کر سکتی۔ کوئی معاشرہ انفرادی انسانوں کی طرح خواب، مطلع نظر اور مدبرانہ بصیرت کے بغیر پنپ نہیں سکتا۔ زندگی عزیز اور ایک سی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی بھی اس کیسائیت کو پسند نہیں کرتا۔ اور تنہائی کے لمحات میں ہر ایک دل میں کسک — امید کی جھلک اور زندگی کی چنگاری جیسا کہ اسے ہونا چاہیے ابھرتی ہے۔ جیسا کہ سائنس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اور یہ ہے کہ کیسے توانائی قوت اور جوہری شعاعوں کو قابو میں لا کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے بروئے کار لایا جائے؟ اسی طرح ادب کا سب سے اہم معاملہ راہ سب سے مخلصانہ دعا یہی ہے کہ اس ابدی خلش پر غلبہ پایا جائے۔ اور ایک بہتر

اور پاکیزہ زندگی کے بعد انسانی دل و دماغ کی یہ مستقل تڑپ اس کی عکاسی کرے اور معاشرے کے مسائل کے حل کے مطابق رد و بدل کرے۔ دوسرے الفاظ میں ادب کے سماجی نصب العین کو شہرت دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا یا نہیں کیا جاسکتا تو اسے ضرور فلسفہ سے بدل دینا چاہیے۔ اس نکتہ نظر سے براہوئی کہانیاں حقیقت اور مقصد کا حسین امتزاج ہیں۔ لیچ نے جو دو کہانیاں دی ہیں۔ وہ براہوئی سماجی نصب العین کی بہترین مثال ہیں۔ دراصل براہوئی انتہائی غربت کی زندگی بسر کرتے اور معاشی منابع کے لیے تنگ و دو کرتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی کہانیاں ان سب حالات کی تصویر کشی کے باوجود نصب العین کی چنگاریوں کو پیش کرتی ہیں۔ یہ اعلیٰ زندگی کے روحانی تجربے کی ایک حقیقت ہے۔ جو انسانی محل وقوع نے اُن کی تہذیب کو بارہ بارہ ہونے سے بچایا۔ علاوہ ازیں یہ ماورائی تجربہ ہی ہے جو براہویوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ پاکستان کی سماجی ساخت میں اپنا حق ادا کریں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی عمیق علاقائیئت جو کبھی طاقت کا سبب تھی اور اب مردہ ہو چکی ہے اُسے حُب وطن کی بندوبستوں تک ابھار سکے گا۔

شاعری

براہوئی شاعری حقیقی اور مادھی محبت کی آئینہ دار ہے۔ غزلیں ساوگی اور خواہشات کے واضح اظہار کا مجموعہ ہیں۔ وہ نہ زیادہ مرصع اور نہ ہی خیال آفرینی میں الجھی ہوئی ہیں۔ کئی زاویوں سے براہوئی شاعری لازمی طور پر دیہاتی زندگی کی عکاس ہے۔ ہم لیچ اور میئر کی کتابوں سے چند نمونے پیش کرتے ہیں

(۱)

براہوئی

اردو

۱۔ اُزیو نئے دیر ایتے

۱۔ اے زیو۔ مجھے تھوڑا سا پانی دیجیے

۲۔ نادیک ہینونے دیرایتے
پانی اُن ہاتھوں سے ضرور شیریں ہوگا
۳۔ گودی گڑا نانے دیرایتے
اپنے غلام کے گھر کی مکہ۔ مجھے تھوڑا سا پانی
دیکھیے۔

۴۔ نادیک پدینونے دیرایتے
پانی ان ہاتھوں سے ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ مجھے
تھوڑا سا پانی دیکھیے۔

(۲)

۱۔ شوخ شرابی مست اُس دہر مہیبہ شکر بردانگ
(اے شوخ، شرابی، مست، محبوب مت جاؤ، اے دہر بیاں آؤ)
۲۔ بے آرام ہن سننے بے بنیان - ہمہ شکر بردانگ
(ہم تیرے بغیر بے آرام ہیں - پیارے مت جاؤ - یہاں آ جاؤ)

(۳)

۱۔ گوری مریوہ - بلاس خلیوہ - نیتو بریوہ - گوری مریوہ
(میں تجھ پر قربان ہو چکی ہوں - میں تیری طرف مائل پرداز ہوں - میں تجھ میں کھوئی ہوئی
آ رہی ہوں - میں تمہاری شہید ہوں)
۲۔ نیکے زہیر اٹ خنیاں کور اٹ جانان یزار اٹ گوری مریوہ
(میری محبوبی تیری بدولت ہے - میں اپنی آنکھوں سے بے بصیرت ہوں - میں اپنے
وجود میں نحیف ہوں - میں تمہاری شہید ہوں)
۳۔ اقرار کر لیس فی - اُسے در لیس فی - تینتو کر لیس ای گوری مریوہ
(تم نے میرے ساتھ عہد و پیمان کیا - تم نے میرا دل چھین لیا - اور اپنے ساتھ
لے کر چل دیے - میں تمہاری شہید ہوں)
پہلی غزل میں عاشق اپنے محبوب سے ایک بحرے ہوئے پانی کے پیالہ کا خواہش مند ہے

جسے سحر کن انداز میں ادا کیا ہے۔ پانی کے لیے یہ استدعا نہایت احسن طریق سے پیش کی گئی ہے جو اس خطہ میں کیا ب ہے۔

دوسری محبوب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رُک جائے تاکہ عاشق اس کی محبت سے لطف اندوز ہو سکے۔

تیسری خواہشات کی ایک لڑی ہے جو ایک چھیتی بیوی نے اپنے خاوند کی روانگی کے وقت پردئی ہے۔

تاریخ تصوف اسلام اور تعمیر شخصیت

مصنفہ بشیر احمد ڈار ایم۔ اے

مصنفہ عبدالرشید

تصوف انسان کے چند فطری تقاضوں کی تسکین کا باعث ہے اور کئی بلند پایہ مفکرین نے انسانوں کے اس تہذیبی ورثہ میں عظیم الشان اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکماء کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کی تکمیل انسانیت کا ایک اہم مقصد ہے۔ قرآن پاک نے تعمیر شخصیت کے لوازم بہت عام فہم انداز میں بیان کر دیے ہیں، اور رسول مقبولؐ کا مقرر کردہ ضابطہ مسیحات اس کے حصول کا نہایت موثر ذریعہ ہے۔

قیمت ۲۱۲۵ روپے

قیمت ۴۱۵۰ روپے

پٹنے کا پتہ

سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

اردو مطبوعاتِ ادارہ ثقافتِ اسلامیہ

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم

حکمتِ ربی :- مولانا جلال الدین ربی کے افکار و نظریات کی حکیمانہ تشریح جس میں ماہیتِ نفسِ انسانی، عشق و عقل، وحی و الہام، وحدت و وجود، احرامِ آدم صورت و مٹی، عالم اسباب و جبر و قدر کے بارے میں ربی کے خیالات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے قیمت ۲۵ روپے

تشبیہاتِ ربی :- یرحوم خلیفہ صاحب کی آخری کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ربی صاحبناضی حضرت دکنش تشبیہوں سے کام لیکر فلسفہ حیات اور کائنات کے اسرار کس آسانی سے حل کر دیتا ہے۔ قیمت - ۸ روپے

اسلام کا نظریہ حیات :- یہ خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب اسلامک اینڈیا لوجی کا ترجمہ ہے جس میں اسلام کے اساسی اصول و عقائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی نظریہ حیات کی تشریح حدیثاً و از میں کی گئی ہے قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

مسئلہ اجتماع و قرآن و سنت، اجتماع، تعامل اور قیاس کی یہی قدر و قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۳ روپے

امام غزالی :- امام غزالی کے شاہکار احیاء العلوم کی

تفہیم اور ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۵۰ روپے

سرگزشتِ غزالی :- امام غزالی کی "المنقذ کا اردو ترجمہ امام غزالی نے اس میں اپنے فکری و نظری انقلاب کی نہایت دلچسپ داستان بیان کی ہے قیمت ۳ روپے

تعلیماتِ غزالی :- امام غزالی نے اپنی منیظیر تصنیف "احیاء میں یہ واضح کیا ہے کہ اسلام و شریعت نے انسانی زندگی کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے اس کی نہ میں کیا فلسفہ کار فرما ہے یہ کتاب انہی مطالب کی آزاد اور توضیحی تفہیم ہے اور اس کے مقدسین تصوف کے رموز و نکات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

افکارِ ابنِ خلدون :- عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے امام اول ابن خلدون کے تغیدی، عمرانی اور دینی و علمی حیات و افکار کا ایک تجزیہ و قیمت - ۲۵ روپے

مولانا محمد جعفر پھلواری

الدین البیڑ :- دین کو ہماری تنگ نظری نے ایک مصیبت بنالیا ہے ورنہ حضور اکرم کے فرمان کے مطابق دین آسان ہی چیز ہے۔ اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے قیمت ۴ روپے

مقامِ سنت :- وہی کیا چیز ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث کا کیا مقام ہے؟ اتباعِ حدیث کا ضروری ہے

ثقافت لاہور

پابست کا ہمسائل حدیث میں کہاں تک رد و بدل ہو سکتا ہو، اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے، اس کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے بیاض السنہ :- ان احادیث کا انتخاب ہے جو بلند حکمتوں، اعلیٰ اخلاقیات اور زندگی کو آگے بڑھانے والی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ قیمت ۱۰ روپے

گلستانِ حدیث :- یہ ان چالیس مضامین کی شرح ہے جو زندگی کے بلند اقدار سے تعلق رکھتی ہیں اور قرآنی احکام کی تشریح میں۔ قیمت ۵۰ روپے

پیغمبرِ انسانیت :- سیرت رسول پر یہ کتاب ایک بالکل نئے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اودھ یہ ہے کہ زندگی کے نازک سے نازک مراحل پر آنحضرتؐ نے انسانیت کو اعلیٰ کمال تک کس قدر محافظت فرمائی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے اسلام اور مسیحی :- اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ اسلام مسیحی کے متعلق کیا کہتا ہے اور مسلمان اہل مل کا نظریہ اور دوسرے اس کی نسبت کیا رہا ہے قیمت ۵۰ روپے ازدواجی زندگی کے لیے قانونی تجاویز :- نکاح، حیر، طلاق، تعدد ازدواج، خلع، ہر ترکہ غرضیکہ ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام ضروری مسائل کے متعلق قانونی تجاویز جو اصل اسلام، عدل اور حکمت عمل پر مبنی ہیں۔ قیمت ۱۲۵ روپے

مسئلہ تعدد ازدواج :- تعدد ازدواج جیسے اہم اور پیچیدہ معاشرتی مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر کتاب و سنت کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے تحدید نسل :- پاکستان کی آبادی میں ہر سال دس لاکھ نفوس کا اضافہ ہو رہا ہے اور وسائل زندگی اور انسانی آبادی میں توازن رکھنے کے لیے تحدید نسل ضروری ہے اس کتاب میں دینی اور عقلی شواہد سے اس مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

اجتماعی مسائل :- شریعت نام ہے قانون کا جو ہر دور میں بنیاد پر دھارت ہے اور دین اس کی وہ نوع ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ ہر دور کے لیے اجتماع اور بصیرت کی ضرورت ہے جس میں بہت سے مسائل کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے اس کتاب میں ایسے متعدد مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے زیر و ستوں کی آقانی :- مصر کے مشہور مفکر و ادیب طہ حسین کی مکتبہ الانوار کتاب "الوعد الحق" کا مختلف ترجمہ قیمت ۵۰ روپے

الفوری :- یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن عسقلانی کی تاریخ کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کا شمار معتبر ماخذ میں ہے۔ بے لاگ تبصرے اور تنقید کی بنا پر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے قیمت ۲۵ روپے

اسلام میں عدل و احسان :- قرآن پاک اور احادیث نبوی سے عدل و احسان کے بارے میں کیا علوم ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے ان کو کہاں تک اپنا پلہ بنے تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ۶۰۰ روپے شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے

تاریخ جمہوریت :- قبائلی معاشروں اور یونان قدیم سے لیکر عہد انقلاب اور دورِ حاضرہ تک جمہوریت کی مکمل تاریخ جس میں جمہوریت کی نوعیت و ارتقاء، مطلق العنانی اور جمہوریت کی طویل کشمکش مختلف زمانوں کے جمہوری نظامات اور اسلامی و مغربی افکار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے بی اے آئرس کے نصاب میں داخل ہے۔ قیمت ۸ روپے

انڈونیشیا :- جمہوریہ انڈونیشیا کا مکمل خاکہ جس میں تاریخی تسلسل کے ساتھ اس ملک کے حالات اور اہم واقعات قلمبند کیے گئے ہیں۔ اور دینی، سیاسی، سماجی و ثقافتی تحریکوں۔ قومی اتحاد و استحکام کی جدوجہد۔ نئے دور کے مسائل اور تعمیر و ترقی کے امکانات جیسے تمام اہم پہلوؤں پر اس انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے ماضی و حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ نظروں کے سامنے آجاتا ہے قیمت قسم اول ۱۰ روپے۔ قسم دوم ۷ روپے

بشیر احمد ڈار ایم۔ اے

حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق :- عصری تعاضلات کی روشنی میں حقائق تک پہنچنے کے لیے قدیم حکماء کی کاوشوں کا مطالعہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے اور اس کتاب میں اسلام سے قبل کے حکماء کا تعاقب اسی نقطہ نگاہ سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت ۶ روپے۔

تاریخ تصوف :- تصوف انسان کے چند فطری تقاضوں کی تسکین کا باعث ہے اور کئی بلند پایہ مفکرین نے انسانوں کے اس تہذیبی ورثہ میں عظیم نشان اضافہ کیا ہے اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکماء کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۲۵ روپے

مولانا رئیس احمد جعفری

اسلام اور روحانیت :- قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک رعا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح اعتقاد اور عملاً محفوظ کیے ہیں قیمت حصہ اول ۲۵ روپے، حصہ دوم ۵۰ روپے

سیاست شریعیہ :- اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے ایک دستور حیات پیش کیا تھا جو منفرد حیثیت کا ہے۔ سیاست شریعیہ میں قرآن، حدیث، آثار و روایات صحیحہ کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے

گیا ہے کہ قرآن کے پیش کردہ اصولی تاریخ صرف گذشتہ
اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے بھی

بصیرت افروز ہیں۔ قیمت ۳۵۰ روپے

اسلام کا معاشی فطریہ :- حمد جدید کے معاشی مسائل

پر اسلام کے ان بنیادی اور دائمی اصولوں کا اطلاق کرنے

کی ایک کامیاب کوشش :- جن پر عہد رسالت کے تفصیلی

اور فروعی احکام مبنی تھے۔ قیمت ۱۰۲۵ روپے

دین فطرت :- اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے دین

فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآنی تعلیمات کا مطالعہ

میں دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰۷۵ روپے

عقائد و اعمال :- عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث

کے علاوہ اسلام اور دیگر توحیدی مذاہب کے عقائد کا بھی

مقابلہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

مقام انسانیت :- مخالفین اسلام کے اس اعتراض

کا رد کہ اسلام نے خدا کو ایک ماورائی ہستی قرار دے کر

انسانیت کی پوزیشن گرا دی اور اسے قادر مطلق مان کر

انسان کو مجبور و بے بس اور بے اختیار کر دیا قیمت ۲۵ روپے

خواجہ عبداللہ اختر (سابق رفیقِ ابدہ)

مشاہیر اسلام :- تاریخ اسلام کے چند شاہیر

حالات و سوانح موفعہ کاوش سے بیان کیے گئے ہیں

قیمت ۶ روپے

سرسید اور اصلاح معاشرہ :- اس کتاب میں بڑی

خوبی اور وضاحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرسید کے

زمانے میں معاشرہ کی حالت کیا تھی اور انہوں نے اپنی

فعال پذیر قوم کی ہر جہتی اصلاح و ترقی کے لیے کیا کوششیں

کیں۔ یہ کوششیں کس طرح ایک ملک گیر اصلاحی تحریک بن

گئیں مستقبل پر ان کا کیا اثر پڑا۔ اور معاشری اصلاح

کے لیے سرسید کا منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ ۴ روپے

اسلام کی بنیادی حقیقتیں :- اراکینِ ادارہ

اس کتاب میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے چند رفعا

نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث کی ہے قیمت ۳ روپے

محمد مظہر الدین صدیقی (سابق رفیقِ ابدہ)

اسلام اور مذاہبِ عالم :- مذاہبِ عالم اور اسلام کا

تقابل مطالعہ کے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام انسان

کے مذہبی ارتقاء کی فیصلہ کن منزل ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

اسلام میں حیثیتِ نسواں :- مساوات جنسی انواعی

نزدگی، طلاق، پردہ اور تعدد و ازدواج جیسے مسائل پر

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بحث کی گئی ہے قیمت ۷۵ روپے

اسلام کا نظریہ اخلاق :- قرآن اور احادیث کی روشنی

میں اخلاق و تصورات اور ان کے نفسیاتی اور عملی پہلوؤں

کی تشریح۔ قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ :- اس کتاب میں یہ ثابت کیا

حقتہ دوم ۵۰ روپے، حقتہ سوم ۷ روپے
 مسلم ثقافت ہندوستان میں :- عبد المجید سہیل
 اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے عظیم
 پاک و ہند کو گزشتہ ایک ہزار سال کی مدت میں کن
 برکات سے آشنا کیا۔ اور اس قدیم ملک کی تہذیب و
 ثقافت پر کتنا وسیع اور گہرا اثر ڈالا۔ قیمت ۱۲ روپے۔
 مآثر لاہور ————— سید ہاشمی فرید آبادی
 یہ کتاب دو حصوں میں منقسم ہے :- ”ارباب سیف و سب“
 میں قدیم لاہور کے والیوں کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے حصہ
 ”صاحبان علم و قلم“ لاہور کے مشہور علماء و مصنفین و شعراء
 سے متعلق ہے۔ ۵۰ روپے

مسلمانوں کے سیاسی اوکار :- رشید احمد
 مختلف زمانوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے
 والے بارہ مسلمان مفکرین اور مدبروں کے سیاسی نظریات
 پیش کیے گئے ہیں اور قرآنی نظریہ مملکت کی بخوبی وضاحت
 کی گئی ہے جو ان ملکوں کے نظریوں کی اساس ہے۔
 قیمت ۷ روپے

اقبال کا نظریہ اخلاق :- سعید احمد رفیق
 اقبال کے فلسفہ حیات میں انفرادی و اجتماعی اخلاق اور
 اخلاقی اقدار کی جواہریت ہے اس کتاب میں اس کے
 مختلف پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے قیمت مجلد ۴ روپے

مذہب اسلامیہ :- مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور
 فرقوں کا تفصیلی بیان، ان کے بانیوں کا ذکر اور تفرقہ
 کے اسباب پر بحث۔ قیمت :- ۶ روپے

بیدل :- مرزا عبدالقادر بیدل کی بلند پایہ شخصیت اور
 ان کے کلام کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے
 اصول فقہ اسلامی :- قیمت ۳ روپے

اسلام اور حقوق انسانی :- قیمت ۵۰ روپے۔
 اسلام میں حریت، مساوات اور اخوت :- ۲۵ روپے
 ڈاکٹر محمد رفیع الدین (سابق رفیق ہمارے)

ترانے اور علم جدید :- اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے
 کہ علوم جدیدہ اور قرآن کے درمیان کیا رشتہ ہے اور وہ
 ہمارے روزمرہ کے مسائل و مشکلات کو کس طرح حل کرتا
 ہے۔ قیمت ۶۰ روپے

اسلام کا نظریہ تعلیم :- اسلام کی نظر میں علم کی کیا
 اہمیت ہے اور تعلیم کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے اس
 کی وضاحت۔ قیمت ۲۵ روپے

دیگر تصانیف

تہذیب و تمدن اسلامی :- رشید اختر ندوی
 انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی میں اسلام نے نہایت
 اہم حصہ لیا ہے اور یہ کتاب اسلامی تہذیب کے عروج و
 انتہاء کی ایک جامع تاریخ ہے۔ قیمت حقتہ اول ۶ روپے

غیر مبلد ۳ روپے۔

اسلامی اصولِ صحت: ————— فضل کریم فارابی
قرآن کریم اور رسول مقبولؐ نے انسانی صحت کی بقا و
تحفظ کے لیے نہایت عمدہ اصولوں کی تعلیم دی ہے۔
جن کو ملنے کہہ کر اس کتاب میں صحت کے اصول بیان
کیے گئے ہیں۔ قیمت ۳۰ روپے

تراجم

طب للعرب: ————— حکیم علی احمد نیر و اسلی
ایڈورڈ جی براؤن کی انگریزی کتاب "عربین میڈیسن"
کا ترجمہ تشریحات و تفصیلات قیمت ۷۰ روپے
ملفوظاتِ رومی: ————— عبدالرشید
یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی کی "فیہ مافیہ" کا اردو
ترجمہ ہے جو ان کے بیش قیمت ملفوظات پر مشتمل ہے۔
قیمت ۷۰ روپے

حیاتِ محمدؐ: ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہری
مصر کے یگانہ روزگار دانشور و علامہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ضخیم
کتاب کا سلیس ترجمہ۔ قیمت ۷۰ روپے
فقہِ عمر: مترجم امام خاں۔ یہ کتاب شاہ ولی اللہ علیہ السلام کی
تالیف رسالہ مذہبِ فاطمی علیہ السلام کا ترجمہ ہے قیمت ۷۰ روپے
تاریخِ تعلیم و تربیتِ اسلامیہ: ————— محمد حسین زبیری
ڈاکٹر احمدا علی صری کتاب کا ترجمہ اسلامیہ میں مسلمانوں کے
تعلیمی اداروں کی تفصیل تاریخ ہے۔ (نذرین)

مسئلہ زمین اور اسلام: ————— شیخ محمود احمد
درعی مسائل کا حل پاکستان کی سیاسی اور معاشی زندگی کے
لیے نہایت اہم ہے اور یہ کتاب اس مسئلہ کو حل کرنے
کی ایک سہی بلیغ ہے۔ قیمت ۲۵ روپے
مسکلم تاریخ: ————— ابوالامان امقری
اس کتاب میں ان الزاموں و جو مسلمان بادشاہوں اور
حکمرانوں پر لگائے گئے ہیں، مسکلم تاریخ اور حقایق کی
روشنی میں بے بنیاد ثابت کیا گیا ہے۔ قیمت ۵۰ روپے
گرنتھ صاحب اور اسلام: ————— ابوالامان امقری
گورونانک جی اسلامی تعلیمات سے کہاں تک متاثر
تھے۔ اور انہوں نے اپنی بانی میں قرآن حکیم کی آیات
اور احادیثِ نبویؐ کو کس طرح پیش کیا ہے۔

قیمت ۶۰ روپے
اسلام اور تعمیرِ شخصیت: ————— عبدالرشید
اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی
شخصیت کی تکمیل انسانیت کا ایک اہم مقصد ہے
قرآن پاک نے تعمیرِ شخصیت کے لوازم بہت عام فہم
انداز میں بیان کر دیئے ہیں اور رسول مقبولؐ کا مقرر
کردہ ضابطہٴ حیات اس کے حصول کا نہایت موثر
فدایہ ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

ملنے کا پتہ: ————— سکریٹری ادارہٴ ثقافت اسلامیہ کلد، ۱۱ سور، لاہور۔

Verified English Translation of Iqbal's "Javid Nama"

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD ,

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort indeed a commendable achievement "

— Dr. JAVID IQBAL

"... Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished poet in words exhibiting deep sympathy with the spirit of the original . . . ."

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :

Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3

DIPLOMACY IN ISLAM

By **AFZAL IQBAL**

AN ESSAY ON THE ART
OF NEGOTIATIONS AS
CONCEIVED AND DEVELOPED
BY THE PROPHET OF ISLAM

Demy 8vo., pp. xx, 156. Rs. 10.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSTORES

SOON TO BE OUT

ISLAM IN AFRICA

BY

PROFESSOR MAHMUD BRELVI

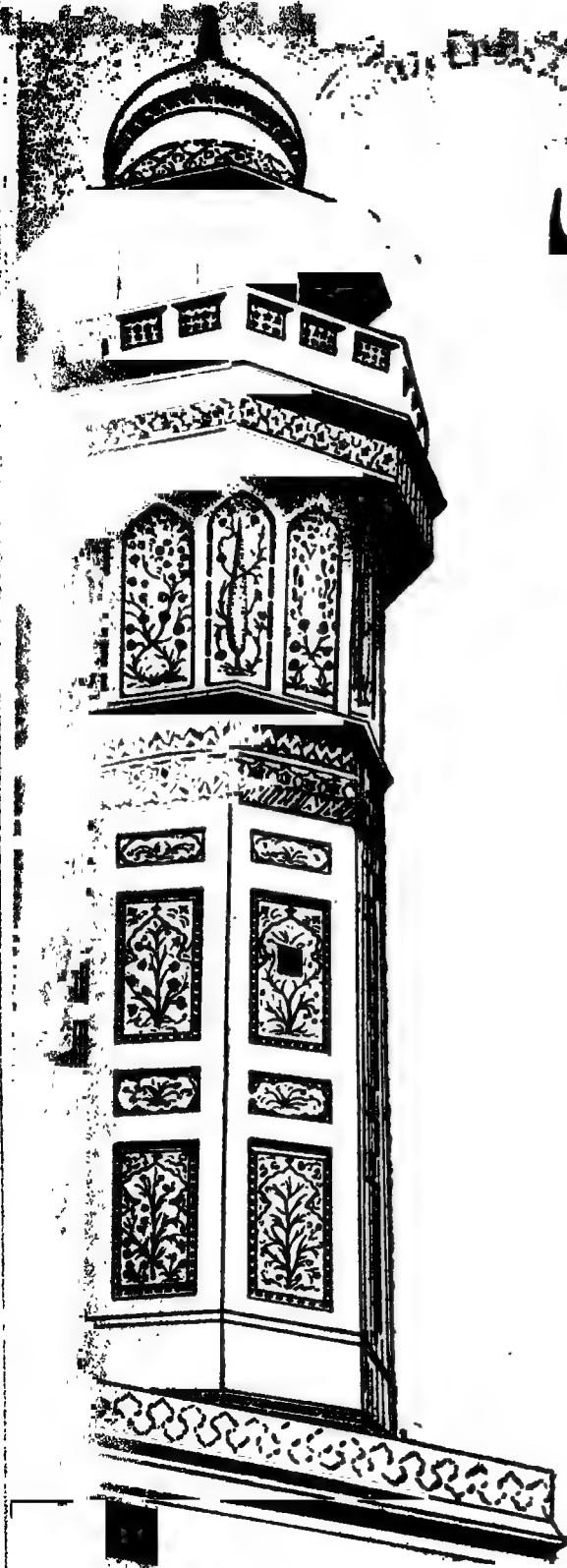
Royal 8vo., pp. (app.) 600, maps & illustrations

BOOK ORDERS NOW

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

قاسم

مارچ ۱۹۶۴

تافت اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ENGLISH PUBLICATIONS

ISLAMIC IDEOLOGY

By Dr. Khahfa Abdul Hakim
Rs. 12

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 10

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

UNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 0.75

MUHAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gulick
Rs. 4.25

QUR'ANIC ETHICS

By B. A. Dar
Rs. 2.50

KEY TO THE DOOR

By Captain T. S. Pearce
Rs. 7.50, cheap edition Rs. 4.50

DEVELOPMENT OF ISLAMIC STATE AND SOCIETY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 12

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 7

ISLAM AND THEOCRACY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 1.75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs. 1.25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs. 10

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Yusuf
Rs. 2.50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLUB ROAD, LAHORE—3

ثقافت لاہور

مارچ ۱۹۶۴ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۳

ادارہ تحریر

مدیر

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

اداکین

محمد جعفر بھلواروی

محمد حنیف ندوی

رئیس احمد جعفری

بشیر احمد ڈار

مدیران معاون

عارف ذبیح

شاہد حسین رزاقی

سالانہ: ۶ روپے ————— فی پرچہ: ۶۴ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۳	.....	تأخرات
۷	مرزا مقبول بیگ بخشانی	اردو شیر بابکان
۲۵	محمد جعفر بھٹواری	اثناعشری قانون طلاق
۲۹	رشید اختر	امام شافعی
۳۹	رفیع اللہ	حنفی قانون میں چوری کی سزا
۴۶	انعام الحق کوثر	براہوئی تاریخ
۶۳	ش۔ ج۔ ر	تنقید و تبصرہ
۶۲-۶۵	.....	مطبوعات ادارہ

مقام اشاعت	مطبوعہ	طابع ناشر
ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلب روڈ۔ لاہور	دین محمدی پریس۔ لاہور	پروفیسر ایم۔ ایم شریف

تاثرات

ادارہ ثقافت اسلامیہ نے تھوڑے عرصے میں جو دینی و علمی خدمات انجام دی ہیں وہ کوئی دھکی چھپی چیز نہیں۔ شاید ہی کوئی ادارہ ہو جس نے اتنی مختصر مدت میں اتنے گراں قدر کام کیے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ فقط پاکستان و ہندوستان میں بلکہ یورپ اور امریکہ تک کے علمی حلقوں میں اس ادارے کی خدمات کو سراہا گیا ہے ہمارے رفقاء میں کوئی شخص مجدد و امام ہونے کا مدعی نہیں اور نہ ہم نے بے خطا ہونے کا بھی دعوٰی کیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ہماری جو دیانت دارانہ رائے یا تحقیق ہوتی ہے اسے نقلی و عقلی دلائل کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ آگے چلنے کی نوازش کوئی اور صاحب فرمائیں۔ لیکن کچھ محترم حضرات ایسے بھی ہیں جن کو ہماری خدمات پسند نہیں۔ ان سے ہمیں شکایت کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ یہ بھی اپنی شکایت میں غلط ہو سکتے ہیں۔ ہاں ہیں ان سے اگر شکایت ہے تو صرف یہ کہ ان کی شکایت کا انداز صحت منداور وزنی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی صرف طعنریات پر اکتفا فرماتے ہیں۔ تنقید کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ فلاں ترجمہ غلط ہے، فلاں سوال درست نہیں اور فلاں استدلال صحیح نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب محض طعن و طعنریے دلیل کا کام لیا جائے تو اس کا علمی جواب ہی کیا دیا جاسکتا ہے؟

یہ عجیب منطق ہے کہ اگر ہم کوئی نہایت معقول بات کہیں تو اس کے خلاف پورا زور قلم صرف کر دیا جاتا ہے اور اگر بالکل وہی بات کسی نے ایک دو صدی پہلے ہی ہو تو وہ بالکل قابل قبول تسلیم

کر لی جاتی ہے اور اس کی تفریغوں کے پُل باندھ دیے جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اکابر پرستی۔ دوسری عجیب منطق یہ ہے کہ ایک بات ان کے حلقے کے کسی فرد کی زبان یا قلم سے نکلے تو وہ غر کا تختین سے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور وہی بات کسی دوسرے حلقے کا آدمی کہے تو اس کے خلاف طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے شخصیت پرستی یا گروہ بندی۔

ان دونوں باتوں میں بعض حضرات کو کمال حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ہم نے اپنی ایک کتاب الدین یسّر، میں امام ابو بکر رازی جصاص کی ایک عبارت نقل کی تھی جس کا مفاد یہ تھا کہ بعض فقہاء کے نزدیک نکاح صرف انہی مشرک عورتوں سے حرام ہے جو برسرِ جنگ ہوں کیونکہ ایسے نکاحی تعلق سے قتال کرنے میں ڈھیل پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ذوقی مشرکات سے نکاح کی ممانعت نہیں۔۔۔۔۔ نیز اس صورت میں برسرِ جنگ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی ناجائز ہونا چاہیے۔

اس پر معارفِ دِاعظم لکھو، نے ایک طوفان اٹھا دیا اور اسے تحریفِ دین قرار دیا حالانکہ وہ بات میرے قلم سے نہ نکلی تھی۔ صرف جصاص کی عبارت نقل کی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد معارفِ ہی نے حضرت مرزا مظہر جان جاناں کی عبارت نقل فرمائی جس میں ہندوؤں کو اہل کتاب قرار دیا گیا تھا اور ان کی بت پرستی تک کی یہ تاویل کی گئی تھی کہ یہ ایسی ہی چیز ہے جیسے صوفیوں کے ہاں تصورِ شیخ ہوتا ہے۔ مقالہ محارِ معارف نے اسے وسیع الشربہ اور کمالِ علم و فضل وغیرہ قرار دیا۔ اس پر ہم نے اہل معارف سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا منطق ہے کہ الدین یسّر کی عبارت تو تحریفِ دین ہو اور اس سے کہیں بڑھ چڑھ کہ جو بات ڈیڑھ صدی پہلے کوئی لکھ دے وہ وسیع الشربہ کی کھائے؟ اس کا جواب انہوں نے نہ دیا اور نہ دے سکتے تھے۔

ایک دوسرے موقع پر مولانا عبدالماجد دیابادی نے ہم پر اپنی شدید خنکی کا اظہار اس لیے بھی کیا تھا کہ ہم نے بلا ضرورت تعدد و ازدواج پر پابندی لگانے کی حمایت کی تھی۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ اسی حلقے کے ایک مردِ مجاہد مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ نے ہماری تائید کی اور اپنی زندگی کا آخری مضمون لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیا جسے ہم نے ماہنامہ ثقافت میں شائع کر دیا۔

اب ایک تازہ نکل اور کھلا ہے۔ میری کتاب "اسلام اور موسیقی" پر اسی حلقہ معارف کے محترم سربراہ مولانا عبد الماجد دریا بادی نے اتنی خفگی کا اظہار فرمایا کہ جیسے ہم نے بت پرستی کو جائز کر دیا ہو یا خمر و زنا کو حلال کر دیا ہو۔ ان کے الفاظ کے چند نمونے یہ ہیں:

"امت نے اپنی تاریخ میں موسیقی کی کہاں تک سرپرستی کی۔ کیسے کیسے ڈوم، ڈھارسی، میرا تو الی، گیتے پیدا کیے۔ اگر مستشرقین کے ہم مذاق ہو کر مسلمانوں کو ان کی تاریخ اس سے بھی کھلے ہوئے منکرات و فواحش کے نقطہ نظر سے سنا نا ہے تو ابھی تو اور بھی بہت سے عنوانات دعوت تحریر سے رہے ہیں۔ اسلام اور رقاصی۔ اسلام اور غش کاری۔ اسلام اور بادہ نوشی۔ اسلام اور سود خوری بلکہ ایک جامع عنوان اسلام اور فسق فحور....."

اسی قسم کے الفاظ تنقید سے سارا تبصرہ بھرا ہوا ہے۔ جن سے ان اولیاء اللہ پر زوڑ پڑتی ہے جو موسیقی سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ اور سننے کے علاوہ خود اس فن کے ماہر ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا نا؟ مگر خدا کی شان دیکھیے۔ اسی حلقہ معارف سے ایک کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے "ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوئے" اس کے مؤلف ہیں جناب سید صباح الدین عبدالرحمن ایم اے علیگ۔ زیر نظر کتاب میں ۱۵۰۰ سے ۱۶۰۰ تک پورے ۲۴ صفحات موسیقی کے لیے وقف کیے گئے ہیں جس میں رقص کا بھی ذکر ہے۔ ہم نے تو اپنی کتاب "اسلام اور موسیقی" میں صرف اتنا کیا تھا کہ تین مسلک بیان کر دیے تھے:

- ۱۔ فقہاء اسے عام طور پر حرام مطلق کہتے ہیں۔
- ۲۔ محدثین بالعموم اس کی اباحت مطلقہ کے قائل ہیں اور حرمت غنا و مزامیر کی تمام روایتوں کو وضع یا غایت درجے کی ضعیف قرار دیتے ہیں۔
- ۳۔ صوفیہ عموماً اس کی اباحت کے قائل ہیں مگر چند ضروری شرائط کے ساتھ۔ اور بعض صوفیہ اسے منع بھی کہتے ہیں۔

پھر ہم نے فقہاء کے قول کو مرجوح اور محدثین کے قول کو قابل تر جیح قرار دیا، اور اپنی سمجھ کے

مطابق ویلیس بھی پیش کر دیں۔ مگر سید صباح الدین صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ جہاں انھوں نے متحدہ اولیاء اللہ کے سماع کا ذکر کیا ہے اور فقہار سے ان کے مناظروں کی تفصیل بتائی ہے وہاں فنِ موسیقی کے راگ، راگینوں، تال، نثر اور مزامیر کا، موسیقاروں کا، اور فنِ موسیقی کی کتابوں کا اتنا مفصل بیان کیا ہے کہ کوئی ماہر فن اس سے زیادہ کیا لکھے گا۔ "اسلام اور موسیقی" میں اس کا سوداں حصہ بھی موجود نہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا عبدالمجید دریا بادی اور ان کے ہم مشربانِ دارالمصنفین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان سے پوچھیے کہ ایک مقدس جگہ سے ایسی کتاب کیوں شائع ہوئی جس میں مراشیوں، گویوں، پنجنیوں، ڈوم ڈھاری کا "ذکرِ جہیل" اور ان کے فن کی تفصیلات کا "ذکرِ خیر" موجود ہے۔ ذرا ٹھہریئے۔ فاضل مؤلف نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ اس کے آگے "مصورِ می" پر پورے ۶۱ صفحے ۵۹۱ سے ص ۶۲۲ تک لکھے ہیں۔ اب ذما مولانا ان سے بھی دریافت فرمائیں کہ ابھی تو ادبی عنوانات دعوتِ تحریر دے رہے ہیں تو ان پر بھی کیوں نہ لکھا؟ ان پر بھی لکھیے تاکہ دارالمصنفین سے شائع کیے جائیں۔ یہ حق تو صرف دارالمصنفین ہی کو حاصل ہے کہ تمام منکرات و خواہش پر کتابیں لکھے ادارہ ثقافتِ اسلامیہ کو کیا حق پہنچتا ہے؟

وہ کہیں قتل، سب کہیں شاباش ہم جو ٹرپیں عقب طے تے بے باک

اردشیر بابکان

ایران قدیم میں عہد ساسانی کا موس

(۶۲۶ تا ۶۲۴)

ایرانی عہد کی تاریخ کا ایک اور با عظمت باب ساسانی عہد سے شروع ہوتا ہے جو چار سو پچیس سال (۶۲۶ تا ۶۵۲) تک قائم رہا اور اس کی شہرت کے ٹکے اطراف عالم میں بچتے رہے۔

ساسانی عہد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمنشی تاجداروں کے حقیقی وارث ہیں۔ انھوں نے آشکانیوں کی طوائف الملوکی کو ختم کر کے ایک مستحکم مرکزی حکومت قائم کی اور اشکانی تمدن کے رہے سے یونانی اثرات مٹا کر قدیمی ہمنشی روایات کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہمنشیوں کے حقیقی وارث ثابت ہوئے۔ اس لحاظ سے ساسانی عہد کو انفرادیت بھی حاصل ہوئی کہ ایک مذہبی حکومت کا آغاز ہوا جس نے اہل ایران کو ایک ہی مذہبی رشتے میں منسلک کر دیا اور فکری یک جہتی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اسی مذہبی رابطے کی مدد سے بازگشت میں صفوی عہد (۹۰۵ تا ۱۱۲۵) میں بھی ساسانی دیتی ہے۔

اردشیر، ساسانی عہد کا موس

ساسانی عہد کا موس اردشیر ہے جس کا شمار ایران کے عظیم بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آتی ہے کہ جس سربراہ اور وہ شخص نے کسی نئے عہد کی بنیاد قائم کی اس کے نام کے متعلق طرح طرح کی داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ اسی قسم کی ایک داستان اردشیر کے متعلق بھی

مشہور ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ داستان اب ایران کے حماسہ ملی کا جزو بن چکی ہے پہلوی زبان کی ایک مشہور تاریخی کتاب "کرنامک" میں اس نئے عہد کی تاسیس کی جو سرگزشت لکھی گئی ہے اس کا ترجمہ بحوالہ پروفیسر براؤن ادنیٰ تصرف کے ساتھ ذیل میں درج کیا جاتا ہے :

"سکندر رومی کی وفات کے بعد ایران کی مملکت دو سو چالیس مختلف قبائل کے حکمرانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اصفہان، فارس اور نواحی علاقے کا بادشاہ اردوان تھا جس کے تحت یہ سب حکمران تھے۔ اردوان کا سالار لشکر پاک تھا جسے اردوان نے فارس کی حکومت بھی سونپی ہوئی تھی۔ اصل میں اس کا صدر مقام تھا۔ پاک کے کوئی زینہ اولاد نہ تھی جس سے اس کی نسل برقرار رہ سکتی۔ اس کے ہاں ساسانی نامی ایک چرواہا لازم تھا جو ہنہا منشی بادشاہ داریوش بن داریوش کی نسل سے تھا۔ سکندر اعظم کی فتح کے دوران وہ اپنی جان بچا کر گڑو گڑو گتھ بانوں میں شامل ہو کر وہاں سے نکل گیا۔

پاک نہیں جانتا تھا کہ ساسان ہنہا منشی بادشاہ داریوش کی نسل سے ہے۔ وہ اسے محض ایک چرواہا سمجھتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس چرواہے کے سر سے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ اس کی شعاعوں سے سارا جہاں منور ہو رہا ہے۔ دوسری رات ایک اور خواب دیکھا کہ ساسان ایک راستہ پر سوار ہے۔ ملک بھر کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور سرِ اطاعت غم کر کے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی مدح و ستائش بھی کرتے ہیں اور اسے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تیسری رات اس نے یہ خواب دیکھا کہ فردا، گشپ اور ہمر کی مقدس آگ کے شعلے ساسان کے گھرانے سے بلند ہو رہے ہیں۔ ان کی روشنی سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا۔ اس منظر کو دیکھ کر پاک ششدر رہ گیا۔ ملک کے دانشور اور خراب کی تعبیر کرنے والے بلائے گئے۔ ان سے پاک نے لگا تار تین خوابوں کا ذکر کیا۔ انھوں نے یہ تعبیر پیش کی کہ خواب میں جو شخص نظر آ رہا ہے وہ خود یا اس کا کوئی بیٹا دسے زمین کا حکمران ہو گا کیونکہ "سورج اور سفید تھی" فتح اور طاقت کی علامات

ہیں۔ "آتش فروزا" سے مذہبی پیشوا اور میں جو مذہبی امور میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں اور اپنے ہم عصروں میں ممتاز ہیں۔ "آتش گشپ" تیغ زن بہادروں اور سپہ سالاروں کو ظاہر کرتی ہے۔ "آتش برہمن" مر "دوئے زمین کے کسانوں کی مظهر ہے۔

پاک نے خوابوں کی تعبیر سن کر سب کو رخصت کر دیا اور ساسان کو بلوا کر اس سے دریافت کیا "تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ کیا تمہارے آباؤ اجداد میں کوئی حکمران ہوا ہے؟" ساسان نے جان کی سلامتی کی امان پا کر اپنے حسب نسب کا راز اس پر ظاہر کر دیا۔ پاک سن کر خوش ہوا اور اسے اعلیٰ منصب پر فائز کرنے کی امید دلائی۔

پاک کے حکم سے شاہی پوشاک حاضر کی گئی جسے اس نے زیب تن کر لیا۔ اس کے لیے مطبخ سے عمدہ غذا کا خاص اہتمام کیا گیا، جس سے وہ چند ہی دنوں میں تندرست ہو گیا۔ پاک نے مراحم خسر دانہ سے کام لے کر اپنی بیٹی ساسان سے بیاہ دی، جس سے ایران کے ساسانی عہد کا موسس اردشیر پیدا ہوا۔ پاک نے اردشیر کو متبئی بنالیا۔ اردشیر نے ہوش سنبھالا تو اس کی دانشمندی اور شجاعت کا شہرہ عام ہوا۔ یہاں تک کہ اسخوی اشکانی بادشاہ اردوان پنجم نے اسے رے میں بلالیا جو اس کا پایہ تخت تھا۔ یہاں اردشیر کا پرتیاک خیر مقدم کیا گیا اور اشکانی شہزادوں کے ساتھ اس کی بھی تربیت ہونے لگی۔ ایک دن اردشیر شہزادوں کے ساتھ شکار کو گیا اور ایک شیر مار کر اپنی بہادری کا مظاہر کیا۔ شکار کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو ایک شہزادے نے یہ دعوائے کیا کہ شیر اس نے مارا ہے۔ لیکن اردشیر شہزادے کا جھوٹا ظاہر کرنے کے لیے بولی اٹھا کہ شیر شہزادے نے نہیں مارا بلکہ خود اس نے مارا ہے۔ اس پر اردوان تخت برہم ہوا اور شاہی مراعات جو اسے ملی ہوئی تھیں واپس لے لیں۔

اردشیر کس میری کے عالم میں وقت گزار رہا تھا اتفاق سے شاہی محل کی ایک لوثی اردشیر کی مدد لوتیا ہو گئی، جو اردوان کی مشیرہ خاص تھی۔ فردوسی اس کے متعلق لکھتے ہیں :

کہ گنار بد نام آں مہر و نگار پراز گوہر و رنگ و بو

گلنار اس کی بھی خواہ تھی۔ چنانچہ جب ارد شیر نے وہاں سے فرار ہونا چاہا تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ آخر گلنار نے دو تیز رفتار گھوڑے منگوائے اور رات کی تاریکی میں دونوں نے فارس کی راہ لی۔

ارد شیر اور گلنار کے فرار کی اطلاع اردوان کو ہوئی تو اس نے چار ہزار فوج ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا۔ دوپہر کو یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں سے راستہ الگ ہو کر فارس کو جاتا تھا۔ یہاں پہنچ کر اردوان نے لوگوں سے پوچھا ”دو سوار یہاں سے کس وقت گزرے تھے؟“ انھوں نے بتایا کہ صبح سویرے جب سورج طلوع ہو رہا تھا، یہ سوار تند و تیز ہواؤں کی طرح اڑے چلے جاتے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا مینڈھا بھی تھا۔ یہ مینڈھا اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب تک وہ بہت دور جا چکے ہوں گے۔ آپ انھیں نہیں مل سکیں گے۔“

اردوان وہاں رُک کر انہیں بلکہ بڑی تیزی سے سواروں کو آگے بڑھایا۔ ایک اور مقام پر پہنچ کر پھر پوچھا ”دو سوار یہاں سے کس وقت گزرے تھے؟“ انھوں نے جواب دیا آج دوپہر کو یہ سوار باوجود اتنی کی مانند طوفانی رفتار سے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ ایک مینڈھا ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ اردوان یہ سن کر حیران ہوا اور اپنے وزیر سے بولا۔ ”دو سوار تو وہی ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے لیکن ان کے پیچھے پیچھے مینڈھے کے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟“ وزیر نے جواب دیا۔ ”یہ مینڈھا اصل میں فریکانی (خورہ خدائی) ہے۔ فریکانی ارد شیر کے پیچھے ہے ابھی اس تک پہنچ نہیں اس لیے ہمیں ابھی رفتار اور تیز کرنا چاہیے۔ ارد شیر کو فریکانی مٹنے سے پہلے ممکن ہے ہم انھیں پکڑ لیں۔ فریکانی اسے مل گئی تو ہمارا تعاقب بے کار ہو گا۔ اردوان تیزی سے آگے بڑھا۔ سوار ہوا سے باتیں کرتے پیچھے پیچھے آئے۔ رات بھر تعاقب جاری رہا۔ دوسرے دن سورج طلوع ہوا تو یہ لوگ کئی فرسنگ کا فاصلہ طے کر آئے تھے۔ یہاں انھیں ایک کاروان آتا ہوا ملا۔ اردوان نے اہل کاروان سے پوچھا ”آپ کو دور صول کہاں ملے تھے؟“ انھوں نے جواب میں کہا۔ ”آپ اور ان سواروں کے مابین کوئی بیس فرسنگ کا فاصلہ ہے۔“ مینڈھا کہاں تھا؟“ اردوان نے سوال کیا۔ وہ بولے مینڈھا ایک سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔“

اردوان نے وزیر کو پوچھا "مینڈھے کا سوار کے پیچھے بیٹھنا کس بات کی دلیل ہو سکتی ہے؟" یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اردو شیر نے فر کیا فی حاصل کوئی ہے۔ اب ہم کسی صورت میں اس پر قابو نہ پاسکیں گے قلابے سود ہے۔ خود تھکے اور گھوڑوں کو تھکانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اردو شیر پر غلبہ پانے کی کوئی اور تدبیر کرنی چاہیے۔ یہ سن کر اردوان نے واپسی کا حکم دیا۔

اردو شیر کی زندگی کے دو ایک اور فوق العادہ واقعات بھی مشہور ہیں۔ ان کی تاریخی اہمیت اگرچہ کوئی نہیں لیکن کرناک میں ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسے بھی بحوالہ پروفیسر براؤن پیش کیا جاتا ہے: "کرمان میں ایک بلائے ارضی تھی، جس کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ بیلوں کا خون اس کی خوراک تھی۔ اس کا نام "ہفتان بوخت" تھا۔ اسے کرم بھی کہتے تھے۔ اردو شیر نے کرمان کے ہفتان بوخت کا نام سنا تو اسے ہلاک کرنا چاہا۔ اس نے بڑبک اور بڑجا تو رد و انشمنڈوں کو بلایا۔ باہمی مشورے کے بعد کثیر تعداد میں سونے چاندی کے سکے فراہم کیے۔ اردو شیر نے خراسانی تاجروں کا لباس زیب تن کیا اور چار سو سپاہیوں کو ساتھ لے کر کرمان کی راہ لی۔ آخر وہ قلعہ گنڈا تمکسہ پہنچ گئے جو ہفتان بوخت کا مسکن تھا۔ اردو شیر نے اپنے سپاہیوں کو پاڑ کی اوٹ میں ٹھہرایا اور کہا کہ جس دن قلعے سے دھواں اٹھتا دیکھیں فوراً یلغار کر کے پہنچ جائیں۔ اردو شیر خود قلعہ کے محافظوں کے پاس گیا اور کہا، میں ہفتان بوخت کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ محافظوں نے اردو شیر کی عقیدت مندی کا حال سنا تو اس کو مع اس کے دو ساتھیوں کے قلعے کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تین دن تک یہ لوگ قلعے میں مقیم رہے اور ہفتان بوخت کی خدمت میں حاضر ہونے کا اشتیاق ظاہر کرتے رہے۔ اردو شیر نے محافظوں کو چاندی سونے کے سکے پیش کیے، جس سے وہ بہت خوش ہوئے اور انھیں کرم تک پہنچانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اردو شیر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ اسے کرم کو اپنے

۱۔ فردوسی نے شاید شعری ضرورت کی وجہ سے اسے "ہفتاد" لکھا ہے۔

۲۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی کرم کی نسبت سے یہ شہر کرمان کے نام سے موسوم ہوا۔

ہاتھوں سے خوراک دینے کی اجازت دے دی جائے۔ پاسبانوں نے بخوشی یہ بھی مان لیا۔ آٹھ ایک دن موقع پا کر اردو شیر نے تانبا بچھلایا۔ بڑجک اور بڑجالتور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آہور اور مزدا کی مناجاتیں پڑھتے رہے۔ کرم کی غذا کا وقت آیا تو اس نے حسبِ عادت خود دغوغا کر کے آسمان سر پر اٹھالیا۔ اس سے پہلے اردو شیر اس کے پاسبانوں اور خادموں کو شراب پلا کر مدھوش کر چکا تھا۔ اب وہ ہمارا ہیوں سمیت ہفتانِ بوخت کی روزمرہ خوراک یعنی سیلوں اور بھڑوں کا خون، جو اسے خادموں نے دیا تھا لے کر دباں پہنچا۔ کرم نے خون پینے کے لیے منہ کھولا تو اردو شیر نے خون کی بجائے بچھلایا تو تانبا اس کے حلق میں اندر لے دیا۔ تانبے کا حلق سے اترنا تھا کہ اس کا شکم پارہ پارہ ہو گیا۔ اس پر اتنا شور و غوغا ہوا کہ سب اہل قلعہ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دوڑے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اردو شیر نے تلوار اور ڈھال سنبھالی اور جو بھی سامنے آیا اسے تہ تیغ کر دیا۔ آخر اس نے گھاس پھوس کو جھلیا تو چھپے ہوئے سپاہیوں نے دھواں اٹھتا دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے قلعہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور سپاہی "اردو شیر فتح یاب ہوا" کے نعرے لگاتے ہوئے قلعے میں گھس آئے۔ اہل قلعہ کو انھوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور قلعہ گننا پر اردو شیر کا قبضہ ہو گیا۔

اردو شیر تاریخی حیثیت میں

اب تک جو کچھ اردو شیر کے متعلق لکھا گیا اس کا اخذ پہلوی کتاب "کرناک" ہے، اور اس کی حیثیت محض افسانوی ہے۔ فردوسی نے بھی شاہنامہ میں اسے جوں کا توں نظم کر دیا ہے۔ لیکن مشہور مورخ ابن جریر طبری نے اس کی تاریخی حیثیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

اردو شیر کا شجرہ نسب طبری یوں لکھتے ہیں: "اردو شیر بن بابک بن ساسان بن ساسان بن بہمن بن اسفندیار بن گشتاسپ بن ہراسپ" ان کے بیان کے مطابق ساسان شاہی گھرانے کا فرد تھا۔ وہ متعدد دیہات کا سردار اور مصلطہ کے "آتش کدہ" نامید "داناہتا" کا موبد بھی تھا۔ اس کی بیوی رام بشت

(دہشت) فارس کے بازو لگی حکمرانوں کی نسل سے تھی۔ بابک اس کا بیٹا تھا جو ساسان کی وفات کے بعد اس کا جانشین ہوا۔ بابک نے اپنے بیٹے اردشیر کو فوجی تربیت کے لیے داراب گرد و بھجا جو بازو لگی حکمران کے حاکم اعلیٰ سیری کا صدر مقام تھا۔ اردشیر فوجی تربیت پاتا رہا۔ سیری فوت ہوا تو بازو لگی حکمران گوزہر نے قرابت داری کے خیال سے اردشیر ہی کو داراب گرد و حاکم بنا دیا۔

اردشیر بہت جا پسنند شخص تھا۔ محض داراب گرد کی حکومت پر وہ مطمئن نہ رہ سکتا تھا۔ اس نے آس پاس کے حکمرانوں کو شکست دے کر اپنے علاقے کو کافی پھیلایا۔ اردشیر کا باپ ابھی زندہ تھا جس نے بازو لگی حکمران گوزہر کے خلاف بغاوت کی جس کی حکومت نینسیہ میں تھی۔ بابک کو بغاوت میں کامیابی ہوئی اور قلعہ سینید کو مسخر کر کے اس نے گوزہر کو قتل کر دیا اور خود نینسیہ کی حکومت سنبھال لی۔

بابک کا ایک اور بیٹا شاپور تھا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اشکانی بادشاہ اردوان سے اس نے استدعا کی کہ نینسیہ کی حکومت پر شاپور کا حق تسلیم کر لیا جائے لیکن اردوان کی طرف سے مقرر کردہ حاکم گوزہر کو اس نے قتل کیا تھا۔ ادھر اردشیر نے اشکانی حکومت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا اس لیے اسے یہ گوارا نہ تھا کہ نینسیہ میں شاپور کی حکومت تسلیم کر لے۔ چنانچہ اردوان نے جواب میں کھبھیا کہ اس کے نزدیک بابک اور اردشیر دونوں باغی ہیں۔ اس مرا سے کے توڑی ہی دیر بعد بابک فوت ہو گیا اور شاپور نے نینسیہ کی حکومت سنبھال لی۔ اور اپنے بھائی اردشیر کی اطاعت کے لیے بلا بھیجا۔ لیکن اردشیر نے انکار کیا۔ شاپور نے اپنے دوسرے بھائیوں کو اردشیر کے خلاف فوج کشی پر آمادہ کرنا چاہا۔ فوج تو فراہم کر لی گئی لیکن وہ سب بھائی اردشیر کی طرف مائل تھے۔ خسرانوں نے شاپور کو اسیر کر کے اردشیر کو بلایا اور اصلطر کی حکومت پیش کی جو اس نے قبول کر لی۔

عرب مؤرخین اس قلعہ کی دیواریں سفید ہونے کی وجہ سے اسے بیضا بھی لکھتے ہیں۔ اب اسے نسا کہتے ہیں۔

اردو شیر نے ابرہہ سام کو اپنا وزیر بنایا اور دمان کو مؤبد موبدان مقرر کیا اور بعض اعلیٰ اہمیتوں پر اپنے معتد افسر مامور کر کے ملکی حالات کو بہتر کرنے کی طرف توجہ کی۔ بھائیوں کو اردو شیر کی بعض باتیں ناگوار گزریں تو اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ فوج کے ایک دستے کے ساتھ انھوں نے ساز باز بھی کی۔ اردو شیر کو وقت پر پتا چل گیا تو اس نے بھائیوں پر قابو پا کر مع مخالف فوجی سرداروں کے تہ تیغ کر دیا۔ داراب گرد میں شورش کے آثار پیدا ہوئے لیکن اردو شیر نے اسے سختی سے دبا دیا۔ پھر جس شخص پر بھی اسے مخالفت کا شبہ ہوا اسے قتل کرنے میں دریغ نہ کیا۔ اس سخت گیرانہ پالیسی کی وجہ سے فارس بھر میں کسی کو اس کی مخالفت کرنے کا یارا نہ رہا۔

اشکانی حکومت کی ایک اور شکست

۶۲۲ء میں اردو شیر نے براہ راست اشکانی حکومت سے دودھاتھ کرنے چاہے اور آغاز اس کا کرمان پر حملہ کر کے کیا، جہاں کا حکمران بلاش تھا۔ یہ صوبہ اگرچہ خود مختار تھا لیکن اس پر اقتدار اعلیٰ اشکانی حکمران اردوان پنجم ہی کو حاصل تھا۔ بلاش نے چڑھائی کی خبر سنی تو وہ اپنی کثیر فوج لے کر مقابلے کو آیا لیکن اردو شیر کے ماتحتوں شکست کھائی اور پورے کرمان پر اس کا قبضہ ہو گیا۔

اردوان کی دھمکی

اردوان پنجم گوزہر کی شکست اور قتل سے سخت برا فروختہ تھا اب اردو شیر نے کرمان فتح کیا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اردو شیر کو ایک مراسلہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا "تم اصطر کے رہنے والے ایک دہقان کے بیٹے ہو۔ تمھارا باپ بابک اپنے گاؤں کا معمولی سردار تھا۔ تم اپنی بیٹی کو بھول گئے ہو۔ تم نے میرے ماتحت علاقوں یعنی فارس اور کرمان کے حکمرانوں کے خلاف فوج کشی کر کے انھیں قتل کیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ تمھیں تخت و تاج سے کیا نسبت ہے۔ میں نے امواز کے حاکم کو ہٹاؤں

کی پیروی کرتے ہوئے شہنشاہ کا لقب اختیار کر کے اپنے مورث اعلیٰ ساسان کے نام پر ساسانی عہد کی بنیاد رکھی۔

اردو شیر کی دیگر فتوحات

طبری لکھتے ہیں کہ اس فیصلہ کن فتح کے بعد اردو شیر نے ہمدان پر شکست کی اور سارا پہاڑی علاقہ مع نماوند اور دیور فتح کر لیا۔ پھر آذربائیجان اور آرمینیا پر قابض ہوا۔ وہاں سے موصل کا رخ کیا۔ موصل فتح ہوتے ہی ساحل کے تمام شہریکے بعد وگہرے اس کے تسلط میں آ گئے۔ ان فتوحات کے بعد اردو شیر نے بحرین کا رخ کیا اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ محاصرہ کافی طول پکڑ گیا۔ اس عرصے میں بحرین میں قحط کے آثار نمودار ہوئے۔ محصورین نے اپنی بقا اسی میں دیکھی کہ سطرک کا قصبہ پاک کر دیں اور قلعہ کے دو دروازے اردو شیر کے لیے کھول دیں۔ سطرک کو اہل بحرین کی سازش کا پتا چلا تو قلعے کی دیوار پر سے نیچے گر کر خودکشی کر لی۔ اہل قلعہ نے ہمتیار ڈال دیے۔ اس قلعہ کی تحیر سے اردو شیر کو بحرین کے قدیمی خزانے ہاتھ لگے۔ بحرین کی فتح کے بعد اس نے سیستان اور خراسان کے علاقے زیر نگین کیے اور فارس واپس آ گیا۔

مدائن کی فتح اور شاپور کی ولی عہدی

ان فتوحات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اردو شیر کی جنگ جوئی کی آندہ اسے عراق لے گئی۔ یہاں اس نے مدائن کو فتح کیا اور اپنی مملکت کو عراق تک پھیلا کر رومیوں سے دو دو ٹوٹے کرنے کے لیے راستہ ہموار کر لیا۔ یہاں فتح کے شادیاں بکھے تو ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے شاپور کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کا اعلان کر دیا اور اس قدیمی شہر کو اپنا دار السلطنت قرار دیا۔

ہندوستان کے بادشاہ کے سفیر ایران میں

طبری کی ایک روایت ہے جس کی تصدیق ہرٹسفلٹ نے کی ہے کہ شاہ کوشان نے جس کے قبضے میں ہادی کا بل، پنجاب، توران، کوران، کوکوتہ، اور کرمان تھے اردو شیر کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس

کی حکومت کو تسلیم کر دیا۔ بعض تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ "اردشیر" نے ہندوستان پر چڑھائی کی اور پنجاب کو فتح بھی کیا ماس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ پنجاب میں ایسے سکے دیافت ہوئے ہیں جو یوں تو کوکشیانی وضع کئے ہیں لیکن ان کے ایک طرف اردشیر کے سکوی کی طرح آتشکدے کی تصویر نظر آتی ہے۔ پنجاب سے اردشیر اور آگے بڑھا اور مصر، ہند تک جا پہنچا۔ لیکن بادشاہ ہند جو نے نے کثیر تعداد میں زرو مال جواہرات اور ہاتھی بطور خراج پیش کیے اس پر اردشیر ایران واپس آگیا۔ اردشیر کے زمانے میں پنجاب سے بدستور خراج ایران آتا رہا۔"

ایران و روم کی چپقلش

ایران کی داخلی حکومت مستحکم ہو چکی تو اردشیر نے رومیوں سے انتقام لینا چاہا جو انسانی دور میں ایران کے لیے وجہ پریشانی بنے ہوئے تھے۔ پہلا قدم اس نے ۶۷۸ء میں دریائے فرات کو عبور کر کے اٹھایا۔ اس زمانے میں سکندری در (Alexander Severe) قیصر روم تھا۔ سکندری در نے اپنا سفیر اردشیر کے پاس بھیج کر یہ پیغام دیا کہ اس کے لیے مناسب یہ ہو گا کہ اپنی سلطنت پر قناعت کرے اور ایشیا میں انقلاب لانے کا خواب نہ دیکھے۔ رومۃ الکبریٰ سے نبرد آزما ہونا وحشی قبائل سے جنگ کرنے سے بہت مختلف ہو گا۔ ساتھ ہی سکندری در نے اردشیر کو آگسٹس، ٹراجن اور سپٹی کی فتوحات یاد دلائیں جو انھوں نے ایران کے بعض علاقوں کو تہہ و بالا کر کے کی تھیں۔ اردشیر یہ پیغام سن کر سخت برہم ہوا ماس کے جواب میں اپنے چار سو قوی ہیکل مسلح سوار مرصع گھوڑوں پر سوار کر کے سعادت کے طور پر بھیجے اور یہ پیغام پہنچا کہ اہل روم نے ایشیا کے جن جن علاقوں کو غصب کر رکھا ہے وہ سلطنت ایران کا حصہ ہیں اس لیے مناسب ہو گا کہ حکومت روم ان کو واپس کر دے اور صرف روم دیشیائے کو چلے ہی پر اکتفا کرے۔ سکندری ایرانی سواروں کا یہ پیغام سن کر سخت برا فروختہ ہوا اور سفارتی تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر ان ایرانیوں کو زندان میں ڈال دیا۔ اور ایران سے جنگ کرنے کے لیے فوجی تیاریاں

اردو شیر نے لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا۔ سرکاری ملازموں کی درجہ بندی کی سہن عامہ کے ادارے ملک بھر میں قائم کیے۔ داریوش اعظم کی طرح اردو شیر نے بھی دس ہزار جانبازوں کا لشکر تیار کیا، جس کا نام "لشکر جاویدان" تھا۔ یہ لشکر براہ راست بادشاہ کے معتمد سپہ سالار کے ماتحت تھا۔ اردو شیر نے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو قدیم زمانے سے چلی آتی تھی موقوف کر دی۔

اردو شیر کا عقیدہ تھا کہ ملکی طاقت فوج کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور کوئی فوج زرد مال کے بغیر منظم نہیں کی جاسکتی، اور زرد مال کھیتی باڑی کی ترقی کے بغیر فراہم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے فوج اور زراعت پر خاص توجہ دی اور محصولات میں کمی کر دی۔ اس کی ولی تمنا تھی کہ ملک خوش حال اور رعایا فارغ البال ہو۔ چنانچہ اس نے عدل و انصاف کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مذہب پرستی اور عدل و انصاف کی جو روایات اردو شیر نے قائم کیں، وہ اس کے جانشینوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں۔ اردو شیر بہت دلیر، دانش مند، مستقل مزاج اور وسیع ظرف حکمران تھا۔ اس نے قدیم اشکانی حکومت کی تمام مخالف جماعتوں کو اپنا ہی خواہ بنا یا اودان مشرقی ممالک کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا، جنہوں نے اس سے پہلے کبھی اشکانیوں کا تسلط قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جو سیاسی اور مذہبی نظام رائج کیا، اتنا پائیدار تھا کہ چار سو سال تک قائم رہا۔

تعمیرات

قدیم بادشاہوں کی عظمت کا پتا ان کے تعمیراتی کاموں سے بھی چلتا ہے، جن میں شہر آباد کرنا، عبادت گاہیں تعمیر کرنا اور دفناؤ عامہ کے ادارے قائم کرنا شامل ہیں۔ ایران کی قدیمی یادگاروں اور عرب مورخین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو شیر کی توجہ ان کاموں پر بھی تھی۔ طبری لکھتے ہیں کہ اس نے آٹھ شہر اپنے نام کی نسبت سے بسائے۔ مثلاً شہر سلوکیہ کو اس نے دعبارہ دیہہ اردو شیر کے نام سے آباد کیا۔ فارس کے تین شہر اردو شیر خود، ریوار اردو شیر اور رام اردو شیر بھی اس کی یادگار ہیں۔

اردشیر خورہ جہاں آباد ہوا، وہاں پہلے خمر گود آباد تھا۔ یہ شہر دیران ہوا تو اسے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام اردشیر خورہ رکھا جس کا مطلب ہے شوکت اردشیر۔ اب یہ شہر قزوین آباد کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ایک محل کے کھنڈرات بھی نظر آتے ہیں جو اردشیر نے تعمیر کرایا تھا۔ شہر ہرمزداردشیر نے خوزستان میں آباد کیا جو بعد میں "سوق الامواز" کہلایا۔ ایسا آباد بھی اس نے بسایا جس کو آج کل کرخ میسان کہتے ہیں۔ نور اردشیر بھی اسی کا آباد کیا ہوا شہر ہے جو اب جندہ کہلاتا ہے۔ اس کے زمانے میں دہشت دہشت، آباد اردشیر شہر بھی بسایا گیا جو اسلامی دور میں بعصرہ کے نام سے دوبارہ آباد آباد ہوا۔ ابن خرداد کہتے ہیں کہ خدازم بھی اردشیر کا بسایا ہوا شہر ہے۔

چٹانوں پر ابھرواں تصویریں

اردشیر کا مولد فارس تھا۔ اس سے اسے طبی افس تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ادا اس کے جانشینوں نے اپنی یادگاریں قائم کرنے کے لیے اصل طرح کے پہاڑی علاقے کو منتخب کیا۔ اس طرح اصل طرح کو قدیمی شہر ہری پلس یعنی تخت جمشید کی جانشینی حاصل ہو گئی۔ یہاں پر انھوں نے چٹانوں پر ابھرواں تصویریں بنوائیں۔ اردشیر کی دویا دگاریں نقش رستم اور نقش رجب ابھرواں تصویروں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ نقش رجب میں منہ منشی بادشاہوں کے مقبروں کے قریب ایک عمودی چٹان پر اردشیر کی ابھرواں تصویر ہے۔ یہ تصویر اب بہت شکستہ حالت میں ہے۔ اس تصویر میں آہورا مزدا (خدا) اسے عصائے شاہی اور حلقہ سلطانی دے رہا ہے۔ کچھ اور لوگوں کی بھی تصویریں ہیں جو بادشاہ کو عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نقش رستم میں بادشاہ کی تصویر کچھ بہتر حالت میں ہے۔ اس تصویر میں بھی آہورا مزدا اسے شاہی اور حلقہ سلطانی مرحمت کر رہا ہے۔ آہورا مزدا اردشیر دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں۔ گھوڑے ساز و سامان سے مزین ہیں۔ دونوں گھوڑوں میں فرق اس قدر ہے کہ خود بادشاہ

کے گھوڑے کے سینہ بند پر جو تختیاں نظر آتی ہیں ان پر خمیروں کے چہروں کی ابھرواں تصویریں ہیں لیکن آہوا مزدا کے گھوڑے کے سینہ بند میں پھولوں کی ابھرواں تصویریں کندہ ہیں۔ بادشاہ کے قریب ہی ایک خواجہ سرا چوری کر رہا ہے۔ ایک مسخ شخص بادشاہ کے گھوڑے کے پاؤں میں گرا ہوا ہے۔ قیاساً یہ تصویر شاہ اردوان پنجم کی ہے جسے شکست دے کر اس نے سامانی حملہ کی تائید کی۔

اردو شیر کے اقوال و نصائح

شعابی نے اردو شیر کو نہایت نیک سیرت اور پرہیزگار بادشاہ کی صورت میں پیش کیا ہے اور اس کے ہندو نصائح بھی نقل کئے ہیں۔ بعض کا اردو ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

- ۱۔ طاقت، لشکر کے بغیر، لشکر مال و دولت کے بغیر، مال و دولت زراعت کے بغیر، زراعت عدالت اور حسن سیاست کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔

۲۔ بغض اور کینہ کو اپنا شعار نہ بناؤ

۳۔ لوگوں کی رسد نہ روکو تاکہ تمہیں تحفظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسافروں کی خاطر مدارات کرو کیونکہ تمہیں بھی سفر آخرت درپیش ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ دنیا کو بالکل ترک بھی نہ کرو کیونکہ اس کے ذریعے عاقبت کے لیے اعمال نیک کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہو۔

۴۔ حکومت جب پست فطرت لوگوں کے سپرد کی جاتی ہے تو زمامت سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس بادشاہ سے رعیت ڈرتی ہے، وہ اس بادشاہ سے بہتر ہے جو رعیت سے ڈرتا ہے۔

۵۔ بادشاہ ظالم ہو تو آبادی اور خوش حالی ممکن نہیں۔ عادل بادشاہ بارانِ نعمت سے بہتر ہوتا ہے۔ خونخوار شیر ظالم سلطان سے بہتر ہے۔

۶۔ ہر شخص کو سنی ہونا چاہیے لیکن اگر بادشاہ سنی نہ ہو تو وہ ناقابلِ معافی ہے کیونکہ مخالفت پر سب سے زیادہ قادر وہی ہوتا ہے۔

کوئی مذہب نہیں وہ ایک سفاک انسان ہے۔

اردو شیر کی وفات ۲۴۰۶ء میں ہوئی۔

اردو شیر نے ایک عظیم ساسانی سلطنت کی بنیاد قائم کی جو چار سو تیس سال تک قائم رہی۔ اس عہد کے مشہور بادشاہ اردو شیر کے علاوہ شاپور، بہرام گور، وزیر و ان عادل اور خسرو بردبر ہوئے ہیں۔ یزدگرد اس سلسلے کا آخری بادشاہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور ایران میں ساسانی حکومت کی بجائے اسلامی حکومت قائم ہوئی۔

مصنف : شاہد حسین رزاقی

انڈونیشیا

..... شاہد حسین رزاقی نے انڈونیشیا کے متعلق ایک جامع مفصل اور مستند کتاب لکھ کر ایک اہم ضرورت پوری نہیں کی بلکہ ملک کے ارباب علم کو ایک نیا راستہ بھی دکھلایا ہے۔ انھوں نے غیر معمولی کاوش اور عرق ریزی سے کام لے کر اور انڈونیشیا کے ممتاز رہنماؤں سے براہ راست معلومات حاصل کر کے ایک ایسی کتاب پیش کی ہے جسے بجا طور پر اردو کی مطبوعات میں ایک اضافہ کہا جاسکتا ہے اور دل میں بے ساختہ یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایسی ہی کتاب پاکستان کے متعلق بھی تصنیف کی جاتی۔ تاریخ عالم اور عصری سیاسیات کے ہر طالب علم کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔
روزنامہ مشرق۔ لاہور

قسم دوم ۷ روپے

قیمت قسم اول ۱۰ روپے

طبع کا پتہ

سکر میٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

اثنا عشری قانون طلاق

فقہ جدید کی تدوین ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے بہت کم اہل علم کو اختلاف ہے۔ لیکن یہ ابھی تک نظریاتی حدود سے آگے نہیں بڑھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں کوئی عملی قدم اٹھائے یا کوئی تجویز پیش کرے تو جو بیرونی فقہ کے اصول کو تسلیم کرنے والے حضرات بھی اختلاف کرنے لگتے ہیں جس کا نفسیاتی سبب یہ ہے کہ تدوین فقہ جدید کا نام لینے والے بھی اندر سے یہی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی فرقے کی فقہ کے مطابق ہو۔ اس فرقہ عصمت سے الگ ہوئے بغیر فقہ جدید کی ترتیب ممکن نہیں۔ مسلمان فرقوں میں صرف اہل سنت ہی نہیں، ایک فرقہ شیعوں کا بھی ہے جن میں اثنا عشری فرقہ زیادہ مشہور اور غالب ہے اور یہ اپنی ایک مستقل فقہ رکھتا ہے جسے فقہ جعفری بھی کہتے ہیں۔ ہم نے جب اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو یہ محسوس ہوا کہ اس میں بہت سی باتیں کتاب و سنت اور عقل کے مطابق ہیں اور فقہ جدید کی تدوین کے وقت ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم مثال کے طور پر اقسام طلاق کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔

پہلے اختصار کے ساتھ اہل سنت خصوصاً حنفیہ کی اقسام طلاق کو کچھ لینا چاہیے۔ حنفیہ کے نزدیک طلاق کی یہ قسمیں ہیں:

۱۔ طلاق رجعی: شوہر اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دفعہ (ایک مجلس) دے تو عدت (تین قرو) اگر گزرنے سے پہلے وہ قولاً یا عملاً اسے لوٹا سکتا ہے۔ وہ ساری عمر بھی کرتا رہے تو گناہگار تو ہوگا لیکن زوجیت قائم رہے گی۔

۲۔ طلاق بائن: اگر طلاق رجعی (ایک یا دو طلاق) کے بعد دورانِ عدت میں وہ رجوع نہ کرے اور عدت گزر جائے تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی، اور زوجیت کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر زوجین کی باہمی

رضا مندی ہو تو تجدید نکاح ہو سکتی ہے اور اگر عورت پسند نہ کرے تو اسے زبردستی زوجیت میں نہیں لایا جاسکتا۔ وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔

۲۔ طلاقِ مختلط: اگر وہ بیک مجلس تین طلاقیں دیدے تو عورت اسی وقت زوجیت سے الگ ہو جائے گی اور اب دونوں کی باہمی رضا مندی بھی ان کے درمیان رشتہ زوجیت قائم نہیں کر سکتی۔ بل اگر وہ عورت کوئی دوسرا نکاح کرے اور دونوں موصلت بھی کر چکے ہوں اور اس کے بعد اس دوسرے شوہر کی طلاق یا وفات دونوں کی زوجیت کا رشتہ ختم کر دے تو بعد از عدت پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق دینے کے طریقے بھی کئی ہیں:

۱۔ ایک طلاق طہر بلا دلی میں دے کر عدت ختم ہونے تک چھوڑ دے تاکہ عدت ختم ہونے کے بعد وہ بائنہ ہو جائے اسے طلاقِ احسن کہتے ہیں۔

۲۔ ہر طہرے دلی میں ایک طلاق دے تاکہ تیسری کے بعد وہ مختلط ہو جائے۔ اسے طلاقِ حسن یا طلاقِ سنی کہتے ہیں۔

۳۔ بیک مجلس دو یا تین طلاقیں دیدے اسے طلاقِ بدعی کہتے ہیں۔

تفصیلات بہت ہیں جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہاں صرف اشاداتِ دیدہ پے ہیں۔ اب فقہ حنفیہ کے قوانین طلاق کو ملاحظہ فرمائیں:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی عمیر اور غیر من ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال:

میں نے آپؐ (ابو عبد اللہ حضرت صاحبِ امتیاز سے طلاقِ سنت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ طلاقِ سنت یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اگر وہ موصلت کر چکا۔ تو اسے چھوڑ دے تا آنکہ وہ حائضہ ہو کر پاک ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائے تو دو گواہوں کی موجودگی میں اسے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے تا آنکہ وہ تین قروء کی عدت گزارے۔ جب تین قروء گزر جائیں تو وہ ایک بار قرد کے منی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی۔ حنفیہ بمعنی حیض کہتے ہیں اور خنیہ بمعنی طہر۔ نتیجے میں چند دنوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ جو

طلاق سے ہائے ہو جائے گی یعنی زوجیت سے نکل جائے گی، اور شوہر دوسروں کی طرح ایک صاحبِ خطبہ رہیگا نکاح ہوگا۔ عورت چاہے تو اسی سے (دوبارہ) نکاح کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ پھر اگر بی شوہر ایک نئے شوہر اس سے نکاح کرنے تو اب اسے صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ کیونکہ ایک طلاق کا حق تو وہ استعمال کر چکا۔ اس کے بعد اگر اس نے پھر ایک طلاق دوگواہوں کی موجودگی میں دیدی اور اسے تین قروء تک کے لیے چھوڑ دیا اور یہ تین قروء کی عدت رجوع کرنے سے پہلے ختم ہوگئی تو اب وہ دو طلاقوں کی ہائے ہوگئی، اور وہ اپنے معاملے کی مالک و غتا رہوگئی اور کسی سے بھی نکاح کر لینا اس کے لیے حلال ہے اس کا اطلاق دینے والا، شوہر دوسروں کی طرح اسے پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے۔ اب اگر یہ شوہر اس سے پھر جدید شوہر پر جدید نکاح کر لے تو اسے صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا کیونکہ وہ دو طلاقوں کا حق تو ختم کر چکا۔ اب اگر وہ اسے ایسی طلاق دینا چاہتا ہے جس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کیے بغیر اس کے لیے حلال نہ ہو تو وہ اسے یوں چھوڑ دے کہ وہ عائنہ ہو کر پاک ہو جائے اور گواہوں کی موجودگی میں ایک طلاق دیدے۔ اس کے بعد پھر وہ ۲ کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔

رہی طلاقِ عدت تو وہ یہ ہے کہ شوہر اس وقت تک بیوی کے پاس نہ جائے جب تک ایامِ ماہواری سے فارغ ہو کر پاک نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ دوگواہوں کی موجودگی میں اسے طلاق دے طلاق دے کر رجوع کرے۔ پھر مواصلت کرے۔ اس کے بعد طہر کا انتظار کرے یعنی جب وہ عائنہ ہو کر پھر پاک ہو جائے تو دوگواہوں کے سامنے اسے دوسری بار ایک طلاق دے کر رجوع کرے پھر مواصلت کرے۔ اس کے بعد پھر طہر کا انتظار کرے یعنی جب وہ ماہواری سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے تو دوگواہوں کی موجودگی میں اسے تیسری طلاق دیے۔ اس کے بعد یہ بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ ایسی عورت کو اس تیسری طلاق کے بعد تین قروء کی عدت گزارنی پڑے گی۔ ہاں اگر اس نے گواہوں کی موجودگی میں بحالتِ طہر ایک طلاق دی ہو اور پھر عائنہ ہو کر پاک ہونے تک انتظار کیا ہو اور رجوع سے

پہلے ہی (دوسری) طلاق دے دی ہو تو یہ دوسری طلاق، طلاق ہی نہیں ہوگی کیونکہ جب عورت اپنے شوہر سے طلاق پالے تو وہ اس کی بلک سے اس وقت تک باہر رہتی ہے جب تک وہ رجوع نہ کرے۔ ہاں اگر رجوع کر لے تو پھر اس وقت تک اس کی بلک میں رہتی ہے جب تک وہ تیسری طلاق نہ دیدے۔ ہاں اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو رجعت کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر وہ بحالت طہر گواہوں کی موجودگی میں طلاق دیدے پھر رجوع کر لے اس کے بعد مواصلت کے بغیر ہی دوسرے طہر کا انتظار کرے یعنی وہ حائضہ ہو کر پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے حالانکہ اس نے رجوع کرنے کے بعد مواصلت نہیں کی تو یہ طلاق ہی نہیں ہوگی کیونکہ گویا اس نے پہلے ہی طہر میں دوسری طلاق بھی دیدی۔ لہذا جب تک رجوع کے بعد مواصلت نہ ہو تب تک طہر بھی پورا نہ ہوگا۔ اسی طرح تیسری طلاق بھی اُسی وقت واقع ہوگی جب رجوع اور اس کے بعد مواصلت کی ہو اور اس کے بعد پھر حیض و طہر ہو پھر گواہوں کے سامنے طلاق ہو۔ غرض یہ کہ ہر طلاق کے لیے گواہوں کی موجودگی میں بحالت طہر ایک طلاق اور مواصلت ہونی چاہیے۔

پیغمبرِ انسانیتؐ

مصنف: محمد جعفر پھلواری

..... اس کتاب کی ماہرہ الامتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مخصوص کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اقدار کی کتنی محافظت فرمائی اور نازک ترین مراحل پر بھی انسانی قدر کو مجروح نہ ہونے دیا۔ بعض ایسی روایات پر نقد و نظر بھی کیا گیا ہے جن کی تاریخی صحت محل نظر تھی۔ یہ کتاب سیرت پر ایک اچھے اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان شستہ و رفتہ ہے۔ مصنف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عقیدت ہر جگہ نمایاں ہے۔“ روزنامہ اردو۔ لاہور

قیمت ۱۰ روپے

طے کا پتہ: سکریٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

امام شافعی

امام مالک کے بعد، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بڑے محدث ہیں، جنہوں نے حدیث کی تدوین و ترتیب و تالیف میں ایک نرالا اسلوب اختیار کیا تھا۔ وہ علماء کا تاج، اور دوسری تیسری صدی کے سب سے بڑے امام تھے۔ خلیفہ فرماتے ہیں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ایسے منتری نے طلوع فرمایا جس سے ساری دنیا بقوہ نور بن گئی۔^۱

امام شافعی ۵۰ ہجری میں یمن یا غزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں ان کی پیدائش کے بعد انہیں مکہ لے آئیں۔ حموی کے بیان کی رو سے ان کی ماں مکہ آنے سے پہلے عسقلان پہنچی تھیں۔^۲ ابن خلکان کا خیال ہے کہ امام صاحب غزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ دو سال کے ہوئے تھے کہ ان کی ماں انہیں مکہ لے آئیں۔ وہیں انہوں نے تعلیم پائی۔ ابھی پندرہ برس کے نہ تھے کہ ان کے علمی تجرے اور ذہانت کے سبب ان کے استاد گرامی زنجی نے انہیں فتویٰ دینے کی اجازت دی۔ فرمایا: "افت یا ابا عبد اللہ" دے اے ابا عبد اللہ فتویٰ دو۔^۳

۱۔ خلیفہ: تاریخ بغداد، ص ۵۹

۲۔ ذہبی: تذکرۃ الحفاظ، جز اول، ص ۳۲۱

۳۔ ابن خلکان جز ثلث، ص ۴-۲، حموی: معجم البلدان، جز ۱، ص ۲۸۲

۴۔ ابن خلکان، جز ۳، ص ۳۰۵

ذہبی کے بیان کی رو سے قرآن حکیم کے بعد امام صاحب نے شعر، لغت، اور ایام عرب سے آگاہی پائی۔ پھر فقہ پر متوجہ ہوئے۔ پھر حدیث پڑھی، علوم قرآن انھوں نے اسماعیل بن قسطنطین سے سیکھے، جو مکہ کے ایک بڑے قاری تھے۔ امام شافعی کو قرآن پاک سے بے حد عشق تھا۔ وہ رمضان المبارک کے دنوں میں روزانہ دوبار قرآن حکیم ختم کیا کرتے^(۱)۔

امام صاحب کا حافظہ بے حد قوی اور ذہن خوب رسا تھا۔ حموی نے حضرت امام شافعی کا اپنا قول نقل کیا ہے کہ ان کے اساتذہ جب تک دوسروں کو لکھواتے رہتے وہ لکھا ہوا حفظ کر لیتے تھے۔ امام صاحب دوسرے طلباء کی طرح جب اپنے استاذ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے ساتھ کئی ٹھیکرے چمڑے کے ٹکڑے، کجور کے نرم نرم، چوڑے چوڑے پتے اور اونٹ کے کندھے کی ہڈیاں ہوتیں۔ یہ ساری چیزیں کاغذ کی جگہ استعمال کرتے۔ استاذ کے ڈال سے جب لوٹتے تو ان چیزوں سے لدے ہوتے ان کا گھران چیزوں سے بھر گیا تھا۔ مکہ کے اساتذہ انھیں جو کچھ سکھا سکتے تھے، انھوں نے ان سے سیکھا اور حفظ کیا۔ مگر جیسے جیسے ان کا علم بڑھتا ان کا شوق تیز ہوتا جاتا۔ وہ خود فرماتے ہیں مکہ کے علماء نے ان سے جو حدیثیں بیان کی تھیں جب ان کے کتبوں سے ان کا گھر بھر گیا تو وہ مکہ سے نکلے اور بادیہ کا رخ کیا، اور ہذیل کا وامن پکڑ لیا۔

ہذیل انصحر العرب تھے۔ یہ قبیلہ جہاں جاتا، امام صاحب ان کے ساتھ جاتے۔ امام صاحب ان کے ساتھ کوئی سترہ سال رہے اور جب لوٹے تو وہ عرب کے اشعار، آداب، اخبار اور ایام العرب میں پوری مہارت حاصل کر چکے تھے۔ یہی دن تھے کہ ان سے زبیریوں میں سے ایک شخص ملا جس نے ان کی معلومات کی خوب تعریف کی لیکن ایک طرح سے شکایت کی کہ انھوں نے اس علم کے ساتھ ساتھ تہذیب المسلمین امام مالک بن انس کی طرف کیوں رجح نہیں کیا۔ امام صاحب کا اپنا بیان ہے کہ اس وقت سے ان کے

۱۔ ذہبی تذکرہ الحفاظ، جز اول، ص ۳۲۲

۲۔ حموی، المعجم الادباء، جزء ۱، ص ۲۸۴

دل میں امام صاحب سے عقیدت پیدا ہوئی۔ وہ موٹا کی طرف متوجہ ہوئے۔ مکہ کے ایک شخص سے انھوں نے موٹا کی ایک نقل مستعار لی۔ اور پورا کا پورا موٹا نور اتوں میں حفظ کر لیا۔ موٹا حفظ کرنے کے بعد انھوں نے والی مکہ سے مدینہ کے والی اور حضرت امام کے نام خط لیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ کے والی نے یہ خط پڑھا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خط پڑھنے کے بعد انھوں نے کیوں یہ کہا:

”یافعی ان مشیعی من جوف المدینۃ الی جوف مکۃ حافیاً راجلاً ہون علی من المشی الی باب مالک ابن انس“۔ ”اے نوجوان! ہمارے لیے امام مالک کے دروازہ تک جانے سے کمین زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم مدینہ سے مکہ کا پیادہ اور ننگے سر سفر کریں،

نہر حال مدینہ کے والی، کچھ اور لوگوں اور امام شافعی کے ساتھ عصر کے وقت امام مالک کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر ایک لونڈی باہر آئی۔ اس لونڈی سے والی مدینہ نے کہا ”اپنے آقا کو اطلاع دو، ہم دروازہ پر حاضر ہیں“۔ لونڈی اندر گئی، لوٹی اور امام صاحب کا یہ جواب ساتھ لائی:

”ان مولای یقرئک السلام ویقول: ان کانت مسألتہ فارفعنا فی رقبۃ یخرج الیک الجواب، وان کان للحديث فقد عرفت یوم المجلس فانصرف“۔ ”میرے مالک آپ کو سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو رقبہ پر کھدے دیجیے، آپ کے پاس اس کا جواب آجائے گا۔ اور اگر آپ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے حدیث کی مجلس کس دن منعقد ہوا کرتی ہے۔ اس لیے واپس تشریف لے جائیے۔“

حموی کہتے ہیں لونڈی کا یہ جواب سننے کے بعد امیر مدینہ نے اس لونڈی سے کہا اپنے مالک سے کہو۔ میرے پاس ان کے نام کی ایک چٹھی ہے جو والی مکہ نے انھیں بھیجی ہے۔ لونڈی اندر گئی۔ اس بار

۱۔ حموی مجمل الادب، جز ۱۴، ص ۲۸۸

۲۔ حموی مجمل الادب، جز ۱۴، ص ۲۸۹

جب باہر آئی تو وہ ایک کرسی اٹھائے ہوئے تھی۔ پھر امام صاحب اندر سے باہر تشریف لائے وہ بہت باوقار اور مبیب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد لمبا اور ڈاڑھی سنون تھی۔ وہ طبعاً پختہ تھے۔ باہر تشریف لانے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ اور والی مدینہ نے ان کی خدمت میں والی مکہ کا خط پیش کیا۔ اسے پڑھنے کے بعد امام صاحب نے خط پھینک دیا اور غصہ میں فرمایا

”بحان اللہ! او صاحبہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخذ بالوسائل! خدا کی شان ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے وسائل کے مستلاشی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، انھوں نے اس وقت والی کی طرف دیکھا، اس پر حضرت امام کی بیعت اس درجہ جھج گئی تھی کہ وہ بات تک کرنے پر قادر نہ تھا۔ اس پر امام صاحب آگے بڑھے۔ اپنا تعارف کرایا۔ اپنے حالات بتائے۔ جس انداز میں انھوں نے امام صاحب سے گفتگو کی اس سے امام صاحب متاثر ہوئے۔ انھوں نے جواب میں امام شافعی کا نام پوچھا۔ اور کل آنے کا حکم دیا۔ امام شافعی دوسرے دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کے سامنے مؤطا پڑھا۔ چونکہ مؤطا انھیں حفظ تھا اس لیے انھوں نے کتاب دیکھے بغیر پڑھنا شروع کیا۔ یوں کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ امام صاحب کی بیعت اب بھی ان پر طاری تھی۔ مگر وہ جرات سے پڑھتے رہے۔ ان کی آواز ابھی اور پڑھنے کا انداز بہت عمدہ تھا۔ اس لیے امام صاحب بہت خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد برابر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ وہ اس وقت تک مدینہ سے واپس نہیں آئے جب تک امام صاحب زندہ رہے۔ ان کی موت کے بعد امام شافعی مین آئے اور بڑی شان سے آئے۔ امام مالک کی تقسیم نے ان میں بڑی خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ اور وہ اتنے جری ہو گئے تھے کہ والی مین اگر کسی پر ظلم و زیادتی کرنے لگتا تو امام صاحب اس کے ہاتھ پکڑ لیتے اور وہ امام شافعی کی اونچی شخصیت کے سبب خاموش ہو جاتا۔

امام صاحب ہی کا بیان ہے کہ مین کے دوران قیام میں نو علمویوں نے ہارون کے خلاف ایک تحریک شروع کی۔ امام صاحب کا رجحان بھی چونکہ ان کی طرف تھا اس لیے جب یہ علموی پکڑے گئے تو امام صاحب

بھی گرفتار ہوئے اور ان کے ساتھ بغداد بھیج دیے گئے کہ آزادی خیال کی سزا پائیں۔ یہ ہارون اور امام صاحب کی پہلی ملاقات تھی۔ حموی نے اس ملاقات کی تفصیل پیش کی ہے۔ اجمال اس تفصیل کا یہ ہے کہ ہارون نے امام صاحب سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ اور امام صاحب نے جو جوابات دیے ان سے ہارون بہت متاثر ہوا۔ آخر میں انھوں نے ہارون کو کچھ نصیحتیں بھی کیں جن کو سن کر وہ رو پڑا۔ اور انھیں رخصت کے وقت پچاسی ہزار درہم یا دینار عطا کیے۔ امام صاحب نے یہ ساری رقم وہیں اس کے خدام و حجاب میں بانٹ دی اور جیسے وہاں آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ ان کی سفارت کا یہ عالم دیکھ کر ہارون نے انھیں کچھ اور دینا چاہا اور اپنے ایک ساتھی کو ان کے پاس بھیجا لیکن وہ ہارون سے کوئی رقم لینے پر آمادہ نہیں ہوئے اور فرمایا: ”اِنِّی لَا آخِذُ بِالْعَطِیَّةِ مَنْ هُوَ دُوْنِیْ وَ اِنَّمَا آخِذُ بِمَنْ هُوَ فَوْقِیْ“ (ہم ان سے عطیہ نہیں لیتے جو ہم سے کم درجہ کے ہوں، البتہ کوئی وہ جو ہم سے بلند تر ہے ہمیں کچھ دے تو قبول کرتے ہیں)۔ گویا دوسرے لفظوں میں حضرت امام کے علم نے انھیں اتنا بلند کر دیا تھا کہ وہ ہارون کو جو ایک بہت بڑا عباسی فرمانروا تھا، اپنے سے کم سمجھتے تھے۔ علم کا یہ مقام بلند بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

ہارون نے حضرت امام کی ذہانت و علم کا اندازہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا کیا نماز خوف واجب ہے۔ انھوں نے جواب دیا، ہاں واجب ہے۔ ہارون نے دلیل طلب کی تو انھوں نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی:

”وَ اِذَا كُنْتَ یَقِیْمُ فَاقْصِمْ لِمِ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ“۔ ہارون نے جرح کی، مگر یہ حکم اس وقت تک تھا، جب تک رسول اللہ ان میں تھے، رسول اللہ کے وصال کے بعد صلوة خوف باقی رہی۔ امام صاحب نے پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی:

”خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیْهِمْ بِهَا“

پھر فرمایا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ان کے جاتے ہی یہ کم بھی جاتا رہا۔ کیا حدیث کی فرضیت رسول اللہ کے وصال سے ختم ہو گئی؟ ہارون نے کہا نہیں، حضرت امام شافعی نے فرمایا: پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک کا وجوب کیوں ختم ہوا، اور دوسرے کا کیوں باقی رہا۔ ہارون نے جواب دیا: ہو گیا۔

ہارون کے علاوہ امام صاحب نے محمد بن حسن سے بھی بہت سے مناظرے کیے۔ ہر ایک میں ان کے علم کی حیثیت ہوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دور میں عرب کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہ کر سکتا تھا کہ اے امام شافعی پر کسی قسم کا کوئی تفوق حاصل ہے۔

حموی نے ابن ہشام کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ایک مدت تک امام شافعی کی صحبت میں بیٹھے لیکن امام صاحب نے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جسے لوگ معتبر نہ سمجھیں۔ حموی نے ایک بڑے محدث یونس بن عبد اللہ کی رائے بھی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک امام شافعی عربی ادب، شعر فقہ اور حدیث میں اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری اور ابن عیینہ جیسے ائمہ حدیث بھی ان کا بے حد احترام کرتے، اور امام احمد بن حنبل تو ان پر جان چھڑکے تھے۔

حموی نے امام احمد کے صاحبزادے صالح کا بیان درج کیا ہے کہ ایک بار ان کے باپ یعنی امام احمد بن حنبل علیل تھے۔ امام شافعی بیماری کی خبر سن کر عیادت کو آئے۔ امام احمد نے جیسے ہی انھیں آتے دیکھا اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے، اُن کے قریب پہنچے، اُن کی پیشانی چُومی اور اپنی مسند پر اپنی جگہ انھیں بٹھایا۔ اور خود ایک شاگرد کی طرح دو زانو ہو کر سامنے بیٹھ گئے اور بہت سے مسائل پوچھتے رہے جب امام شافعی مزارع پر سری کے بعد لوٹے گئے تو میرے والد جلدی سے آگے بڑھے۔ امام صاحب کو سہارا دیا اور خود ان کی رکاب پکڑ کر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ساتھ ساتھ چلتے جاتے اور ضروری مسائل پوچھتے جاتے۔ امام احمد مولیٰ آدمی نہ تھے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ امام شافعی کی اس طرح رکاب پکڑ کر چلنے کی خبر پھیل

نکلی تو یحییٰ بن معین جو اتنے ہی بڑے عالم تھے، سن کر بھاگے بھاگے آئے اور احمد حنبل سے پوچھا: ”حضرت ایسی کیا مشکل آن پڑی تھی کہ آپ کو شافعی کی رکاب پکڑنی پڑی؟“ امام صاحب نے جواب دیا: ”یا ابا ذکریا، لو مشیت من الجانب الآخر لا تنفعت بہ“۔ اگر تم نے دوسری رکاب پکڑی ہوتی اور شافعی کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے ہوتے تو تمہیں بھی بے حد فائدہ پہنچتا۔ غور کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مقام تھا جو امام شافعی کو نصیب ہوا۔ امام احمد فرمایا کرتے اپنے زمانہ میں امام شافعی ہی سب سے بڑے عالم تھے۔ اور ان کا علم بہت وسیع تھا۔

حموی کا بیان ہے کہ امام شافعی نماز صبح کے بعد قرآن حکیم کی تعلیم دیتے۔ سورج طلوع ہونے تک قرآن کی مشکلات حل کرنے کے خواہشمند ان کے حضور حاضر ہوا کرتے۔ سورج طلوع ہو جاتا تو اہل حدیث ان کے پاس آتے اور حدیث پڑھتے، اور مشکلات حدیث میں استفسار کرتے۔ سورج جب خوب چڑھا آتا تو ایسے لوگ آتے جو مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرتے۔ نماز ظہر کے بعد شعر و شاعری اور فن عروض و ادب سے دلچسپی لینے والے لوگوں کا حلقہ ان کے گرد جمع ہو جاتا۔ عصر تک شعر و شاعری اور ادبی نکات بیان ہوتے رہتے۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔“

حسن بن محمد الزعفرانی کا بیان ہے کہ حضرت امام شافعی جب ان کے شہر آئے تو انھوں نے ان سے ان کا ایک رسالہ لے کر پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ اس موضوع پر لوگوں سے مناظرہ کرتے اور انہیں چپ کرادیتے۔

خطیب فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی کے لیے پورے تین سال دعا مانگتے رہے۔ امام صاحب کے خیال میں حضرت امام شافعی دوسری صدی ہجری کے مجدد تھے۔ خدا نے ان کے ذریعہ اسلام کو حیات تازہ بخشی تھی۔“ حضرت امام شافعی کی زبان میں اس قدر اثر تھا کہ وہ جب

۱۔ حموی، معجم الادباء، جزء ۱۱، ص ۳۰۳، ۳۰۴

۲۔ خطیب، تاریخ بغداد، جلد ثانی، ص ۶۲ تا ۶۶

قرآن کی تلاوت فرماتے تو سننے والے فرط تاثیر سے رونے لگتے اور اس قدر روتے کہ ہچکیاں بندھ جاتیں۔

رمضان المبارک میں بہت کم سوتے تھے۔ رات بھر قرآن پڑھتے رہتے۔ رات بھر جاگنے کی انہیں کچھ حادثہ ہی ہو گئی تھی۔ ساری ساری رات قرآن حکیم پڑھتے اور اپنے رب سے باتیں کرتے رہتے۔ احقاق بن راہویہ کا بیان ہے کہ ایک بار احمد بن حنبل ان کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا اور کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلیں جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہیں امام شافعی کے پاس لے گئے۔ خطیب نے لکھا ہے کہ امام احمد اپنے بیٹے سے کہا کرتے۔ شافعی اس زمانہ کے لیے اتنے مفید ہیں جیسے عافیت و سورج لوگوں کے لیے۔ خطیب ہی کی روایت ہے کہ امام شافعی جب بغداد آئے تو جامع مسجد میں پچاس کے قریب سلفے تھے۔ جہاں اتنے ہی علماء لوگوں کو پڑھاتے۔ امام شافعی کے آتے ہی تمام سلفے بند ہو گئے اور سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ خطیب نے جو جانی کا ایک شعر نقل کیا ہے:

مثل الشافعی فی العلماء کمثل البدر فی نجوم السماء

بغداد سے وہ مصر تشریف لے گئے اور طلباء کے کاروان کے کاروان ان کی طرف بڑھنے لگے مصر میں چار سال قیام کے بعد وہیں انتقال فرمایا۔ ان کے شاگردوں اور متاخرین نے رد و رد کو ان کے مرنے کے وقت ان کی عمر ۵۸ سال تھی۔

صاحب اتحاف النبلاء کا بیان ہے کہ امام شافعی جب پہلی بار بغداد تشریف لے گئے تو کتاب قدیم کے نام سے ایک کتاب تالیف کی۔ مصر میں پہنچ کر کئی اور کتابیں لکھیں جن میں اُم و امالی کبریٰ، الامامہ،

۲۰۱۔ خطیب جز ثانی، ص ۶۶، ۶۷

۳۔ خطیب جز ثانی، ص ۶۸، ۶۹

۴۔ ابن خلدون، جز ۲، ص ۲۰۰

مختصر بریلی، مختصر مرنی، مختصر ریح، رسالہ اور سنن زیادہ متنازع ہیں۔ صاحب التحاف النبلاء نے ابن دوقاق کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت امام نے اصول دین میں ۴۱ جلدیں اور فروع مذہب میں ایک سو سے زیادہ کتابیں تالیف کی تھیں۔

مسند امام شافعی حضرت امام کی وہ تالیف ہے جس میں وہ احادیث و درج ہیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ گو یہ تالیف مستقل طور پر حضرت امام سے منسوب نہیں کی جاسکتی۔ لیکن درحقیقت یہ تمام احادیث امام صاحب نے اپنی کتاب، کتاب لام اور مبسوط میں جمع کی تھیں۔ اور یہ دونوں کتابیں امام صاحب اپنی زندگی ہی میں مرتب کر گئے تھے۔ البتہ چونکہ ان دونوں کتابوں میں احادیث کے سوا کچھ فقہی مسائل بھی تھے، اور وہ دونوں کتابوں کی حیثیت الگ الگ تھی اس لیے اسے ریح بن سلیمان کی مدونہ کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔ ریح بن سلیمان حضرت امام کے شاگرد تھے۔ انھوں نے جو احادیث امام صاحب سے سنیں اور ان کے ایما سے لکھی تھیں۔ وہ انھوں نے اپنے شاگرد ابو العباس محمد بن یعقوب الاصبہانی سے اور لکھوائیں۔ غالباً اسی لیے مسند شافعی کی موجودہ تدوین و ترتیب ابو العباس الاصبہانی کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ یہ بھی خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ابو العباس کے ایک کتاب ابو جعفر محمد بن نصرانی مجموعہ کے مرتب تھے جنھوں نے الاصبہانی سے یہ کتاب سننے کے بعد لکھی تھی۔

بہر حال اس کتاب کی موجودہ ترتیب خواہ ابو العباس کی ہو، یا ریح بن سلیمان کی یا محمد بن نصرانی کی اس میں کوئی کلام نہیں کہ مسند میں سوائے چند احادیث کے وہی احادیث و درج ہیں جو امام صاحب کی مستقل تصانیف کتاب الام اور کتاب المبسوط میں امام صاحب نے خود لکھوائی تھیں۔ مسند کی ایک ترتیب امیر بھخر بن عبد اللہ علم الدین البادلی کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔

مسند کے علاوہ حموی کے بیان کے مطابق امام صاحب نے جو کتابیں لکھیں، ان کی تعداد ایک سو پچاس تھی۔ حموی نے ان کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں۔

اس لحاظ سے امام شافعی تمام پچھلے محدثین اور حضرت امام مالک سے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے ہر موضوع پر سنت رسول کو پیش نظر رکھ کر مستقل رسالے لکھے اور دین کا کوئی موضوع تشنہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔

مصنف: محمد حنیف ندوی

تعلیمات غزالی

”جناب مولانا محمد حنیف ندوی نے امام غزالیؒ کی تعلیمات کو بڑے سلیقہ کے ساتھ اردو میں پیش کیا ہے اور خاص طور سے امام غزالیؒ کی اس خصوصیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکر فقہ کی تفصیلات کو تصوف کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ ”تعلیمات غزالیؒ“ کوئی شک نہیں بڑے اونچے درجے کی کتاب ہے۔ یہ ایک طرف اخلاق و تزکیہ نفس کا صحیفہ ہے تو دوسری طرف نفسیات اور علم و فکر کا دفتر ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی اس کتاب کی تالیف و ترتیب اور ترجمانی پر علمی دنیا کی طرف سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔“

— ماہنامہ فاران — کراچی

قیمت ۸ روپے

ملنے کا پتہ

سکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

حنفی قانون میں چوری کی سزا

ہمارے علماء کی نگاہ میں ہماری بد بختی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں اور جب تک اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری حالت کے سدھرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسلامی قانون کی کوئی وضاحت نہیں کی جاتی اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت پر مبنی ہوگا۔ انہی الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تاہم عائلی قوانین پر اعتراضات کرتے وقت اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت سامنے آگئی ہے۔ یعنی اکثر حضرات کے نزدیک اسلامی قانون سے مراد حنفی فقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ عائلی قوانین میں طلاق ثلاثہ کے متعلق جو قانون بنایا گیا ہے وہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے اور علماء نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ اگر مطالبہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کا ہوتا تو اس دفعہ کے قبول کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ وہ حنفی فقہ کے خلاف تھی اس لیے حنفی علماء نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی یہ وجہ بتلائی:

”کہ بلاشبہ یہ چیز بعض فقہی مذاہب کے نزدیک درست ہے لیکن حنفی مذہب کے خلاف ہے۔“
حنفی مذہب میں اگر تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو اس سے طلاق منقطع واقع ہو جاتی ہے۔ اور مطلقہ عورت سے اس کا سابق شوہر نہ مدت عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جب تک اس کی تحلیل نہ ہو جائے۔

- دسواں زمانہ حلالہ کے لیے جدید اصطلاح

اس ملک کے باشندوں کی عظیم اکثریت ہے اور حنفی باشندوں کو جو اعتماد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مذہب حنفی کے ائمہ و فقہاء کے علم و تقویٰ پر ہے وہ اعتماد آج کل کے قانون ساز پر نہیں ہے۔ ”عائلی قوانین پر علماء کے اعتراضات صفحہ ۱۸)

عائلی قوانین پر اعتراضات کا ایک فائدہ یہ تو ہوا کہ معتز ضبن کے نقطہ نظر سے اسلامی قانون کی وضاحت ہمارے سامنے آگئی۔ یعنی کتاب و سنت اور اسلامی قانون کے مطالبہ سے ان کی مراد حنفی فقہ ہے۔ طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں جب کسی اصلاح کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی دوسرے حنفی قانون میں رد و بدل قابل تسلیم نہ ہو گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حنفی فقہ کو سن و عن رائج کر دیا جائے اور زمانہ کے تقاضوں کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا اس سے مطلوبہ مقصد جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، حاصل ہو گا۔ یعنی کیا ہمارے معاشرہ کی برائیاں دور ہو جائیں گی اور ہم ترقی کر کے دنیا کی امامت کے لائق بن جائیں گے؟ قارئین کے غور و فکر کے لیے ہم معاشرہ کی ایک بہت بڑی برائی یعنی چوری کے متعلق حنفی فقہ کے قوانین پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا اندازہ قارئین ہی لگائیں گے کہ ہماری امیدیں کس حد تک پوری ہوں گی۔ یہ تمام قوانین حنفی فقہ کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہدایہ شریف سے لیے گئے ہیں جس کے متعلق عام عقیدہ یہ ہے:

ان الهدایہ کا لقرآن قد نسخت ما صنعوا قبلہا فی الشرع من کتب

”ہدایہ شریف اس حیثیت سے قرآن مجید کی مانند ہے کہ اس سے شریعت میں پہلے کی تصنیف شدہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں،

کتاب السرقة: باب ما یقطع فیہ مالاً یقطع فیہ (ہدایہ اولیں ص ۵۱۲)

(چوری کی سزا کا بیان، کن صورتوں میں چوری کی شرعی حد نافذ ہوگی اور کن میں نہیں)

۱۔ ولا یقطع فیما یوجبتہا مباحاتی دار الاسلام کا لخبث والخبث، والعصب والسمک

والطیر والصید، والزرینخ والمقرۃ والنورۃ . . . . . (وفی الطیر الذ جاج والبط والحمام، ہدایہ اولیں مجیدی ص ۵۱۲)

دارالاسلام میں جو چیز عام اور کم قیمت ہو مثلاً خشک کڑی، گھاس، بانس، مچھلی، پرندے، شکار، ہڑتال، عمدہ مٹی اور چونا۔ ان کی چوری پر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے (در پرندوں میں مرغی بطخ اور کبوتر شامل ہیں)۔

۲۔ ولا قطع فیما یتسارع الیہ الفساد واللبین، واللحم، والغواکہ الرطبة۔ (ایضاً ص ۵۱۲)
اور ایسی چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی مثلاً دودھ، گوشت اور تازہ میوے۔ ان کی چوری پر بھی قطع ید نہیں۔

۳۔ ولا قطع فی الفاکتۃ علی الشجر والزرع الذی لم یحصد۔ (ایضاً ص ۵۱۳)
درختوں پر ہلکے ہوئے پھل اور وہ کھیتی جو کاٹی نہ گئی ہو ان کی چوری پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

۴۔ ولا یقطع فی الاثریۃ المطرۃ۔ (ایضاً)
سرور انگیز اور مست کر دینے والی چیزوں کی چوری بھی قطع ید شرعی سزا سے مستثنیٰ ہیں۔

۵۔ ولا فی الطنبور۔ (ایضاً)
طنبور یعنی آلات موسیقی کی چوری پر بھی قطع ید نہیں۔

۶۔ ولا فی سرقة المصحف وان کان علیہ حلیۃ۔ (ایضاً)
اور قرآن مجید چاہے اس پر سنہری کام ہی کیوں نہ کیا گیا ہو اس کی چوری پر قطع ید نہ ہوگا۔

۷۔ ولا یقطع فی ابواب المسجد المحرام۔ (ایضاً)
کعبہ شریف کے دروازوں کی چوری پر قطع ید نہیں۔

۸۔ ولا الصلیب من الذہب ولا الشطرنج ولا النرد۔ (ایضاً)

سنہری صلیب، شطرنج اور نرد کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

۹۔ ولا قطع علی سارق المصتبی الخمر وان کان علیہ علی۔ (ایضاً ص ۵۱۴)

آزاد بچہ چاہے اس پر زیور ہی کیوں نہ ہوں اس کے چرانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

۱۰۔ ولا قطع فی سرقة العبد الکبیر۔ (ایضاً)

بڑے غلام کے چور کا ہاتھ نہیں کاٹے گا۔

۱۱۔ ولا قطع فی الدفاتر کما (حاشیہ پر ولا قطع فیہا سواء کانت من التفسیر والحديث او الفقہ (ایضاً)

دفاتر یعنی رجسٹر کاغذات وغیرہ چاہے اس میں قرآن مجید کی تفاسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں ہی کیوں نہ ہوں ان کی چوری پر قطع ید نہیں۔

۱۲۔ ولا فی سرقة کلب ولا فهد۔ (ایضاً)

کتے اور چیتے کے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

۱۳۔ ولا قطع فی دف ولا طبل ولا بریط ولا فرار۔ (ایضاً)

آلات موسیقی کی چوری پر کوئی حد نہیں۔

۱۴۔ ولا قطع علی خائن ولا خائنة۔ (ایضاً ص ۵۱۵)

خیانت کرنے والے اور خیانت کرنے والیوں پر کوئی حد نہیں۔

۱۵۔ ولا مستحب ولا مختلس۔ (ایضاً)

لوٹ لینے اور چھین لینے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

۱۶۔ ولا قطع علی النبا ش۔ (ایضاً)

کفن چور پر بھی قطع ید نہیں۔

۱۷۔ ولا یقطع السارق من بیت المال لانه مال العامة۔ (ایضاً)

بیت المال یعنی سرکاری خزانہ سے چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ وہ عوام کی مشترکہ ملکیت ہے۔

۱۸۔ ولا من مال للسارق فیہ شرکۃ۔ (ایضاً)

اگر کسی مال میں چور کی شرکت ہے تو ایسے مال کی چوری پر بھی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

- ۱۹۔ ومن لہ علی آخر ذراہم فسرقة مثلہا لم یقطع۔ (ایضاً)
قرض دار نے اگر بقدر قرض چوری کر لی ہے تو اس چوری پر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔
- ۲۰۔ ومن سرق من البویہ او ولدہ او ذی رحم محرم منہ لم یقطع۔ (ایضاً ص ۵۱۶)
جس نے والدین، بیٹے، قریبی رشتہ دار کی چوری کی تو اس پر بھی قطع ید نہیں۔
- ۲۱۔ ولو سرق من بیت ذی رحم محرم متاع غیرہ ینبغی ان لا یقطع۔ (ایضاً)
اگر کسی نے قریبی رشتہ دار کے گھر سے کسی غیر آدمی کا مال چورایا تو اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹنے چاہئیں۔
- ۲۲۔ وکذا لک السارق من المغنم۔ (ایضاً ص ۵۱۷)
مال غنیمت کے چور کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔
- ۲۳۔ ولا قطع علی من سرق مالا من حمام او من بیت اذن للناس فی دخولہ فیہ لوجود الاذن عادیۃً ویدخل فی ذلک سوا بیت التجارۃ والحانات۔ (ایضاً ص ۵۱۸)
جس نے حمام یا ایسی جگہ جہاں آنے جانے کی لوگوں کو عام اجازت ہے مثلاً تجارتی دکانیں اور ہٹول وغیرہ سے کوئی چیز چوری کر لی تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔
- ۲۴۔ ولا قطع علی الضیف اذا سرق ممن اضافہ۔ (ایضاً)
ہمان اگر میزبان پر ہاتھ صاف کر لے تو اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔
- ۲۵۔ ومن سرق سرقة ظلم یخزجہا من الدار لم یقطع۔ (ایضاً)
جس نے کسی گھر سے چوری کی اور مسروقہ مال ابھی گھر سے باہر نہیں نکالا (یعنی چور کو موقعہ پر کپڑا لیا گیا، تو اس چور پر بھی قطع ید کی سزا عائد نہیں ہوگی۔
- ۲۶۔ واذا نقب اللص البیت فدخل وناخذ المال وناوله آخر خارج البیت فلا قطع علیہما (ایضاً)
اگر چور نقب لگا کر گھر میں داخل ہو۔ اور مال لیا جسے دوسرے چور نے گھر سے باہر اس سے لے لیا تو ان دونوں پر قطع ید کی حد نہیں۔
- ۲۷۔ وکذا لک ان حملہ علی حمار فساقد و اخرجه۔ (ایضاً ص ۵۱۹)

اسی طرح چوری کر کے اگر گدھے پر لا دیا اور اس کو گھر سے ہانک کر باہر لے آیا تو اس پر بھی شرعی حد لاگو نہ ہوگی۔

۲۸۔ ومن نقتب البیت وادخل یدہ فیہ واخذ شیئاً لم یقطع۔ (ایضاً)

نقتب لگا کر اگر ہاتھ سے کوئی چیز نکال لی تو ایسے چور کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔

۲۹۔ وان طرصرة خارجة من الکف لم یقطع۔ (ایضاً)

اگر کوئی آستین سے نکلی ہوئی عقیل کاٹ لے تو اس پر بھی قطع ید کی سزا نافذ نہ ہوگی۔

۳۰۔ وان سرق من القطار بعیراً او حلاً لم یقطع۔ (ایضاً)

اگر اونٹوں کی قطار سے ایک اونٹ یا اس کا بوجھ چرایا جائے تو پھر بھی قطع ید نہ ہوگا۔

۳۱۔ ولا یقطع السارق الا ان یحضر المسروق منه فیطالب بالسرقة۔ (ایضاً ص ۵۲۱)

جب تک وہ شخص جس کا مال چوری ہو گیا ہے دعوے دائر نہیں کرے گا تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

۳۲۔ ومن سرق سرقة فرد صالحی المالک قبل الارتفاع الی الحاکم لم یقطع۔ (ایضاً ص ۵۲۲)

چور اگر معاملہ کو عدالت میں لے جانے سے پہلے مالک کو مال واپس کر دے تو اسے قطع ید کی سزا نہیں دی جائے گی۔

۳۳۔ واذا قضی علی رجل بالقطع فی سرقة فوصیت لہ لم یقطع۔ (ایضاً ص ۵۲۳)

اگر عدالت کے فیصلہ کے بعد مالک نے چور کو مال بخش دیا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

۳۴۔ واذا ادعی السارق ان العین المسروقة بکف سقط القطع عنه وان لم یم ینہ۔ (ایضاً)

اگر چور بلا دلیل کہے یہ دعوے کر دے کہ مال مسروقہ اس کی ملکیت ہے تو اس پر کوئی حد نہیں۔

۳۵۔ واذا اقر رجلان بسرقة ثم قال احدہما ہو مالی لم یقطعا۔ (ایضاً)

اگر دو آدمیوں نے چوری کا اقرار کیا بعد میں ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا مال ہے تو ان دونوں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

۲۶۔ وان سرق شاة فذبها ثم اخبرها لم يقطع۔ (ایضاً ص ۵۲۶)

اگر کسی نے بھی چیرائی لیکن اندر سے فروج کر کے باہر لایا تو ایسے چور کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔
۲۷۔ وان كان من القطاع صبيئاً اور مجنون او ذورحم محرم من المقلوع عليه سقط الحد من الباقيين۔

(ایضاً ص ۵۲۹)

اگر لیٹروں میں بچہ، مجنون یا جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی شامل ہے تو دوسرے لیٹروں سے بھی حد سا قلعہ ہو جائے گی۔

قارئین ہی اب بتائیں کہ چوری کی کونسی ایسی صورت باقی رہ گئی ہے جس پر شرعی حد کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ عوام تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون کے نافذ ہونے پر جب ایک دو چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو یہ برائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ لیکن عوام کو یہ بھی تو بتا دیا جائے کہ کونسی چوری کے جرم میں یہ سزا نافذ ہوگی۔

تعارف | محترم مضمون نگار کے اس مضمون سے بعض غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اتنے قسم کے لوگوں کے لیے چوری کی سزا کیوں موجود نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر چوری کی سزا نہیں تو کسی اور سزا کا ذکر کیوں نہیں؟ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دو کمزور کوششیں نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ارشاد نبوی ہے کہ: اور دالحدود وعین الشہات (معمولی شہدے پر بھی حد کو ٹال جاؤ)۔ اس لیے عام احکام و قوانین سے زیادہ سترہ کے لفظ کے اطلاق کا کوئی غلط رکھا جاتا ہے، خصوصاً جب کہ روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو۔ چوری کی تعریف میں جو چیز مذکور ہو اسے ہر حال قلعہ یا سزا سے مستثنیٰ رکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدود اللہ تو قرآن میں مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے جرائم ہیں ان کی سزا کو امیر و قاضی کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہدایہ کی عبارت سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ مذکورہ قسم کے لوگوں کے لیے سترے سے کوئی سزا ہی نہیں۔ ان سب کو امیر یا قاضی قلعہ یا سزا سے زیادہ یا کم سزا دے گا جو جرم کی سنگین یا خفیت کے مطابق ہوگی۔

براہوئی تاریخ

براہوئی تاریخ قلات ریاست کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جس نے یہ صورت اس وقت اختیار کرنی شروع کی جب دہلی کے سلاطین کمزور ہو گئے تھے۔ اس کے ظہور کی مطابقت ایران میں صفویوں کے بالمقابل ہے جنہوں نے ایک پہلو سے فرقہ دارانہ قومی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد مغلوں نے ہندوستان میں وسیع یہاں پر زیادہ آزادانہ تجربہ کیا۔ براہوئی ریاست نے علاقائیت سے تحریک پائی جو قومیت کے ارتقاء کے لیے ایک ابتدائی منزل ہے۔

اس کی ابتدائی تاریخ ۱۶۶۶ء میں میر احمد خاں اول کی تخت نشینی کے وقت تک گھناؤنی تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ روایات کی بھرمار اور عام لوگوں میں راسخ شدہ متداول عقائد کا مجموعہ ہے جس میں چھان بین نہیں کی گئی، اور اسے تاریخی صحت یا کم از کم تاریخ سے مشابہت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ میر گل خاں نصیر زگر مینگل نے جو سابقہ بلوچستان کا ایک صحافی، شاعر اور سیاسی کارکن ہے تاریخ بلوچستان دو حصوں میں شائع کی (۱۹۵۷-۱۹۵۲ء)۔ اگرچہ کتاب ہزار صفحات پر مشتمل ہے تاہم تو قعات سے بہت دور ہے۔ یورپ کے چند ضعیف البصر تاریخ دانوں کی طرح جن کے خیال میں دنیا محض یورپ ہی کی توسیع ہے، نصیر نے ریاست قلات کو ہی مکمل بلوچستان سمجھ لیا اور دیگر اہم علاقوں اور طبقوں کے بارے میں چشم پوشی سے کام لیا۔ کتاب کا زیادہ موزوں عنوان 'تاریخ قلات' ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو محض سیاسی حالات بیان کرنے اور بعض خاص شخصیتوں کو از میر نو متعارف کرانے تک محدود رکھا۔ اس سلسلہ میں معاشی، سماجی اور نظری پس منظر کو پیش نظر نہیں رکھا۔ بلکہ اپنی کتاب کو محض بادشاہوں، اُن کے درباروں، اور فتوحات کے حالات تک محدود

کر دیا اور ماحول کو جو تاریخ کی حرکی قوت ہے پس پشت ڈال دیا۔ اس میں شخصیتوں کو زیادہ نمایاں کرنے کی طرف رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کی داخلیت مقامی نقطہ نظر کے ساتھ بہت زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اُس نے پٹھانوں کو نظر انداز کر دیا اور بلوچوں کو ثانوی حیثیت دی۔ سب سے اخیر میں کتاب مستند تاریخی دستاویزات سے مزین نہیں کی گئی۔ بہر حال اس خطہ میں اردو میں تاریخ نویسی کی یہ دوسری کوشش ہے اور جو کچھ نصیر نے لکھا ہے اس میں تغیر اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس نے نصیر خاں اول کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اس علاقے کی مسلسل اور حقیقی تاریخ رقم کرنے کے لیے تحقیقی کام کی ضرورت ہے اور جب وہ مکمل ہو جائے تو نتائج کو تاریخی واقعات خاص کر ایران اور ہندوستان کی تاریخ اور عام تاریخی ارتقار کے پہلو بہ پہلو رکھ کر پرکھنا چاہیے۔ میر نصیر کو بعض رکاوٹوں کے تحت کام کرنا پڑا۔ چنانچہ اس کی کتاب میں کچھ تاریخی غلطیاں بھی ہیں۔

دوسری کتاب 'بلوچستان' ملک صالح محمد لٹری نے ۱۹۵۵ء میں لکھی اور شائع کی۔ یہ پہلی کتاب کے مقابلہ میں رو بہ اصلاح ہے۔ اس میں مستند شواہد بھی موجود ہیں۔ براہویوں اور بلوچوں کا یکساں جائزہ لیا گیا ہے اور پٹھانوں کا ذکر بھی گاہے بگاہے ملتا ہے۔ مصنف کا مطلع نظر وسیع تر ہے اور اس نے پاکستان کے وسیع دائرہ میں اس خطہ کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بد قسمتی سے یہ بھی نامکمل ہے اور مشتاق طالب علم تشنگی محسوس کرتا ہے۔ مثلاً میر نصیر خاں اول (۹۴-۱۶۵۰) کے حالات جو سب سے بڑا براہوی حکمران ہے محض پانچ صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس کے بالمقابل تاریخ بلوچستان میں تقریباً ۱۵ صفحات اس عظیم شخصیت کے لیے وقف کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں دہلوی مصنف خاص کر ہنورا م اور امپیریل گزٹیئر ز آف انڈیا میں سے اقتباسات اور ترجمہ کرنے کے بارے

۔ مثلاً سجاد بن یوسف کو خلیفہ کہا ہے (صفحہ ۱۱۳)، سنگولی لشکر کی پیش قدمی کا ہند میں آغاز پندرہویں صدی میں ہوا (صفحہ ۱۱۶)، میر حسن، شاہ جہاں اور بابر کے بیٹے میرزا کامران کا ہم عصر تھا (صفحات ۲۱، ۲۲) اشرف شاہ خلی فاضل میر عبد اللہ خاں کے ہاتھوں ہوا (صفحہ ۶۱، حصہ اول)۔

میں قدرے بے باک ثابت ہوئے ہیں لیکن انھن کی اطلاع پوری طرح ہم نہیں پہنچاتے۔
ان حالات کی روشنی میں میں نے دو ماخذوں پر عبور سمجھا ہے۔

- ۱۔ ہتھورا م جو اس ریجن میں اردو کا پہلا تاریخ نویس ہے۔ جس نے کم و بیش اخوند زادہ محمد صدیق کی کتاب سے مواد فراہم کیا ہے۔ وہ کتاب ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔ فارسی میں تحریر کردہ تاریخ جوچین^۱ جو ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۶۰ء میں لکھی گئی اور میر عراب خاں دوم بنگ کے حالات پر مشتمل ہے۔
- ۲۔ مرزا احمد علی کی خوانین قلات کے بارے میں فارسی میں غیر مطبوعہ کتاب جو خدا داد کے زمانہ بنگ کے حالات پر روشنی ڈالتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ میر قمرانی نے سب سے پہلے منگول حکمرانوں کے ساتھ مخلصانہ تعلقات استوار کیے، اور ان کی خاموش رضا مندی یا حقیقی کمک کے ساتھ جالوں کو ان کے ضلع جھالادان میں سے خانہ بدر کر دیا۔ اس کے بیٹے میر عمر کو قندھار کے آرخونوں کا مقابلہ کرنا پڑا (نصیر صفحات ۱۶، ۱۷)۔
صالح محمد، صفحہ ۲۸۔

جب ۱۵۲۲ء میں بابر نے قندھار کو فتح کر لیا تو شاہ بیگ آرخون نے بالائی سندھ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بعد میں اس کے بیٹے اور جانشین شاہ حسن آرخون نے زیریں سندھ کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ اکبر ۱۵۹۲ء میں سندھ اور بلوچستان کو مکمل طور پر اپنے قبضہ اختیار میں لے آیا۔^۲ آرخونوں کے پیشگی قبضہ کی وجہ سے میر عمر نے قلات کو اپنے فیوض کر لیا، جس کے مقدور میں تھا کہ وہ براہویوں کی مملکت کی شاہرگ کی حیثیت سے کام کرے۔ اس کی فتح نے کمرانی بلوچ سرداروں کے حسد کو ابھار دیا۔ میر شاہک رند

۱۔ یہ اقتباسات ہتھورام کی کتاب کے قریب وار ۴۳ اور ۶۰ صفحات کو اپنے دائرہ میں لیے ہوئے ہیں اور عملی طور پر ۱۸۵۲ء تک تمام احمد زئی تاریخ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

۲۔ ایلفسٹون، ہسٹری آف انڈیا درتیب دہندہ ای۔ بی۔ کوہیل ایڈیشن نمبر ۹۔ ۱۹۱۱ء فٹ نوٹ صفحہ ۲۲۰

اس کا بیٹا میر چاکر زند اور میر گرام شادی قلات پر پل پڑے۔ میر عمر تہ تیغ ہو گیا اور اس کی بیوی منہا ز نے اپنے معصوم بیٹے میر بھار کے ہمراہ مستونگ کے خواجہ خیلوں کے ہاں پناہ لی۔ کچھ عرصہ بعد ان فاتحین نے جو ٹھہری حکومت کے بارے میں آخری حتمی قابلیت سے عاری تھے کچی کی طرف رخ کیا۔ جہاں کی آب و ہوا بہتر تھی، اور ان کی تاخت و تاراج کے لیے وسیع میدان موجود تھا۔ انہوں نے قلات میں میر چاکر کے خسر میر مند کو رہنے دیا لیکن وہ جلد ہی ایک براہوئی سے مغلوب ہو گیا جو میر بھار کی تدبیر کا نتیجہ تھا۔ جاٹوں نے اسی وقفہ کے دوران اپنے مقبوضات کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ میر بھار نے ان کو تین لڑائیوں میں شکست دی۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنا بہت سا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جو میر نے قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ میر لوڑھا ہوا تھا اس لیے مکہ معظمہ حج کے لیے چلا گیا اور واپسی پر جیسا کہ روایت بتاتی ہے وہ تخت سے قبائلی سرداروں کے حق میں متبردار ہو گیا جن کو اپنے اپنے علاقہ میں مکمل اختیارات مل گئے۔^{۱۲}

اب مغلوں کی فتوحات ہندوستان کی مغربی سرحدوں تک پہنچ چکی تھیں۔ مغلوں نے قلات کو فتح کیا۔ لیکن ان کا قبضہ اس دور دراز پہاڑی علاقہ میں مستحکم نہ تھا۔ اس لیے قبائلی سرداروں کے اختیارات کی طنائیں ڈھیلی چھوڑ دی گئیں۔ خان کی بجائے مغل گورنر متعین ہوا۔ اسے روایت لطف آفرینی کے باعث ”دست برداری“ کے نام سے پکارتی ہے۔ جب قندھار مغلوں کے قبضہ اختیار میں نہ رہا تو اس علاقے میں ان کا اقتدار کم ہو گیا، اور براہوئی میر ابراہیم خاں میروانی، ارباب شمس الدین اور گرام دہواری کی سرکردگی میں شاہی گورنر کے خلاف متحد ہو گئے۔ یوں مغلوں کی دونوں کی حکومت کے بعد براہوئیوں نے دوبارہ قلات کو حاصل کر لیا۔ اور حکومت گرام کے بیٹے اور میر ابراہیم کے بہنوئی میر حسن کے سپرد کر دی گئی۔ یہ یقیناً ۱۶۵۰ء کے آغاز میں

۱۔ زندزادہ محمد صدیقی۔ ہندوستان کے صفحہ ۱۷۱ پر حوالہ دیا۔

۲۔ بغیر جلد اول، صفحہ ۲۸۔

شاہجہاں کے دورِ سلطنت میں وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میر حسن کو شاہی اوقات کوئی سروکار نہ تھا اور بھولوں لودھی کی طرح اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں برتری پر مطمئن تھا۔ مغلوں کی دوسری جنگِ مصر و نیاں اور صفویوں کے انحطاط نے براہویوں کو قریباً سولہ سال تک کیلے امن کا وقفہ عطا کر دیا۔ جس میں انھوں نے اپنے نقصان کی تلافی کر لی۔

۱۶۶۶ء میں میر حسن کی وفات پر میر احمد خاں اول قبرانی کو خان منتخب کیا گیا۔ وہ جہان بہادر اور معنی تھا اور ایک ریاست کی تراش خراش کے لیے اپنی لیاقت کو منفعیت بخش انداز میں استعمال کر سکتا تھا۔ براہویوں کی ریاست کا دورِ آزادی اسی سے شروع ہوتا ہے۔ میر احمد ہی کے زمانے سے تاریخِ قلات ایک واضح اور قطعی صورت کا روپ دھاتی ہے۔ اور تاجخوار سلسلہ واقعات متعین کیے جاسکتے ہیں۔ میر دانی یا میر داڑی خاندان جو میر عمر کے بعد اس نام سے مشہور ہوا، احمدزیوں کے سامنے بھٹک گیا جو اس وقت سے حکمران خاندان رہے۔ نصیر جلد اول ص ۳۰۲ کے الفاظ میں ”میر احمد پلا حکمران تھا جس نے قلات پر بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ اپنے عہدِ حکومت میں باروزئی افغانوں، سندھ کے کھوڑوں اور مغلوں سے برسرِ پیکار رہا۔ اور اپنی سلطنت کی حدود وسیع کیں۔ اس نے انتہائی جری ہونے کے باعث اپنے قبائلیوں میں نئی روح پھونک دی اور ان میں اقتدار کا شوق پیدا کر دیا۔ اس نے انھیں جنگی طریقوں کے بارے میں تربیت دی اور اپنی موت سے قبل ان کی ایک درخشاں مستقبل کی طرف رہنمائی کی۔“

میر احمد خاں اول شہنشاہ عالمگیر کا ہم عصر تھا۔ میر اس معاملہ میں خاما عقل مند نظر آتا ہے کہ وہ شہنشاہ کا حلیف بن گیا اور ضلع بٹی کے باروزئی پٹھانوں کے ساتھ آزادی سے نبٹ سکتا تھا وہ تقریباً اٹھارہ مرتبہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور پندرہ دفعہ شکست کھا گیا۔ اس سے اس کی ہنر مائی بیو اس قدر برہم ہوئی کہ اگلی مہم کی رہنمائی اس نے خود کی اور ماری گئی۔ آخری دو جھڑپوں میں وہ مکمل طور پر باروزیوں پر غالب آگیا اور درہ مولا اور چاکو وغیرہ کو فتح کر لیا۔ نیز

کوئٹہ پشین کو بھی اپنے تحت لے آیا۔

میر محراب خاں اول مغلوں کا حامی تھا چنانچہ وہ داؤد محمد اور نور محمد سندھ کے کلہوڑوں کے ساتھ دست و گریبان رہا جو مغل اقتدار کا تسخیر اڑاتے تھے۔ آخر کار وہ اپنی فوج کی جانب سے ہی ایک گولی کا نشانہ بنا۔ اگرچہ کلہوڑے شکست کھا گئے اور ان کے دونوں رہنما گرفتار ہوئے۔^۱

میر سمندر نے کلہوڑہ سرداروں کو دوبارہ گرفتار کیا جو قید سے بچ نکلے تھے۔ لیکن بعد میں وزیر اخوند صالح محمد کی سفارش پر چالیس ہزار روپے کے خراج کے عوض ان کو معاف کر دیا گیا۔ مغلوں نے ان خدمات کو خوب سراہا اور کلہوڑوں کی ایک بند گاہ کراچی میر کو میر محراب خاں اول کی موت کے بدلہ میں عطا کر دی۔ علاوہ ازیں ایک لاکھ روپیہ نقد انعام بھی عنایت کیا۔ میر سمندر نے ایرانی جرنیل طہاسب بیگ کو پاپا کیا جس نے مغربی بلوچستان کو ایران میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ صرف پاپا کیا بلکہ جرنیل کو مار ڈالا جس کے عوض میں مغلوں نے اسے دو لاکھ روپے کی سالانہ پنشن سے نوازا۔ میر احمد دوم شیخی باز اور ادباز تھا۔ اسے جلدی مغلوب کر لیا گیا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی میر عبداللہ خاں کے ہاتھوں نہ تیغ ہوا۔ میر عبداللہ خاں جو روایت کے مطابق قنار خاں مشہور تھا، شاہانہ حکم کا مالک جانا باز اور اولوالعزم تھا اس نے شمال مشرق کی طرف کبھی، ہرنڈ، اور دابل، جنوب مغرب کی جانب بنگور، کچ اور بندر عباس، شمال مغرب کی طرف پشین اور شورادک کو فتح کیا۔ آخری فتح میں وہ قندھار کے شاہ حسین خلیجی (۳۸۰ - ۶۱۷۲۵) سے الجھ پڑا۔ شاہ حسین نے کلہوڑوں کے ساتھ مشترکہ محاذ قائم کر لیا جنہیں کبھی کی شکست نشتر کی طرح ٹیس پتھر ہی تھی۔ ان ٹی جلی فوجوں نے کوئٹہ کی طرف پیش قدمی کی۔ لیکن موسم سرما کی آمد نے

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہتھورام، صفحات ۱۸۰، ۱۸۱

۲۔ ہتھورام، ص ۱۸۲

کلہوڑوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ قبائلیوں کے ہاتھوں خاصی تعداد میں مارے گئے غلجی تنہارہ گیا اور اسے بھی عظیم نقصان اٹھانا پڑا۔ کلہوڑوں کو سبق سکھانے کے لیے خان ان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دھما ڈر کو فتح کیا اور کچی کا رخ کیا۔ لیکن مارا گیا اور براہوی فوجوں کو شکست ہو گئی۔^۱

میر مہابت نجیف الجٹہ انسان تھا۔ تاہم اس نے اپنے اقتدار کا سکہ سرداروں پر بٹھانا چاہا۔ جنھوں نے میر لشکری ربیانی کے تحت علم بغاوت بلند کیا اور اس کے بھائی میر ایلٹاز کو مسند پر بٹھا دیا۔

میر ایلٹاز نے بھی اپنے آپ کو سرداری کے لیے ضروری اوصاف کا مالک ثابت نہ کیا۔ اس لیے سرداروں نے میر مہابت کو دوبارہ مسند نشین کرایا۔ جسے بعد میں نادر شاہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو گئی۔^۲ تاہم میر ایلٹاز مستونگ کے گرد و نواح میں قدرے اقتدار کا مالک رہا۔

اسی اثنا میں نادر شاہ افشار کا تاجناک عروج ۱۷۲۲ء میں شروع ہوا۔ جب کہ اسے شاہ طہاسب دوم (۳۲-۱۷۲۲ء) نے کرچی باشی (محکمہ دکن حربی یا توپ خانہ کا مالک) مقرر کیا۔ شاہ طہاسب کا ستارہ جلدی ہی اپنے غلام کے ہاتھوں غروب ہو گیا، اور اس کا معصوم بیٹا عباس سوم تخت نشین ہوا۔ ۱۷۳۶ء میں عباس کی موت پر نادر جو بالواسطہ حکمران تھا ایران کا براہ راست حاکم بن گیا۔ نادر شاہ نے غلجیوں کو شکست دی جنھوں نے ۱۷۰۹ء سے اپنے پاؤں ایران میں جمالیے تھے۔ ان کے آخری حکمران اشرف شاہ ۲۹-۱۷۲۵ء کا نہایت سختی سے تعاقب کیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ قندھار کے حاکم

۱- ہتودام، ص ۱۸۴ تا ۱۸۵- مرزا قليچ بیگ فریدوں بیگ "ہسٹری آف سندھ" ص ۱۲۶، ۱۲۷

ریورٹی (Ramerthy) فرانس آن افغانستان اینڈ پلٹ آف بلوچستان، ص ۶۱۰-۶۱۱

۲- ہتودام، ص ۱۸۸

حسین سلطان غلزی کے سپاہیوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے اسے اپنے بھائی شاہ محمود (۱۷۲۶ تا ۱۷۲۵ء) ایران کا تیسرا غلزی حکمران تھا کے قتل کے بدلہ میں مراد دیا۔ اس نے عثمانیوں کو بھی تین دفعہ شکست دی۔ یہاں تک کہ انھوں نے بغداد تک کے مقبوضات اس کے حوالے کر دیے۔ پھر اس کا رخ مشرق کی جانب ہوا جہاں ابدالی قندھار کے حسین سلطان کے ساتھ مل کر بغاوت کرتے تھے۔ ابدالیوں پر حملہ کیا گیا اور عبداللہ خاں براہوئی کو نادر خاں نے کہا کہ وہ جنوب سے حسین سلطان پر حملہ کرے تاکہ وہ ابدالیوں کو لگ نہ پہنچ سکے۔ لیکن خاں اس پر عمل پیرا نہ ہو سکا کیونکہ وہ کھوڑوں کے ساتھ برسرِ پیکار تھا اور اسی لڑائی میں وہ مارا گیا۔ بہر حال ابدالیوں اور غلزیوں کو شکست ہوئی اور ۱۷۳۲ء میں ہرات فتح کر لیا گیا۔ ۱۷۳۶ء میں نادر شاہ نے حسین سلطان کا قلع قمع کرنے کے لیے چڑھائی کی۔ اور ہرات کے میگر بیگ پیر محمد اور اسیداس خاں عرف خان جان کو میر مہابت خاں اور میر ایتناز خاں کی سرکوبی کے روانہ کیا، جو آزاد اور سرکش ہو گئے تھے۔ میر مہابت خاں کی فرج شکست کھا گئی اور دونوں جو نیل کوئٹہ روانہ ہوئے جہاں سے انھوں نے قلات پر دباؤ ڈالا۔ براہوئی فوجوں کو دوسری بار ہزیمت ہوئی اور خان مستونگ میں قلعہ بند ہو گیا۔ بعد میں ایتناز کے مشورے سے ہتھیار ڈال دیے۔ دونوں بھائی قندھار چلے گئے اور نادر خاں کے مطیع ہو گئے۔ جس نے میر مہابت خاں کو اپنی ملازمت میں لے لیا اور بلوچستان کا گورنر تعینات کیا۔ کم و بیش تین ماہ تک براہویوں کے خلاف فوجی نقل و حرکت ہوتی رہی حتیٰ کہ سارا بلوچستان اس طوفان کے سامنے جھک گیا۔ قندھار بھی فتح ہو گیا، اور ۱۷۳۹ء میں نادر نے وہلی کو فتح کیا۔ نادر نے اس مغل سلطنت کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ نادر ۷۰ کروڑ نقد اور میرے جو ہرات پر قابض ہوا اور سندھ

۱۔ ڈاکٹر ایل لاک ہرٹ نے اپنی کتاب 'نادر شاہ' (مطبوعہ لندن ۱۹۳۸ء) میں حق طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اشرف شاہ کو میر عبداللہ کی بجائے غلزیوں نے مارا تھا (مطابق ص ۴۰)، مہتورام بھی اسی نظریہ کا مدعی ہے۔

کے مغز میں مقبوضات یعنی تبت اور کشمیر سے لے کر کراچی تک وسیع علاقہ بھی اپنے قبضہ اختیار میں لایا۔^۱ میاں نور محمد کلہوڑا کو شکست دی اور اس سے ایک کروڑ کی مالیت کا سامان حاصل کیا۔ تاہم ۱۷۴۰ء میں کچھ علاقہ کی حکومت پر بحال کر دیا۔ کچھ کا علاقہ میر مہابت خاں کو میر عبد اللہ خاں کے خون بہا میں دیدیا۔ جو نادر شاہ کے ساتھ حلیف کی حیثیت سے ماتحت رہنے پر مجبور تھا۔ اس لیے نصیر کی اس رائے سے اتفاق کرنا ممکن نہیں کہ میر مہابت خاں نے نادر شاہ کے سامنے اپنے آپ کو جبرت ناک حد تک بھکا دیا تھا۔ اور اس نے سب سے پہلے بلوچستان کے دروازے بیرونی سیاسی اقتدار اعلیٰ کے لیے دیکھے تھے۔^۲ مطیع ہونے سے پہلے وہ بڑی بہادری سے دو لڑائیاں لڑا تھا جب کہ اس کا باپ بھی نادر شاہ کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکا تھا۔ بہر حال ۱۷۴۰ء میں نادر شاہ کے قتل کے بعد اس کے سرداروں کے ہاں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ احمد شاہ ابدالی افغانستان میں نادر شاہ کا جانشین اور اس کا پہلا قومی بادشاہ بنا۔ اور قلات پر حکومت کرنے کے لیے نادر شاہ کا قانونی وارث بھی وہی ہوا۔ احمد شاہ نے میر مہابت کو معزول کر دیا اور اس کے سب سے چھوٹے بھائی میر نصیر خاں کو گدھی پر بٹھا دیا۔^۳ جو کہ ۱۷۴۰ء سے نادر کی کیمپ میں رہ خاں کے طور پر تھا اور نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ کے پاس چلا گیا تھا۔

میر نصیر خاں اول قلات کا مہمب سے متاثر حکمران تھا۔ اس نے براہوئی و فاق کی بنا ڈالی، جو براہویوں، براہویوں سے متاثر شدہ قبائل اور غیر براہوی بلوچوں اور جاٹوں پر جن کو براہویوں کے برابر سمجھا جاتا اور جنہوں نے اپنی زبان و تہذیب کو برقرار رکھا تھا مشتمل تھا۔ جب سے براہوئی ریاست معرض وجود میں آئی تھی وہاں مرکزی حیثیت کا کوئی مقام نہ تھا لیکن شہریت کے حقوق کی حد تک چار باتوں کی سمجھی سے

۱- نادر شاہ، ص ۱۵۳

۲- ایضاً، ص ۱۵۰ تا ۱۶۱

۳- نصیر، جلد اول، ص ۷۸، ۷۹

۴- ہتھورام، ص ۱۹۱ تا ۱۹۲

پابندی کی جاتی تھی۔ ملک سے وفاداری، زبان سے وفاداری، تہذیب سے وفاداری اور ریاست کی مدافعت اور بحرانہ حکمت عملی سے وفاداری۔ یہ وفاداریاں ایک دوسری سے مربوط تھیں اور ان سب کو مکمل طور پر ماننا پڑتا تھا۔ قدرتی طور پر یہ وفاداریاں ان لوگوں سے جو ریاست کی حد میں آنا چاہتے تھے کچھ زیادہ کی خواست گاہ تھیں، اور یہ مطالبے ریاست کی وسعت میں مزاحمت کا باعث بن جاتے تھے۔ میر نصیر خاں نے اسے محسوس کیا اور ان میں تحقیف کر کے رعایت سے کام لیا جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ حد تک ریاست میں توسیع کرنے کے قابل ہو سکا۔ اور یکساں طور پر براہویوں اور بلوچوں میں مقبول ہو گیا۔ ضلع کچی میں اس نے رند، مگسی اور ڈومبکی بلوچ قبیلوں کو ملک کے ساتھ وفادار رہنے کے صلے میں اجازت دے دی کہ وہ اپنی اہلک پر قابض رہیں اور زبان و تہذیب کو برقرار رکھیں۔ اس طرح اس کی ریاست زیادہ وسیع بنیادوں پر قائم ہو گئی اور اس وقت سے کچی کے بلوچ ریاست کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ اس کے بعد نصیر خاں نے فوجی تنظیم کی طرف توجہ کی اور اپنی فوج تین حصوں میں تقسیم کر دی۔ دستہ خاص یا دستہ خان جو ۱۷۵۰ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ دستہ ساراوان جس میں ۵۱۶۰ سپاہی تھے۔ اور دستہ جھالادان جو ۵۰۰ جنگجوؤں سے عبارت تھا۔ دستہ خان کے سپاہی آٹھ قبیلوں سے بھرتی کیے جاتے اور براہ راست خان کے ماتحت تھے۔ ان کا بھنڈا مہر تھا۔ اعلیٰ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے اور ان کی رہائش کا انتظام بھی بہترین تھا۔ ساراوان ڈوئرن میں ۱۰ قبیلوں کے سپاہی تھے جن کا بھنڈا سرخ تھا اور اس کا سردار رئیسانی ان کا کمانڈر تھا۔ جھالادان ڈوئرن تیرہ قبائل سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا بھنڈا زرد ہوتا اور سردار زنگزئی کمانداری کے فرائض ادا کرتا۔ لڑائی کے دوران خان کا ڈوئرن قلب میں رہتا اور دوسرے ڈوئرن میمنہ اور میسرہ کی حیثیت اختیار کرتے تھے۔ ڈوئرن کا کمانڈر "سرسر داراں" کہلاتا تھا جس کی امداد سردار کرتے تھے، اور ان کے احکام پر گیڈ کمانڈر بجاتے تھے۔ مثلاً دستہ ساراوان

۱۔ ساراوان ڈومبرک گز ٹیڈر ضمیمہ نمبر ۲

۲۔ جھالادان ڈومبرک گز ٹیڈر ضمیمہ نمبر ۳

سر سردار ابراہیم ریسانی کے تحت تین بریگیڈوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ریسانی بریگیڈ، شاہجہانی بریگیڈ اور بنگلہ خانی بریگیڈ۔ یہ بریگیڈ رجمنٹوں میں منقسم ہوتے مثلاً ریسانی بریگیڈ میں ریسانی، کرد، لانگھ اور سانگونی رجمنٹیں ہوتیں۔ سر سردار ابراہیم ہمارے پھر جنرل یا لفٹننٹ جنرل کے مائل سردار ہمارے بریگیڈیئر اور ملگری کرنل کے برابر ہوتے تھے۔ رجمنٹیں کمپنیوں (پرا) اور یونٹوں (ڈیو) میں منتقل ہوتی تھیں اور علی الترتیب معتبروں اور سفید پوشوں کے تابع ہوتیں۔ اس طرح فوجی افسروں کا باقاعدہ ایک سلسلہ قائم کیا گیا تھا۔ خان کو جو اختیارات اپنے ڈویژن پر حاصل تھے وہی سر سردار ابراہیم کو اپنے بریگیڈ پر تھے۔ سفید پوش معتبر کے، معتبر ملگری کے، ملگری سردار کے، اور سردار سر سردار ابراہیم کے سامنے جوابدہ تھے۔ اور دونوں خان کے حضور میں ذمہ دار سمجھے جاتے۔ لہذا خان کو صرف دو انسانوں سے واسطہ پڑتا۔ جب کہ سر سردار ابراہیم کو دس سرداروں، اور سر سردار ابراہیم کو تیرہ سرداروں سے بیٹنا پڑتا تھا۔ یہ سلسلہ سفید پوش تک پہنچ جاتا جو ایک یونٹ کا انچارج ہوتا۔

یہ طریق کار جس کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے بظاہر مغلوں کے منصب داری نظام سے اخذ کیا گیا تھا، جو خود منگولوں کے اشاری نظام کی اصلاح یافتہ صورت تھی جس کی توضیح دیپچ۔ ایچ۔ ہورلے نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی منگولز میں کی ہے، ص ۱۰۸، ۱۰۹۔

ہر قید میں سے جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی اسے غم شکر کہتے۔ جن کے اخراجات غمی اراضیات سے برداشت کیے جاتے جن کو خان نے اس مقصد کے لیے مختص کر دیا تھا۔ خان کے ڈویژن کے علاوہ ہر ڈویژن کے غم شکر کے بارہویں حصے کو دار الحکومت میں رہنا پڑتا۔ یہ سر پادشاہ کہلاتا تھا۔ اس کے بعد فوج کی تعداد کی ترتیب یوں ہو جاتی تھی۔

شاہی ڈویژن = ۱۵۰

ساں سارا دان = ۲۳۰

ساں بھالادان = ۲۷۵

میزان = ۲۰۶۵۵

سان کے معنی ہیں لشکر کا وہ حصہ جو مستقل خان قلات کے پاس رہتا تھا اور اس کی شان قائم رکھتا تھا!

ہنگامی صورت حال کے پیش نظر خان اپنی باقاعدہ فوج قریباً تین گنا رکھنے کا مجاز تھا۔ ہتو رام بیان کرتا ہے کہ اس کی کل فوجی قوت تقریباً ایک لاکھ تھی۔ میر گل خان نصیر کا کہنا ہے کہ اس کی ساری سلطنت کی آبادی ایک کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ اس علاقے کی آبادی کے رجحانات کا جائزہ لیتے ہوئے معتدل اور زیادہ صحیح اندازہ کم و بیش دو کروڑ کا ہو گا۔ جس میں سے زیادہ سے زیادہ فوجی قوت ایک لاکھ کی ہو گی۔ دیوانی نظام حکومت نادر شاہ کے نظام پر استوار کیا گیا تھا جسے نصیر خان نے کئی سال تک عملی صورت میں دیکھا تھا۔ وزیر دیوانی اور خارجی امور کا ذمہ دار تھا۔ مالیات، جزیہ اور دوسرے متفرق محکموں کی نگرانی وکیل کرتا تھا۔ دو داروغے کچھی، سارا دان، بھالادان اور مکران کے نائبین کے کام کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک افسر شاہ غامی نادری اصطلاح میں ایشک آغاسی دراجب الحجاب، تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے ذمہ سرداروں کے رتبہ کے اعتبار سے بیٹھنے کی جگہوں کا بندوبست کرنا، نازک صورت حال میں غم لشکر کے لیے رسد کا انصرام کرنا، سان پاوشاہ کا جائزہ لینا اور دوبار میں منہ دو دیگر فرامض کو مبراہم دینا تھا۔^۱ ابتدائی مسلمان حکومتوں کے ہاں اسی سے ملتا جلتا حاجب ہوتا تھا۔ ان تنخواہ دار سرکاری ملازمین کے علاوہ رفقا کا ایک بورڈ تھا جس کا نام مجلس مصاحبین تھا۔ اس کے پانچ ممبر ہوتے تھے۔ تین ایثاروی اور دوسرے سرداراں۔ یہ خان کی اندرونی مجلس کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ علاوہ ازیں مجلس مشاورت یا مجلس خودی قریباً چالیس سرداروں یا اُن کے نمائندوں پر جو دار الحکومت میں ہوتے، مشتمل تھی نصیر خان کے عہد میں یہ سب سے زیادہ تعداد تھی۔^۲ یہ ادارہ انتظام سلطنت کا بیرونی حلقہ تھا اور قومی اہمیت کے

۱۔ ہتو رام، ص ۲۷۲

۲۔ نصیر (جلد اول)، ص ۱۷۴

۴۔ ایضاً، ص ۲۷۱

۳۔ ہتو رام، ص ۳۰۲

فیصلے دیے جاتے تھے۔ عدالتی اختیارات سرداروں کو سونپے گئے جن کی رہنمائی قاضی شریعت کے مطابق کرتے تھے لیکن حرام کاری اور قتل کے بارے میں واضح اور خاص موقعوں پر اس سے انحراف بھی کیا جاتا۔ ہندو اقلیت کو مذہب اور پیشہ کے بارے میں آزادی حاصل تھی۔ نصیر خاں ذاتی طور پر بے حد مذہبی تھا اور جہاں کہیں ہونماز باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ غالباً خان کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ نئے مقبوضات کا رابطہ اصل سلطنت سے قائم کر سکتا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے اس نے کچھ کے بلوچوں کے دلوں کو موہ لیا۔ لیکن مرہی گبٹی علاقہ، ہڑتد، واجل وغیرہ کو کبھی جذب نہ کر سکا۔ مکران میں ذکریوں کے خلاف اس نے دوبار چڑھائی کی^۱۔ اور بعض اوقات ان کے بارے میں درشت اور سخت گیر ثابت ہوا۔ شاید اس لیے کہ ذکری فرقہ بھی سکھوں کی طرح مذہبی سیاسی گروہ تھا۔ ذکریوں نے خان کے مقابلے میں سخت ترین مزاحمت کی۔ خان چونکہ انھیں بدعتی خیال کرتا تھا اس لیے ان کے متعلق بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ میر نصیر خاں اول بہت زیادہ سختی تھا۔ وہ براہوئی رعایا کے لیے ایک فرشتہ، اپنے دوستوں کے لیے ایک بے غرض دوست، اپنے دشمنوں کا جانی دشمن اور ان سرداروں کے لیے ایک عذاب تھا جو اس کی آزادی کے مخالف تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ہی اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں جو زیادہ تر حالات زمانہ کی وجہ سے تھیں۔

اس عظیم خان نے نصف صدی کی حکومت کے دوران میں تقریباً ۲۵ لڑائیاں لڑیں۔ اور اس کی مہمات کو دو حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو اس کی اپنی شہنشاہانہ خواہش اقتدار کا نتیجہ تھیں اور جو ماسوا شمالی علاقوں کے موجودہ کوئٹہ و قلات رجن تک محدود ہیں۔ دوسرے وہ جو اسے اپنے سرپرست احمد شاہ ابدالی اور اس کے جانشین تیمور شاہ کے ساتھ تعاون کے بعد اپنی ریاست کے حدود سے باہر لڑنی پڑیں۔ اس کی فوجی تنظیم ہی ان معرکوں میں کامیابی کی ضمانت بنی اور خان اپنے ارد گرد سرداروں اور قبائلیوں کو جمع کرنے کے قابل ہوا۔ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب ۱۷۵۸ء میں

احمد شاہ ابدالی کے خلاف اس کی شہنشاہیت کی مزاحمت کے لیے مدافیانہ جنگ لڑی گئی۔

پہلی قسم کی حملوں کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ اپنی فوج کی از سر نو تنظیم کر چکا۔ اس سبیلہ، بنگلہ کے گجکی، کچھ خادان کے گجکی، مرہی اور سندھ کے تالچور بلوچ اس سے تعاد م کے نتائج کو سمجھ گئے اور اس کی برتری کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ دوسری قسم کی حملوں میں پانی پت کی تیسری لڑائی (۱۷۶۱ء) اور وسطی پنجاب کے سکھوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی کی چھ لڑائیوں (۱۷۶۰ء) میں شرکت بہت اہم ہیں۔ واپسی پر تون، طبر کے خان علی مروان پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ ان فتوحات کی قدر و منزلت ظاہر کرنے کے لیے ابدالی نے اسے ہٹنڈ، دور و اہل عطا کیے۔ احمد شاہ ابدالی کے جانشین تیمور شاہ کے اشارہ پر اس نے بہاول خاں سے سر تسلیم خم کرایا اور پھر اس کے لیے معافی بھی حاصل کی۔ براہوئی افغان جنگ میں کچھ دکران، کے گجکیوں کی طرف سے احمد شاہ ابدالی نے مدخلت کی۔ نصیر خاں نے کمرانیوں کو شکست دی اور نتیجہً ذکر ی گروہ کا سردار ملک دینار گجکی مارا گیا۔ لیکن اس مداخلت کی وجہ سے خاں اپنی فتوحات کا ثمر نہ پاسکا اور شاہی حکم کی تعمیل میں اسے اپنے آپ کو باز رکھنا پڑا۔ اس نے مکران کو اولین موقع پر زیر کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی اثناء میں میر ہابت خاں کے بیٹے میر حاجی خاں نے بغاوت کی لیکن شکست کھا کر قندھار کی طرف بھاگ گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جواب طلبی کی اور خاں یہ سمجھا کہ ابدالی اس کے مرتبہ کو نائب السلطنت کے عہدے تک گھٹا دینا چاہتا ہے۔ اور ان متصل علاقوں کو فتح کرنے کے سلسلے میں جو قلات کے بقا کے لیے نہایت اہم ہیں اس کا مخالف ہے۔ لہذا اس نے پہلی قیود کا خاتمہ کرتے ہوئے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ شاہ کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ سے ابدالی قلات پر حملہ آور ہوا۔ براہویوں نے تین دن تک جان فشانی سے افغانوں کا مقابلہ کیا اور جب ان پر زیادہ دباؤ پڑا تو وہ قلات کے قلعہ میں محصور ہو گئے۔ اس سے ابدالی شش و پنج میں پڑ گیا کیونکہ وہ بھی نادر شاہ کی طرح محاصرہ جنگوں میں زیادہ ماہر نہ تھا۔ یہ محاصرہ چالیس دن تک جاری رہا اور تین دفعہ وسیع پیمانہ پر دھاوا بولا گیا لیکن براہویوں نے ہتھیار

نہ ڈالے۔ اسی دوران میں مرہٹوں نے تیمور شاہ کو پنجاب سے دریائے سندھ کی دوسری جانب دھکیل دیا۔ جس سے خان کے متعلق احمد شاہ ابدالی کے رویہ میں تبدیلی رونما ہو گئی۔ راجہ خاں کی حالت بھی روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہی تھی۔ چنانچہ شاہ ولی خاں باپ نے زنی اور اخوند محمد حیات کے ذریعہ گفت و شنید شروع ہوئی جس کا نتیجہ ایک معاہدہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس کے مطابق سارا مالیہ اور سامان بادشاہ ابدالی کے لیے بند کر دیا گیا۔ خان کو صرف غیر ملکی جنگوں میں ایک رجمنٹ اور امدادی رقم دینے اور اسلحہ وغیرہ کا بندوبست کرنے کا ذمہ قرار دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ بھی طے ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ ہوں گے۔ احمد شاہ نے مفتوحہ علاقہ بھی واپس لوٹا دیا اور خان کو بیگم بیگی کا خطاب دیا۔ اور خان نے اسے حکم فرمایا یعنی ایسا بادشاہ جو دوسری ریاست پر برائے نام مقتدر ہو لیکن اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہ ہو تسلیم کر لیا۔ خان کی بھتیجی کی شادی تیمور شاہ سے ہو گئی۔ جس سے یہ معاہدہ مزید استوار ہو گیا۔ اور اس کے بعد دونوں طاقتوں نے اس معاہدہ کا احترام کیا۔ میر نصیر خاں اول کی جنگوں کے نتیجہ میں براہوئی ریاست چاروں طرف خاصی پھیل گئی۔ جنوب میں یہ مکران اور لس بیلہ میں ایک برتر قوت بن گئی۔ شمال مغرب میں خاران، چاغی، مستونگ، کوئٹہ اور پشین شامل ہوئے۔ شمال مشرق کی جانب سے مری گئی علاقہ، ہرنڈ اور واجل سے لے کر پنجاب کی سرحد تک کا علاقہ اس کے ساتھ ملحق ہوا۔ اور مشرق میں باغی ضلع کچی کو ایک مستقل مقبوضہ علاقہ کی شکل دے دی گئی۔ یہ علاقہ براہ راست خان کے تابع تھا۔ لیکن اس کا سیاسی اور فوجی اثر خراسان میں نون اور طبس اور شمال مشرق میں کشمیر اور دہلی تک میں محسوس کیا جاتا تھا۔ اس بات کو مانتا پڑے گا کہ براہوئی ریاست اس ذہین خان کے عہد میں انتہائی

۱۔ فریزر۔ بیلر۔ افغانستان (مطبوعہ لنڈن ۱۹۵۰) ص ۶۲

۲۔ حکم کی تاریخ ایران۔ ترتیب دہندہ لفٹننٹ کرنل ایم۔ ایچ۔ کورٹ، ص ۸۴

عروج پر پہنچی۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اگر وہ اس علاقے میں روایتی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گیا۔

میر محمود خاں اول میر نصیر خاں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ صرف سات سال کا بچہ تھا اس لیے اس کا استاد اخوند فتح محمد بحیثیت ولی ایک مجلس کی مدد سے حکومت کرنے لگا۔ لیکن وہ کمزور اور عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ اس لیے بہت سے نئے شامل شدہ مقبوضات نے بغاوت کی اور اپنی آزادی کے دعوے دار بنے۔ ایڈمز ڈپوٹنگر (Edmund Pottinger) پہلا انگریز سیاح ہے جو اس علاقے میں وارد ہوا۔ اس نے ۱۸۱۰ء میں یہاں بد امنی اور انتشار پایا۔ قبا ئلی اپنے آپ کو آزاد خیال کرتے تھے۔

میر محراب خاں دوم اپنے باپ کا جانشین بنا۔ اس نے عظیم خان کی طرح بغیر اس کی ہوشیاری اور تحمل کے، مستبدانہ روش کو اپنایا۔ نصیر نے بالکل درست کہا ہے کہ ”بادلی کی مثل گر جتے ہوئے وہ صرف شبنم کے قطروں کی طرح برسا۔“ مرزا احمد علی کے الفاظ میں محراب خاں ایک بہادر اور غضب ناک شخص تھا۔ بیدار مخزوم ہوشیار حکمران کا شیوہ یہ ہے کہ وہ انتظامی امور کو عقل و تدبیر سے سرانجام دیتا ہے۔ رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتا اور اپنا ممنون کرم بنالیتا ہے۔ تنزی اور درشتی سے حکومت کے کام ہرگز سدھ نہیں سکتے۔ لیکن محراب خاں نے اس کے برعکس لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔“ ساراوان کا سروا

۱۔ ہنزورام بخوالہ اخوندزادہ، ص ۱۹۲ تا ۲۰۱۔ لے ڈیو میوگن، کنٹری آف بلوچستان، ص ۱۸۸، ۱۸۹

۲۔ ہنزورام، ص ۲۰۸ تا ۲۳

۳۔ ایضاً، ص ۲۲۸، ۲۲۹۔ محراب خاں شخصے شجاع و غضب ناک بود۔ شیوہ حاکمان بیدار مخزوم ہوشیار راست کہ بنائے کار برا عقل و تدبیر میگزاردند مردم را با لطف و مہربانی از خود مشکور و ممنون میدارند۔ بہ تنزی و درشتی کار حکومت ہرگز نہایت نمی آید۔ محراب خاں بخلاف آں بنائے مردم کشی را در جہاں نہاد۔“

مہرالمخالف رئیسانی اور بھالادان کا سردار قادر بخش زہری جو کہ سب سے زیادہ ذی اثر سردار تھے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ خان خود بردہ معتدین اور شیران کا رکے ہاتھوں کٹ پٹی بنا رہا۔ جن میں اخوند فسح محمد افغان، اس کا لڑکا ملا محمد حسن، ملا عبدالرحمن ایرانی، داؤد محمد علی، قندھار کے اخوند صالح محمد اور اس کا بیٹا اخوند محمد صدیق اور سید محمد شریف شامل تھے۔ ان کا سہ لیسوں نے براہوئی ریاست میں تباہی مچا دی۔ انہی سیاق و سباق میں براہوئی ریاست انگریزوں اور افغانوں میں شدید کشیدگی کے بحور میں آ پھنسی جس کا نتیجہ جنگ افغان

۳۹-۱۸۳۷ کی صورت میں رونما ہوا۔

تاریخ تصوف

مصنف: بشیر احمد ڈار

”ظہور اسلام سے قبل مختلف ماسٹروں میں تصوف کا جو تصور رہا ہے، یا مختلف مذاہب و مذاہب سے متعلق مفکروں نے تصوف کے بارے میں جن افکار و نظریات کا اظہار کیا ہے، زیر نظر کتاب میں ان سے بحث کی گئی ہے۔ . . . تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب خاصی معلومات افزا ثابت ہوگی“

— روزنامہ امروز، لاہور

قیمت ۲۵ / ۴ روپے

ملنے کا پتہ

سکر میٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

تنقید و تبصروہ

اردو ڈائجسٹ - سالنامہ ۱۹۷۷ء

مدیر: الطاف حسن قریشی ایم۔ اے
مقام اشاعت: ۵-مین روڈ، مین آباد، لاہور
جاذبِ نظر سرورق، خوشِ مطابعت، عمدہ کاغذ اور دلچسپ، سبق آموز اور معلومات افزا مضامین
اردو کے مشہور و مقبول عام ماہنامے "اردو ڈائجسٹ" کی نمایاں خصوصیات ہیں اور پیشِ نظر سالنامہ
ان تمام خوبیوں کا حامل ہے۔

موجودہ زمانے میں ذوقِ مطالعہ بہت عام ہو گیا ہے اور علم حاصل کرنے کا شوق روز افزوں ہے۔
لیکن ایسے لوگوں کی تعداد قدرتی طور پر بہت ہی کم ہے جو بلند پایہ علمی و ادبی اور تحقیقی رسائل سے استفادہ کرنے
کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ایک عام اچھی ایسے رسالوں کو پسند کرتا ہے جن میں ہلکے پھلکے، ردِ چپ اور
معلومات افزا مضامین یکجا مل جائیں۔ تاکہ وہ تھوڑے وقت میں اور کم خرچ سے اپنے ذوقِ مطالعہ کی
تسکین کا سامان کر سکے۔ اس رجحان سے اگر صحیح طور پر کام لیا جائے تو عوام کی ذہنی تربیت کرنے میں
ایسے رسائل سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس قسم کے رسائل جاری کرنے کی متعدد کوششیں
کی گئیں جو ناکام ہوئیں اور یہ فرض کر لیا گیا کہ اردو میں اس نوعیت اور اعلیٰ معیار کے رسالے جاری کرنا
ممکن ہی نہیں۔ لیکن اردو ڈائجسٹ کی کامیابی نے اس غلط فہمی کو پوری طرح دور کر کے ایک قابلِ تقلید
مثال قائم کر دی۔

زیر تبصرہ شمارہ میں سائنس، مذہب، ثقافت، تاریخ، شعر و ادب، طنز و مزاح، افسانہ، سیر و سکار
جیسے مختلف النوع موضوعات کے تحت معیاری مضامین شائع کیے گئے ہیں۔ اور تراجم کے علاوہ
اردو کے کئی مشہور لکھنے والوں کے مضامین بھی اس میں شامل ہیں۔ الطاف حسن قریشی ملاقاتوں کا حال
بہت شگفتہ انداز میں لکھا کرتے ہیں اور اس شمارہ کے لیے انہوں نے اسلامی قانون کے بارے میں
پاکستان کے چیف جسٹس کے جو خیالات قلمبند کیے ہیں وہ فکر انگیز اور غور و خوض کے متقاضی ہیں۔
طبیعیات، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں اور خواتین کے جوابات پر مشتمل ایک فیچر اور آئندہ چند بریل

میں سائنس کی ترقی، اسلامی و مغربی تہذیب اور پاکستان سے متعلق مضامین بھی اچھے اور مفید ہیں۔ ان کے علاوہ ناقابل فراموش اور حیرت انگیز واقعات و حادثات، شکار و حیوانات اور دیس بدیس کی باتیں مختصراً دلچسپ اور سنسنی خیز نہیں بلکہ سبق آموز معلومات افزا بھی ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ سالنامہ ایک بہت مفید اور کامیاب کوشش ہے جس کے لیے ادارہ اردو ڈائجسٹ مستحق مبارکباد ہے۔

ایڈیٹر: انعام اللہ خاں

مسلم ورلڈ کراچی

مقام اشاعت: ۶۹۶- بہادر شاہ ظفر روڈ۔ کراچی۔ ۵

یہ ہفت روزہ انگریزی اخبار مؤثر عالم اسلامی کا ترجمان ہے۔ اور مؤثر کے سیدہ عمومی جناب انعام اللہ خاں کی ادارت میں اس کے مرکزی دفتر سے شائع ہوتا ہے۔ مؤثر عالم اسلامی دو ورلڈ مسلم کانفرنس تمام کھوں کے مسلم عوام کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اور مختلف ممالک میں اس کی شاخیں قائم ہیں۔ اسلامی دنیا اور مسلم ممالک کے کئی سربراہان رہنما اس کی مرکزی و مقامی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ لیکن کسی ملک کی حکومت سے اس کا تعلق ہے اور نہ یہ حکومت کے کاروبار میں مداخلت کرتی ہے۔ اسلامی اہمیت کے تصور کو ایک زندہ طاقت اور عملی حقیقت بنا دینا اس تنظیم کا نصب العین ہے۔ انا المؤمنون اخوة کو اس نے مشعل ہدایت بنا لیا ہے اور اس ارشاد باری کے مطابق تمام دنیا کے مسلمانوں کو دینی اساس پر متحد و منظم کر کے ان کو ایک عالمگیر رشتے میں منسلک کر دینا اور دنیا کے ہر گوشے میں مسلمانوں کے ہم معاہدات کا تحفظ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ مسلم ورلڈ اسی مقصد کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جاری کیا گیا ہے۔

اس اخبار میں ہر ہفتہ اہم خبریں اور معلومات افزا مضامین شائع کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے سیاسی مسائل، معاشی ترقی کے امکانات اور دینی و معاشرتی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والے اہم واقعات پر مہل بحث کی جاتی ہے۔ مشاہیر کے سبق آموز کلاموں پر دعوتی ڈالی جاتی ہے۔ سادہ کسی ایک ملک کے مسلمانوں کے متعلق مفصل معلومات بہت اہتمام سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کو ساری دنیا کے مسلمانوں سے غیر معمولی دلچسپی اور محبت ہے اور یہاں کے اخبارات و رسائل بھی اسلامی دنیا اور مسلمانوں کے متعلق مضامین بطورے اہتمام سے شائع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جرائد مسلم ورلڈ کے مضامین بالخصوص اسلامی ممالک کے معاشی جائزے، مختلف ممالک کے مسلمانوں کے حالات و خبروں کو اپنی خصوصی اشاعتوں کے لیے موزوں اور مفید پائیں گے۔ (ش۔ ح۔ ۱)

مطبوعاتِ ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ

ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالم گیر، ترقی پذیر اور معقول نقطہٴ نگاہ پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادہ پرستانہ رجحانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصوراتِ حیات کی مین ضد میں اور دوسری طرف اس مذہبی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دین قرار دے دیا ہے۔ اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی تصورات اور کلیات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاءِ حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو، اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کردہ ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز اہل قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی کئی بہترین جو کتابیں ادارہ سے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آگئے ہیں اور اسلامی لٹریچر میں نہایت مفید اور خیال آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے، اور ان مطبوعات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارے نے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تعارفی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ فہرست اور ادارہ کی مطبوعات مندرجہ ذیل پتہ سے دستیاب ہو سکتی ہیں:

سکرٹری ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ، کب وٹا، لاہور، پاکستان،

اردو مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم

حکمتِ رومی، مولانا جلال الدین رومی کے افکار و نظریات کی حکیمانہ تشریح جس میں ماہیتِ نفسِ انسانی، عقل و مشق، وحی و الہام، وحدت و جود، احترامِ آدم، صورت و مخی عالمِ اسباب اور جبر و قدر کے بارے میں رومی کے خیالات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۳۶۵۰ روپے

تشبیہاتِ رومی: یہ مرحوم خلیفہ صاحب کی آخری کتاب ہے اس میں انھوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ رومی سائباضِ فطرت و کثرتِ تشبیہوں سے کام لے کر فلسفہٴ حیات اور کائنات کے امرا کر کسائی سے مل کر تھے قیمت ۸ روپے

اسلام کا نظریہ حیات: یہ خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب اسلام آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے جس میں اسلام کے اساسی اصول و عقائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی نظریہ حیات کی تشریح جدید انداز میں کی گئی ہے قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

مسئلہ اجتماع و قرآنِ سنت، اجتماع، تعامل و تقیہ کی فقہی قدر و قیمت اور ان کے حدود و پراکندہ نظریات ۳ روپے

افکارِ غزالی: امام غزالی کے شاہکار احیاء العلوم کی تلخیص اور ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۸۰۰ روپے

سرگزشتِ غزالی: امام غزالی کی "المعتمد" کا اردو ترجمہ۔ امام غزالی نے اس میں اپنے فکری و نظری نقطہٴ نظر کی نہایت دلچسپ داستان بیان کی ہے قیمت ۳ روپے

تعلیماتِ غزالی: امام غزالی نے اپنی بے نظیر تصنیف "احیاء" میں یہ واضح کیا ہے کہ اسلام دشمنیت نے انسانی زندگی کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے اس کی تہ میں کیا فلسفہ کار فرما ہے۔ یہ کتاب انہی مطالب کی آواز اور توسیعی تلخیص ہے اور اس کے مقدمہ میں تصوف کے رموز و حکمت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

افکارِ ابنِ خلدون، عمرانیات اور فلسفہٴ تاریخ کے امامِ اول ابنِ خلدون کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و ملی حیات و افکار کا ایک تجزیہ۔ قیمت ۲۶۵۰ روپے

مولانا محمد جعفر پھیلو رومی

الدین لیسر: دین کو ہماری تنگ نظری نے ایک مصیبت بنا دیا ہے ورنہ حضور اکرمؐ کے فرمان کے مطابق دینِ آسان ہی چیز ہے۔ اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ قیمت ۶ روپے

مقامِ سنت، وحی کیا چیز ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث کا کیا مقام ہے؟ اتباعِ حدیث کا ضروری ہے یا سنت کا؟ مسائلی حدیث میں کہاں تک رد و بدل ہو سکتا ہے؟

اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۶۰ روپے

ریاض السنۃ، ان احادیث کا انتخاب جو بلند حکمتوں، اعلیٰ اخلاقیات اور زندگی کو آگے بڑھانے والی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ قیمت ۱۰ روپے

گلدستانِ حدیث: یہ ان چالیس احادیث کی شرح ہے جو زندگی کے بلند اقدار سے تعلق رکھتی ہیں اور قرآنی احکام کی تشریح ہیں۔ قیمت ۳۱۵۰ روپے

پیغمبر انسانیت: سیرت رسول پر یہ کتاب بالکل نئے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے ناز سے نازک مراحل پر آنحضرتؐ نے انسانیت اور اعلیٰ قدروں کی کس قدر محافظت فرمائی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

اسلام اور موسیقی: اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور کیا اہل دل کا نظریہ اور رویہ اس کی نسبت کیا رہا ہے۔ قیمت ۷۰ روپے

ازدواجی زندگی کیلئے قانونی تجاویز و احکام: ہمیز طلاق، تعدد ازواج، خلع، مہر، ترکہ فرمیکار ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام ضروری مسائل کے متعلق قانونی تجاویز و احکام اسلام، عدل اور حکمت میں درج ہیں۔ قیمت ۱۶۲۵ روپے

مسئلہ تعدد ازواج: تعدد ازواج جیسے اہم اور پیچیدہ معاشرتی مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر کتاب سنت کی روشنی میں

بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۶۵ روپے

تحدید نسل: پاکستان کی آبادی میں ہر سال دس لاکھ نفوس کا اضافہ ہوتا ہے اور وسائل زندگی اور انسانی آبادی میں توازن رکھنے کے لیے تحدید نسل ضروری ہے۔ اس کتاب میں دینی اور عقلی خواہد سے اس مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے

اجتہاد و مسائل: شریعت نام ہے قانون کا جوہر فقہ میں نیا روپ دکھاتا ہے اور دین اس کی وہ روح ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ ہر دور کے لیے اجتہاد اور بصیرت کی ضرورت ہے جس میں بہت مسائل کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے

زیر دستوں کی آقائی: مصر کے مشہور مفکر و ادیب طہ حسین کی معرکہ الار کتاب "الوداع الحی" کا شگفتہ ترجمہ۔ قیمت ۳۵۰ روپے

الفخری: یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن طغلق کی تاریخ کا ترجمہ ہے اس کتاب کا شمار معتبر مآخذ میں ہے بے لاگ تبصرے اور تنقید کی بنا پر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ قیمت ۲۵۰ روپے

بشیر احمد ڈار ایم۔ اے

حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق: عصری تقاضوں کی روشنی میں حقائق تک پہنچنے کے لیے قدیم حکما کی کاوشوں کا

مسلمانوں نے ان کو کہا تک اپنا یہ ہے۔ ان تمام مباحثہ
روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ۶۵۰ روپے

شاہد حسین برزاقی میاں

”تاریخ جمہوریت“؛ قبائلی معاشرہ اور یونان قدیم
سے لے کر عہد انقلاب اور دور حاضر تک جمہوریت کی مکمل
”تاریخ“ جس میں جمہوریت کی نوعیت و ارتقاء مطلق العنانی
اور جمہوریت کی طویل کشمکش مختلف زمانوں کے جمہوری
نظامات اور اسلامی و مغربی افکار کو واضح کیا گیا ہے یہ
کتاب پنجاب یونیورسٹی کے بی۔ اے آنرز کے نصاب میں

داخل ہے۔ قیمت ۸ روپے

انڈونیشیا، جمہوریہ انڈونیشیا کا مکمل خاکہ جس میں تاریخی
تسلل کے ساتھ ملک کے حالات اور اہم واقعات قلمبند
کیے گئے ہیں، اور دینی، سماجی، معاشی و ثقافتی تحریکوں،
قومی اتحاد و استحکام کی جدوجہد، نئے دور کے مسائل اور

تغیر و ترقی کے امکانات جیسے تمام اہم پہلوؤں پر اس فطراز
میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے ماضی و حال اور
مستقبل کا نہایت واضح نقشہ نظروں کے سامنے آجاتا ہے

قیمت قسم اول ۱۰ روپے، قسم دوم ۷ روپے

سرسید اور اصلاحی معاشرہ، اس کتاب میں بڑی
خوبی اور وضاحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرسید کے
زمن میں معاشرہ کی حالت کی تھی اور انھوں نے اپنی

مطالعہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے اور اس کتاب
میں اسلام سے قبل کے حکمرانوں کا تقابلی مطالعہ اسی

نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت ۶ روپے

”تاریخ تصوف“ تصوف انسان کے جذباتی تقاضوں
کی تسکین کا باعث ہے اور کئی بلند پایہ مفکرین انسانوں
کے اس تہذیبی ورثہ میں عظیم الشان اضافہ کیا ہے۔ اس
کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکمرانوں کے افکار و نظریات
پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۲۷۵ روپے

مولانا تالیس احمد جعفری

اسلام اور رواداری، قرآن کریم اور حدیث نبوی
کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ
کیا سلوک رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے
لیے کس طرح اعتقاد اور عملاً محفوظ کیے ہیں قیمت حصہ اول

۱۲۵ روپے، حصہ دوم ۱۵۰ روپے

سیاست شریعہ: اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے
ایک دستوریت پیش کیا تھا جو منفرد حیثیت رکھتا ہے۔

سیاست شریعہ میں قرآن، حدیث، آثار اور روایات مجملہ
کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے قیمت ۵ روپے

اسلام میں عدل و احسان، قرآن پاک اور احادیث
نبوی سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔
فقہانے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں

کے کلام کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ قیمت ۱۷۵۰ روپے

اصول فقہ اسلامی، قیمت ۳ روپے

اسلام اور حقوق انسانی، قیمت ۱۷۵۰ روپے

اسلام میں حریت، مساوات اور اخوة، ۱۷۵۰ روپے

ڈاکٹر محمد رفیع الدین (سابق رفیق ادارہ)

قرآن اور علم جدید: اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے

کہ علوم جدیدہ اور قرآن کے درمیان کیا رشتہ ہے اور وہ

ہمارے روزمرہ کے مسائل و مشکلات کو کس طرح حل کرتا

ہے۔ قیمت ۶۵۰ روپے

اسلام کا نظریہ تعلیم، اسلام کی نظر میں علم کی کیا اہمیت

ہے اور تعلیم کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے، اس کی

وضاحت۔ قیمت ۱۲۵ روپے

دیگر تصانیف

تہذیب و تمدن اسلامی، رشید اختر ندوی

انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی میں اسلام نے نہایت اہم حصہ لیا

ہے اور یہ کتاب اسلامی تہذیب کے عروج و ارتقاء کی ایک

جامع تاریخ ہے۔ قیمت حصہ اول ۶ روپے۔ حصہ دوم

۱۷۵۰ روپے۔ حصہ سوم ۷ روپے

مسلم ثقافت ہندوستان میں: عبدالحیدر ساف

اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ہندو

کو گذشتہ ایک ہزار سال کی مدت میں کن برکات سے آشنا کیا

اور اس قدیم ملک کی تہذیب و ثقافت پر کتنا وسیع اور گہرا

اثر ڈالا۔ قیمت ۱۷ روپے

ماثر لاہور ————— رشید احمد فرید آبادی

یہ کتب دو حصوں میں منقسم ہے۔ بابائین دیاست میں قدیم

لاہور کے والیوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرا حصہ صاحبان

علم و ظلم لاہور کے مشائخ و علماء مصنفین و شعرا سے شملت

ہے۔ قیمت ۶۵۰ روپے

مسلمانوں کے سیاسی افکار، رشید احمد

مختلف زمانوں اور مختلف ممالک کے تعلق رکھنے والے باؤ

مسلمان مفکرین اور مدبروں کے سیاسی نظریات پیش کیے گئے

ہیں اور قرآنی نظریہ مملکت کی بخوبی وضاحت کی گئی ہے جو ان

مفکرین کے نظریوں کی اساس ہے۔ قیمت ۵۵۰ روپے

اقبال کا نظریہ اخلاق، سید احمد رفیق

اقبال کے فلسفہ حیات میں انفرادی و اجتماعی اخلاق اور اخلاق

انفرادی کی جو اہمیت ہے اس کتاب میں اس کے مختلف پہلوؤں کو

واضح کیا گیا ہے۔ قیمت جلد ۲ روپے، غیر جلد ۳ روپے

مسئلہ زمین اور اسلام: فیض محمود احمد

زری مسائل کا حل پاکستان کی سیاسی اور معاشی زندگی

کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ کتاب اس مسئلہ کو حل کرنے کی

ایک سعی بیخ ہے۔ قیمت ۲۵ روپے

سکھ مسلم تاریخ، ابوالامان اترسری

تراجم

طب العرب: ————— حکیم علی احمد نیر واسطی
ایڈیٹور ڈیجیٹل براؤن کی انگریزی کتاب "عرین میدین" کا
ترجمہ مع تشریحات و تنقیدات۔ قیمت ۷۰ روپے
ملفوظاتِ رومی ————— عبدالرشید تبسم
یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی کی "غیاثیہ" کا
اردو ترجمہ ہے جو ان کے بیش قیمت ملفوظات پر مشتمل
ہے۔ قیمت ۷۰ روپے
حیاتِ محمد: ————— ابو یحییٰ امام خاں فخری
مصر کے بچہ روزگار انشا پر دوا حسین مہیکل کی ضخیم کتاب
کا سلیس ترجمہ۔ قیمت ۷۰ روپے
فقہ عمر: ————— ابو یحییٰ امام خاں
یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی تالیف "رسالہ مذہب
فاروقِ اعظم" کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۷۰ روپے
تاریخ تعلیم و تربیتِ اسلامیہ: ————— محمد حسین زبیری
ڈاکٹر احمد شہابی مہری کی کتاب کا ترجمہ۔ یہ اسلامی علم
میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔
(وزیر طبیح)

اس کتاب میں ان الزاموں کو جو مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں
پر لگائے گئے ہیں مکہ تاریخ اور حقائق کی روشنی میں بے بنیاد
ثابت کیا گیا ہے۔ قیمت ۷۰ روپے
گرتھ صاحب اور اسلام: ————— ابوالامان اسد قرنی
گورڈن صاحب اسلامی تعلیمات سے کہاں تک متاثر تھے اور انھوں
نے اپنی بانی میں قرآنِ حکیم کی آیات اور احادیث نبوی کو کس
طرح پیش کیا ہے۔ قیمت ۷۰ روپے
اسلام اور تعمیر شخصیت: ————— عبدالرشید
اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کی تکمیل انسانیت
کا ایک اہم مقصد ہے۔ قرآن پاک نے تعمیر شخصیت کے لوازم
بہت عام فہم انداز میں بیان کر دیئے ہیں، اور رسولِ مقبولؐ کا
مقرر کردہ مضابطہ حیات اس کے حصول کا نہایت مؤثر
ذریعہ ہے۔ قیمت ۷۰ روپے
اسلامی اصولِ صحت: ————— فضل کریم فارابی
قرآن کریم اور رسولِ مقبولؐ نے انسانی صحت کی بقا و تحفظ
کے لیے نہایت عمدہ اصولوں کی تسلیم دی ہے جن کو سامنے
رکھ کر اس کتاب میں صحت کے اصول بیان کیے گئے
ہیں۔ قیمت ۷۰ روپے

علم کا پتہ

سکرٹری ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور (پاکستان)

انگریزی مطبوعات

M.M. Sharif

Islamic and Educational Studies	} In Press
About Iqbal and His Thought	
Studies in Aesthetics	

B.A. Dar

Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan	Rs. 10.00
Qur'anic Ethics	Rs. 2.50

Afzal Iqbal

Diplomacy in Islam	Rs. 10.00

S.M. Yusuf

Some Aspects of Islamic Culture ..	Rs. 2.50

Mahmud Ahmad

Pilgrimage of Eternity	Rs. 12.00

Mahmud Brelvi

Islam in Africa	Rs. 28.50

Khalifah Abdul Hakim

Islamic Ideology	Rs. 12.00
Islam and Communism	Rs. 10.00
Metaphysics of Rumi	Rs. 3.75
Fundamental Human Rights ..	Rs. 0.75

Mazheruddin Siddiqi

Development of Islamic State and Society	Rs. 12.00
Women in Islam	Rs. 7.00
Islam and Theocracy	Rs. 1.75

M. Rafiuddin

Fallacy of Marxism	Rs. 1.00

Robert L. Gulick Jr.

Muhammad the Educator	Rs. 4.25

Tariq Safina Pearce

Key to the Door	Rs. 7.50
Cheap edition	Rs. 4.50

The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3.

PILGRIM

Versified English Translation of Iqbal's "Javid Nama"

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

Opinions :

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort and indeed a commendable achievement."

— Dr. JAVID IQBAL

" . . . Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished artist in words exhibiting deep sympathy with the spirit of the original . . . ."

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :

The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3

DIPLOMACY IN ISLAM

By AFZAL IQBAL

AN ESSAY ON THE ART
OF NEGOTIATIONS AS
CONCEIVED AND DEVELOPED
BY THE PROPHET OF ISLAM

Demy 8vo., pp. xx, 156. Rs. 10.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSTORES

SOON TO BE OUT

ISLAM IN AFRICA

BY

PROFESSOR MAHMUD BRBLVI

Royal 8vo., pp. (app.) 600, maps & illustrations

BOOK ORDERS NOW

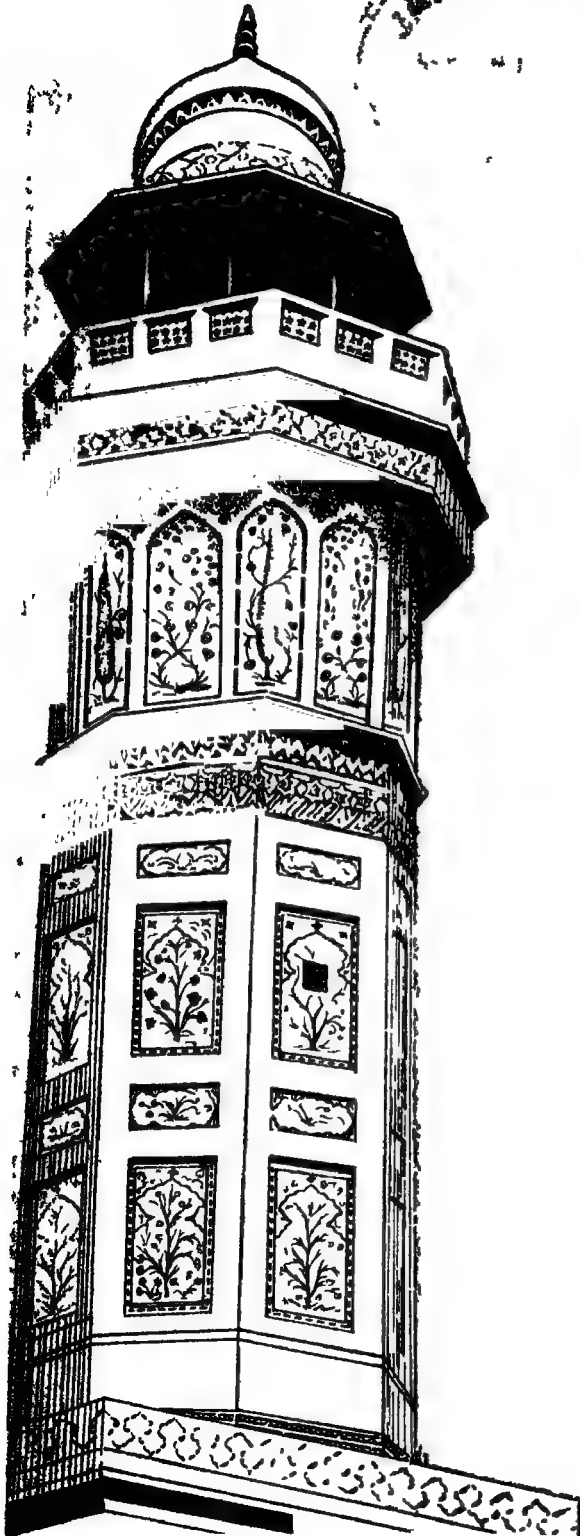
INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

JAWIA LIBRARY

21 APR 1964

قائمه

اپریل ۱۹۶۴

مفت اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ISLAMIC THEOLOGY

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 12

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 10

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 9.75

MUHAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gulick
Rs. 4.25

ISLAMIC ETHICS

By B. A. Dar

Rs. 2.50

KEY TO THE DOOR

By Cassin J. F. Moore
Rs. 7.50

ISLAMIC CULTURE

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 12

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 7

ISLAM AND THEOCRACY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 1.75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs. 1.25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs. 10

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Yusuf
Rs. 2.50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLUB ROAD, LAHORE-3

ثقافت لاہور

اپریل ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۴

ادارۂ تحریر

مدیر

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

اداکٹر

محمد جعفر بھٹاوی

محمد صغیر ندوی

رئیس احمد جعفری

بشیر احمد ڈار

مدیران معاون

عارف ذریع

شاہد حسین رزاقی

سالانہ: چھ روپے ————— فی پرکھی: ۶۲ پیسے

ادارۂ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۳	محمد حنیف ندوی	تاثرات
۷	محمد جعفر بھلواندی	شیعہ سنی فرقوں کی تفریق علیہ روایات
۲۷	رشید اختر	امام احمد بن حنبل
۳۳	شبیر احمد	اقبال کا تصور زمان و مکان
۵۱	پروفیسر انوار الحق کوثر	براہوئی تاریخ
۶۵	.....	مطبوعات ادارہ

مقام اشاعت	مطبوعہ	طابع ناشر
ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور	دین محمدی پریس لاہور	پروفیسر ایم۔ ایم شریف

تاثرات احیائے اسلام کے فکری و عملی تقاضے (۹۱)

پاکستان بن جانے کے بعد جس مسئلہ نے اہل فکر کی توجہات کو خصوصیت سے گھیر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارے تمدن کے تمیزات اور خود خال کیا ہیں اور زندگی کا وہ کونسا نقشہ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے؟ زیادہ واضح لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اصل اور بنیادی سوال یہ ہے کہ ہماری تہذیبی اقدار کی تعیین کے لیے کیا اصولی کارفرما ہونے چاہئیں؟

ایک طرف تو اس مسئلہ کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بغیر نہ تو صحیح معنوں میں اسلام کے مضمرات اجتماعی کا اس دور میں اظہار ممکن ہے، نہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل کا نصب العین پروان چڑھتا ہے، اور نہ ہم اس لائق ہی ہو پاتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی کی تلگ و دود میں غرق کے ساتھ حصہ لے سکیں۔ دوسری طرف تغافل اور سہل انگاری کا یہ حال ہے کہ ایک عرصہ سے ہم نے ہی طے نہیں کیا کہ ہماری تہذیبی منزل کیا ہے؟ ہمیں کیا اخذ کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے۔ کہاں جھکنا اور کہاں دوسروں کو جھکا نا ہے۔ یعنی بحیثیت مجموعی ہمیں کس نوع کی زندگی بسر کرنا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کن خطوط پر تہذیب و تمدن کے حسین مرقعوں کو ترتیب دینا ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ سرسید نے مشترکہ ہند میں اول اول اس مسئلہ کی نزاکت کو پوری طرح محسوس کیا، اور شدت سے محسوس کیا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی تمام تر کاوشیں اخلاص اور اسلامیت پر مبنی تھیں۔ وہ مسلمانوں کو سر بلند، اونچا اور مہذب دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن فکر و نظر کا منہ کونج جو کہ محضت خواہانہ (Apologetic) تھا، اس لیے تہذیب اسلامی کے اصلی نقش

ابھارنے میں ناکام رہے اور بحر اس کے اور کچھ نہ کر سکے کہ اقوام مغرب کی ترقیات روز افزوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اسی کے برعکس اکبر کے چٹکوں اور شعری لطیفوں نے تہذیب مغربی پر بھرپور وار کیے اور بتایا کہ بلند بانگ دعاوی کے باوجود اس میں کس درجہ کھوکھلا پن ہے بکتنی سطحیت ہے اور یہ کہ ہمارے ذوق اور مزاج اور مغرب کے ذوق و مزاج میں اقدار و اخلاق کا کتنا بڑا تغادٹ ہے۔

اقبال نے اس سلسلہ میں صحیح معنوں میں ایک مثبت اور حکیمانہ قدم اٹھایا اور فلسفہ و دانش کے پردہ قارب و لہجہ میں نئی نسل کے قلب و ذہن میں اس حقیقت کو اتارنے کی کوشش کی کہ اسلام کا اپنا ایک جاندار تہذیبی تصور ہے، اپنی تہذیبی اقدار ہیں اور اپنا ایک تمدنی سانچہ ہے جس میں وہ پوری دنیائے انسانیت کو ڈھالنا چاہتا ہے۔

سر سید کا تہذیبی نظریہ اگرچہ صحیح نہ تھا تاہم دل میں چونکا خلاص اور دامن دی کے جذبات موج زن تھے اس لیے ان کی کوششیں اس حد تک ضرور کامیاب ہوئیں کہ مسلمانوں نے تعلیم میں اچھی خاصی ترقی کی اور ادنیٰ ملازمتوں کے حصول میں اپنے وطن سے پیچھے نہیں رہے۔ اکبر کی شاعری میں استدلال سے زیادہ ادب و مزاج کی پاشنی تھی اس لیے اہل ذوق اس سے غلط فہم ہوئے اور ان میں ذہن و فکر کی حد تک اپنی انفرادیت کا احساس بھی ابھرا۔ مگر اس سے مثبت روشنی نہ حاصل ہو سکی اور تہذیب و تمدن کی پیچیدہ گہریوں کو کھولنے میں معتد بہ مدونہ مل سکی۔ موجودہ پود کو اقبال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسلام کی تہذیبی روح کو انہوں نے اپنے پیغام میں ایسی دلاویزی سے سمو کر پیش کیا کہ دل و دماغ پر اس نے گہرے نقوش چھوڑے۔ یہی نہیں اس سے عصر حاضر کی سیمائی اور تہذیب جدید کی فصل کاری کو شدید زکیمپی حقیقت یہ ہے کہ دہی کے بعد اقبال وہ پہلا متکلم اور فلسفی شاعر ہے جس کی صدائے دلنوا نے اکھرے ہوئے دلوں کو پھر سے اسلامی عقائد و تصورات پر جھایا اور اسلام کے ساتھ وابستگی و تعلق کی نوعیتوں کو از سر نو استواری بخشی۔ لیکن اس پر بھی اصل سوال جوں کا توں لاخیل رہا۔ تعلیم کے ارتقاء

صنعت کے فروغ اور ٹیکنالوجی کی بدعت طرازیوں نے معاشرہ میں جو تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، اور جس نچ سے نئے نئے مسائل اور نئی نئی مشکلات کو ابھار دیا ہے، غور طلب چیز یہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کا موقف کیا ہے؟ کیا ہمیں اس تہذیب کو من و عن بغیر کسی شرط و احتساب کے قبول کر لینا چاہیے یا اس کے صرف انھیں پہلوؤں کو اپنا نا چاہیے جو صحت مند، ترقی پذیر اور باقی رہنے والے ہیں۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر دو ٹوک اور بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے تہذیبی پہانے کیا ہیں؟ یعنی ہم اگر عصر حاضر کی تہذیب کو نقد و جرح کا ہدف ٹھہرانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا خراب، غیر صحیح اور غیر مفید ہے تو کن تہذیبی اصولوں کی مدد سے؟ اور کیوں؟

اپنے تہذیبی پہانوں کی تعین اس بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم نئی اسلامی تہذیب کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ یہ اصول اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہر تہذیب ناقص ہے، متحرک ہے اور تغیر و تبدل کو بخوشی قبول کر لینے پر آمادہ ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اخذ و رد

کا اصول قوموں میں خود بخود، بغیر اس کے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، ہمارا اور کارفرما ہے۔ اس لیے اگر ہم کچھ اصول یا معیار متعین نہ کریں، اور تہذیب و تمدن کے دھاروں کو اپنے انداز سے بننے دیں۔ جب بھی اس میں پیوند کاری کا عمل بر حال قائم رہے گا۔ لیکن اس صورت میں تہذیب کا جو نقشہ بنے گا اور زندگی کے رواں دواں قافلے جو نچ اختیار کریں گے ہم ان پر اسلام کا لیبل چسپاں نہیں کر سکیں گے۔ مزید برآں ایک اہم نکتہ اس سلسلہ میں سمجھنا یہ ہے کہ اسلامی تہذیب سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تہذیب حاضر کا جائزہ لیں اور اس میں کچھ پہلوؤں کو گوارا یا خوشگوار سمجھ کر اپنے فکر و عمل کا جز بنالیں۔ ہمارے ذہن میں اسلامی تہذیب کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اس کا کام امتزاج و ترکیب سے کہیں زیادہ تخلیق و ابداع ہے یعنی ہمیں زندگی کے ہنگاموں کو از سر نو ترتیب دینا ہے، انھیں ایک انوکھا امتزاج بخشنا ہے، اور ایک بالکل ہی نئی روح پھونکنا ہے۔ دوسرے نغظوں میں اس

دبستانِ حیات کو اس طرح بجانا اور مٹکانا ہے کہ اس کی شمیم آرائیاں جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی معطر کر سکیں۔

کہنا یہ ہے کہ محض تقلید سے یا تھوڑے سے رد و بدل سے جدید علم الکلام کے تہذیبی تقاضے پورے ہونے والے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دور کے مجتہدین تعین کے ساتھ ان تہذیبی بیانوں کی نشاندہی کریں کہ جو اسلامی تہذیب کی تخلیق میں فی الحقیقت مدد دے سکیں یا جن کے بل پر اسلامی تہذیب کی طرف طرازیوں ایک صحیح اسلامی معاشرہ کی تشکیل کر سکیں۔

شیعہ سنی فرقوں کی متفق علیہ روایات

(۲)

اخلاق

حیاء

ابوہریرہ (مرفوعاً): والحیاء من الایمان۔ ابو عبد اللہ: الحیاء من الایمان

(کافی ص ۴۲۰)

بخاری (ایمان) ترمذی (دبر) مسلم (ایمان)

حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے۔

ابوداؤد (سنن) نسائی (ایمان) ابن ماجہ (نہد)

موطا (حسن الخلق)

حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے

صلہ رحمی و عفو

ابو عبد اللہ: ثلاث من مکارم الدنیا والآخرۃ

تعفو عن ظلمک وتصل من قطعک وتحلم

اذا جمل علیک کافی ص ۲۲۱

تین چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں ہیں

جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو تم سے

قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور

کوئی تمہارے ساتھ نادانی کی بات کرے تو تم

ابوہریرہ: ان رجلاً قال یا رسول اللہ! ان لی

قربۃ اصلم ویقطعونی واحسن الیہم و

یسئوون واعلم عنہم ویجملون علی۔ قال لئن

کنت کما قلت لکانما تشقن الممل و لن

یزال منک من اللہ ظہیر علیہم مادمت علی

ذلک۔ مسلم (دبر)

ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتے دار

ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رچی کرتا ہوں اور وہ قطع
 رچی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ
 وہ برائی کرتے ہیں۔ میں علم سے کام لیتا ہوں اور
 وہ نادانی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو
 تم گویا ان کے منہ پر خاک ڈالتے ہو اور جبکہ تم اس
 بدشہر قائم رہو گے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف
 سے ان کے مقابلے میں ایک پشت پناہ رہے گا۔

دو قسم کے حریص

ابن مسعود، مرفوعاً، منہومان لا یثبعان،
 طالب علم و طالب دنیا
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہومان لا یثب
 کیر و ابن ماجہ و مقدمہ
 طالب دنیا و طالب علم ....
 دو قسم کے بھوکے کبھی میر نہیں ہوتے طالب علم
 اور طالب دنیا۔
 صافی ۱/۲۶۱

حسن خلق کا درجہ

ابو عیالہ، مرفوعاً، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ
 درجۃ الصائم القائم۔
 ابو داؤد و ادب، موطا حسن الخلق،
 حسن خلق انسان کو روزے دار نمازی کے
 درجہ پالیتا ہے۔
 کافی ص ۱۰۸

ابو الدرداء، مرفوعاً، ما من شیء أثقل فی میزان
 المؤمن یوم القیمۃ من خلق حسن۔ ترمذی و ہر
 علی بن الحسین، مرفوعاً، ما یوضع فی میزان
 یوم القیمۃ افضل من حسن الخلق۔ ک

بروز قیامت کسی کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ
افضل کوئی چیز نہیں ہوگی،

الوداؤد (ادب)
بروز حشر مومن کی میزان میں غلی حسن سے زیادہ کوئی
شے بھاری نہیں۔

(ابو جعفر) ان اکمل المومنین ایما نا احسنم
خلقاً

ہدعا لیشہ مرفوعاً، ان اکمل المومنین ایما نا احسنم
خلقاً.....

ایضاً ایضاً
سب سے بڑھ کر اس کا ایمان مکمل ہے جو خلق میں
سب سے بہتر ہو۔

ترمذی (دبر) الوداؤد (سنہ)
سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کہ ہے جس کا خلق
سب سے بہتر ہو۔

(ابو جعفر) مرفوعاً: الحق اخاک بوجہ منبسط
ایضاً ص ۱۸

(جابر) مرفوعاً..... وان من المعروف
ان تلقی اخاک بوجہ طلق۔

اپنے بھائی سے کشادہ روی کے ساتھ ملو۔

سلم (دبر) ترمذی (دبر) بخاری (ادب)
انچ بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیک ہے۔

کف لسان

درجل من اصحابنا حم مرفوعاً: احفظ لسانک
ویحک وہل یحکب الناس علی مناخرہم فی النار
الاحصاء السنہ

(معاذ بن جبل) مرفوعاً: یشککک امک یا معاذ
ہل یکب الناس علی وجوہہم فی النار الاحصاء
السنہ

کافی ص ۲۷۵

ترمذی (دایمان) ابن ماجہ (فتن)

اپنی زبان کا حفاظت کر۔ تیرا ناس ہو۔ زبان کا کھٹک
ہی تو ہے جو لوگوں کو منہ کے بل آگ میں گرائے گی۔

تیری زبان تجھ پر روئے اے معاذ! یہ زبان کی کھٹک
ہی تو ہے جو لوگوں کو منہ کے بل آگ میں گرائے گی۔

حُب دنیا

(ابو عبد اللہ) مرفوعاً: مالی ولدنیا وانا والدنیا

(ابن مسعود) مالی ولدنیا وانا والدنیا

کر اک استظل تحت شجرة ثم راح وترکما

مسلم، ابوداؤد (لباس، ترمذی و تہجد، ابن ماجہ

(زہد)

انما شئ لما کشل راگب و تحت لہ شجرة فی

یوم صائف فقال تحتها ثم راح وترکما۔

کافی ص ۴۳۵

میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو

ایسی ہے جیسے ایک سوار ایک درخت کے سائے

میں آرام کرے پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر

آگے چلا دے۔

• دانس، مرفوعاً: حب الدینار اُس کی خلیفۃ ....

مسلم و ابوداؤد

تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔

میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال

ایسی ہے کہ ایک سوار کو راستے میں گری کے دھن

میں ایک درخت ملے جس کے نیچے وہ قیلولہ کرے

اور درخت کو وہیں چھوڑ کر آگے گزر جائے۔

(علی بن الحسین) .... حب الدینار اُس کی

خلیفۃ ....

کافی ص ۴۳۲

دنیا کی محبت تمام غلطیوں کی جڑ ہے

رزق پہنچ کر رہتا ہے

(ابو عبد اللہ) .... ولوان احداف من رزقہ کما

یغفر من الموت لادرك رزقہ کما یدرک الموت ...

کافی ص ۳۹۷

اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے اس طرح بھاگے

جس طرح موت سے بھاگتا ہے جب بھی رزق اسے

اسی طرح ڈھونڈ لے گا جس طرح موت اسے نکال

کر لیتی ہے۔

• ابو جعفر، مرفوعاً: لن تموت نفس حتى تکمل رزقہا

کافی ص ۴۰۲

(ابو الدرداء) مرفوعاً: ان الرزق لیطلب العبد

اکثر مما یطلبہ اجلہ

بزار و کبیر

رزق بندے کو اس سے زیادہ تلاش کر لیتا ہے جتنا

موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔

قصص

۱۔ علی بن الحسین (ع) فرماتا: . . . اللہم ارنق محمداً
وآل محمد الکفاف
کافی ص ۲۲۲

اے اللہ محمدؐ اور آلِ محمدؐ کو گناہوں سے بھر دے۔
ابو عبد اللہؑ، قال اللہ عز وجل ان من اغبط
اولیائی عندی عبد اُمّنا ذی حظ من صلاح
احسن عبادۃ ربہ و عبد اللہ فی السیرۃ و کان
خامساً فی الناس فلم یشر الیہ بالاصابع و کان
رزقہ کفافاً فصبر علیہ فجعلت بہ المنیۃ فقتل
ترائے و قلت بواکیہ۔

کافی ص ۲۲۲

اللہ کا فرمانا ہے کہ میرے دوستوں میں سے سب
سے زیادہ قابلِ رشک وہ بندہ مومن ہے جو صلا
سے بہرہ مند ہو۔ اپنے رب کی حمد کی سب عبادت
کرتا ہو اور پوشیدگی میں اللہ کی عبادت بجالاتا
ہو اور ایسی بے شہرت زندگی بسر کرتا ہو کہ اس کی
طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں اور اسے روزی بھی
بقدر ضرورت ہی ملتی ہو جس پر وہ قانع ہو، پھر اس
کی موت جلدی آجائے۔ پھر اس کی میراث مختصر ہو
اور اس پر دوسنے والیاں بھی کم ہوں۔

۱۔ اللہم ارنق آل محمد قوماً
بخاری درقائق، مسلم (زہد)، ترمذی (زہد)، ابن ماجہ (زہد)

اے اللہ آلِ محمدؐ کو گناہوں سے بھر دے۔
ابو امامہ (ع) فرماتا: (قال اللہ تعالیٰ) ان اغبط
اولیائی عندی مؤمن حنیف الخاذ ذی حظ
من الصلوۃ احسن عبادۃ ربہ و اطاعنی السر
و کان خامساً فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع
و کان رزقہ کفافاً فصبر علی ذلک و ثم نقر
بیدہ فقال، عجبت منیۃ قل ترائے و قلت
بواکیہ۔

ترمذی (زہد)، ابن ماجہ (زہد)

اللہ کا گناہ ہے کہ میرے دوستوں میں سب سے
زیادہ قابلِ رشک وہ مومن ہے جو سبک حال ہو،
نماز سے بہرہ مند ہو، اپنے رب کی اچھی طرح عبادت
کرتا ہو، پوشیدگی میں بھی اس کا اطاعت گزار ہو،
لوگوں میں ایسی بے شہرت زندگی بسر کرتا ہو کہ اس کی
طرف لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں اور اس کو رزق اگرچہ
بقدر کفاف ہی ملتا ہو مگر وہ اس پر قانع ہو۔ پھر حضورؐ
نے ہاتھ ہٹا کر فرمایا، اس کی موت بھی جلدی

آجائے۔ اور وہ جو کچھ چوڑا کر جائے وہ کم ہو،
اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہوں۔

صلہ ریحی

۱۔ ابو عبد اللہ ان الرحم معلقۃ بالعرش تقول اللهم صل
وصلی وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ اللہ۔

کافی ص ۲۲۹

رحم عرش پر آویزاں ہے۔ کتا ہے کہ اے اللہ جو
مجھے جوڑے تو اسے جوڑا اور مجھے کاٹے تو اسے کاٹ

۲۔ ابو عبد اللہ مرفوعاً: من سرہ النسا فی الاجل و
الزیادۃ فی الرزق فلیصل رحمہ۔

کافی ص ۲۰۰

جسے عمر کا دمازی اور رزق میں اضافہ پسند ہو وہ
صلہ ریحی کرے۔

۳۔ ابو عبد اللہ قال لہ الجہم بن حمید کون لی القربۃ
علی غیر امری ائمہ علی حق قال نعم حق الرحم لا یقطع
شی۔

کافی ص ۲۵۲

جہم بن حمید نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ میرے کچھ رشتے
ہیں مگر میری راہ پر نہیں تو کیا مجھ پر ان کا کوئی حق ہے؟
کہا ان کوئی چیز بھی رحم کا حق نہیں توڑ سکتی۔

۱۔ (عائشہ) مرفوعاً: الرحم معلقۃ بالعرش تقول من
وصلی وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ اللہ۔

بخاری، مسلم (ہے)

رحم عرش میں آویزاں ہے۔ کتا ہے جو مجھے جوڑے
گا (صلہ ریحی کرے گا) اللہ اسے جوڑے گا اور جو
مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔

۲۔ ابو ہریرہ (مرفوعاً: من سرہ ان یبسط اللہ فی
رزقہ وان ینسا کہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔

بخاری، ادب، مسلم، دہا، ترمذی ( )

جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی اور
اس کی عمر میں برکت دے تو وہ صلہ ریحی کرے

۳۔ اسامہ بنت ابی بکر، قدمت علی اُمّی وہی مشرکہ

استغثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت قدمت

علی اُمّی وہی رافضیۃ افاضل امی؟ قال نعم صلی امک

بخاری (مسلم، فضائل الصحابہ، ابوداؤد، ذرکوتی،

میری والدہ میرے پاس آئیں جب کہ وہ مشرکہ

تھیں۔ میں نے حضور سے دریافت کیا کہ میرے پاس

میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام سے برگشتہ ہے تو

کیا میں اس کے ساتھ صلہ کر لوں؟ فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کو باقی رکھ۔

ماں کے ساتھ حسن سلوک

ابو ہریرہ، قال بجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال اک، قال ثم من؟ قال ثم اک، قال ثم من؟ قال ثم من؟ قال اک، قال ثم من؟ قال اک، قال ابوک۔

کافی ص ۲۰۲

بجانبی دایہ، سلم دیر، ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ متقدرا کون ہے؟ حضورؐ نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری والدہ۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔

خالہ کے ساتھ حسن سلوک

ابن عمر، قال بجل یا رسول اللہ انی اصبت ذنباً عظیماً فسل لی من توبتہ؟ فقال بل لک من ام؟ قال لا۔ قال فسل لک من خالۃ؟ قال نعم، قال فتر۔

ترغی دیر،

ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے تو کیا اس کی کوئی توبہ بھی ہے؟ فرمایا تیری کوئی ماں ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پوچھا پھر کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا کہ اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ پوچھا کیا

ابو عبد اللہ، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ والہ فقال ما کفارۃ ذلک؟ قال اک ام حبیبتہ؟ قال لا، قال فلک خالۃ حیۃ؟ قال نعم قال فایر۔

کافی ص ۲۰۲

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے تو کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ پوچھا کیا

ثقافت نامہ

خالہ ہے؛ کہاں۔ فرمایا بس اس کے ساتھ
حسن سلوک کر۔
تیری ماں زندہ ہے؛ عرض کی نہیں۔ پوچھا کیا تیرے
کوئی خالہ زندہ ہے؛ کہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ
حسن سلوک کر۔

خیر خواہی و نفع رسانی

خیر الناس من یفیع الناس
بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے

ابو عبد اللہ، مرفوعاً؛ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ من احب الناس الی اللہ؟ قال انفع الناس
لناس کافی ۲۰۰

حضورؐ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ
محبوب کون ہے؟ فرمایا، جو لوگوں کے لیے سب سے
زیادہ نفع رساں ہو۔

بڑوں کا احترام

۱۔ ابو موسیٰ، مرفوعاً؛ ان من اجلال اللہ اکرام ذی
الشیبۃ المسلم .....
ابوداؤد (ادب)

بوڑھے مسلمان کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے
انس، مرفوعاً، لیس منا من لم یرحم صغیرنا و
لم یوقر کبیرنا

تمہاری دیر، ابوداؤد (ادب)

ابو عبد اللہ، مرفوعاً؛ من اجلال اللہ اجلال ذی
الشیبۃ المسلم
کافی ص ۲۰۶

بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا بھی اللہ ہی کی عزت کرنے ہے
ابو عبد اللہ، لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم
صغیرنا
ابن ماجہ

جو ہمارے بڑوں کا احترام اور ہمارے چھوٹوں پر

رے وہ ہم میں سے نہیں۔

رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

مسلمانوں کا باہمی تعلق

النعمان بن بشیر، مرفوعاً: مثل المؤمنین قی توادعہم
وترحمہم وتعالطہم مثل الجسد ان اشتكى منه عضو
نذلی له سائر الجسد بالسهر والحمی

ابو عبد اللہ المؤمن اخ المؤمن کا بھد الواحد
ان اشتكى شيئاً منه وجدا لم ذلك في سائر
جسده . . . . .

کافی ص ۲۰۶

بخاری، ادب، مسلم دبر،

باہمی مروت و رحمت و لطف میں مومنوں کی مثال پورے
جسم کی سی ہے۔ اگر اس کے ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو
سارے جسم بے خوابی اور بھاریں اس کا ساتھ دیتا ہے
- (البہریرہ، مرفوعاً، المسلم اخو المسلم لا یخذله ولا
یکذبه ولا یظلمه) وان احدکم مرآة اخیه فان
راى به اذی فلیطه

ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اور ایک ہر
جسم کی طرح ہے۔ اس کا ایک حصہ بھی تکلیف میں ہو
تو وہ اپنے سارے جسم میں اس کی اذیت محسوس کرتا ہے
ابو عبد اللہ المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله
ولا یتتابه ولا یخونہ ولا یمکره

کافی ص ۲۰۷

بخاری (مظالم)، مسلم دبر، ابو داؤد (ایمان) ترمذی دبر،
ابن ماجہ (تجاراۃ)،

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ اسے نہ
بے مدد چھوڑتا ہے نہ اس سے بھڑک بولتا ہے نہ اس پر
ظلم کرتا ہے۔

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر نہ
ظلم کرتا ہے نہ اسے بے مدد چھوڑتا ہے نہ اس کی
خیبت کرتا ہے نہ اس کی خیانت کرتا ہے نہ اسے
مردم رکھتا ہے۔

ابو عبد اللہ المسلم علی اخیه المسلم من الحق ان
یسلم علیہ اذا لقیہ، ویعود اذا مرض، ویفج لہ
اذا غاب، ویستہ اذا عطس، ویجیبہ اذا دعاه
و یستہ اذا مات

کافی ص ۲۰۹

۱- (البہریرہ، مرفوعاً: المؤمن علی المؤمن مست خصال؛
یعودہ اذا مرض، ویستہ اذا مات، ویجیبہ اذا
دعاه، ویسلم علیہ اذا لقیہ، ویستہ اذا عطس،
یفج لہ اذا غاب، ویستہ اذا مات)

غصہ

۱۔ (ابوسعید) مرفوعاً... الاوان الغضب
حمرۃ فی قلب ابن آدم، اما را یتیم الی حمرۃ عینہ
وانتفاخ اوداجہ، فمن احس بشئ من ذلک
فلیصلق بالارض۔

ترندی (فتن)

سن لو کہ غصہ ایک انگارہ ہے جو انسان کے
قلب میں سلگتا ہے اس غصہ کرنے والے کی
آنکھوں کی سرخی اور اس کی رگوں کی پھولن کو نہیں
دیکھتے۔ پس اس غصے کا ذرا بھی احساس ہو وہ
زمین سے لگ جائے دکھڑا بیٹھ جائے اور
بیٹھا لیٹ جائے۔

۲۔ (ابوہریرہ) ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
مرنی بامر و اقلہ علی کی اعقلہ قال لا تغضب
فرد و مراد اقلہ لا تغضب
بخاری، مسطاب، ترندی .

ایک شخص حضورؐ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کچھ حکم
فرمائیے مگر وہ مختصر ہوتا کہ میں اچھ طرح اسے سمجھ
لوں۔ فرمایا غصہ نہ کر۔ پھر حضورؐ نے بار بار اسی کو
دہرایا کہ غصہ نہ کر۔

۱۔ (ابوعبداللہ) ان ہذا الغضب حمرۃ من الشیطان
یوقد فی قلب ابن آدم وان احدکم اذا غضب احمرت
عیناہ وانتفتحت اوداجہ ودخل الشیطان فیہ فاذا
خاف احدکم ذلک من نفسه فلیزم الارض فان رجز
الشیطن لیزیب عنہ عند ذلک۔ کافی ص ۵۲۲

یہ غصہ تو ایک شیطانی شعلہ ہے جو آدمی کے دل
میں سلگتا ہے۔ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کی
آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں پھول جاتی ہیں
لہذا کسی کو اس کا اندیشہ ہو تو وہ زمین سے لگ جائے
اس طرح شیطان کی یہ آلودگی اس سے دور ہو جائے
گی۔

۲۔ (ابوجعفر) اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
بدوی فقال انی اسکن البادیۃ فعلمنی جوامع
الکلام فقال آمرک الا تغضب فاعاد علیہ
الاعرابی المسکتہ ثلث مراتب . . . . .

کافی ص ۵۲۲

آنحضرتؐ کے پاس ایک بدوی آیا اور کہا کہ میں
گاؤں میں رہتا ہوں لہذا مجھے ایک جامع بات بتادیجیے۔
فرمایا میرا حکم یہ ہے کہ غصہ نہ کر۔ اس دیہاتی نے اپنا سوال
تین بار دہرایا اور اسے یہی جواب ملا۔

ح

ابوہریرہ (مرفوعاً) ایاکم والحمد فان الحمد یا کل
الحسنات کما تأکل النار الحطب۔
ابوداؤد (ادب) ابن ماجہ (زہد)
حسد سے بچو کیونکہ حسد شیعوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح آگ کو کھاتی ہے۔
ابو عبد اللہ ان الحمد لی کل الایمان کما تأکل
النار الحطب
کافی ص ۵۲۲
حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ
کو کھاتی ہے۔

عصبيت

دلائل بن الاسحق، قلت یا رسول اللہ ما العصبیۃ؟
قال ان تعین قومک علی الظلم
ابوداؤد (ادب)
میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! عصبیت کیا چیز ہے؟ فرمایا
یہ کہ تم ظلم میں اپنی قوم کی مدد کرو۔
المنہری، سئل علی بن الحسین عن العصبیۃ؟
فقال .....
.....
لین من العصبیۃ ان یحب الرجل قومہ و لکن
من العصبیۃ ان یعین قومہ علی الظلم۔
کافی ص ۵۶۶

علی بن حسین سے عصبیت کا مطلب دیا فت کیا گیا
وآپ نے کہا..... ظلم کی بات میں اپنی قوم کی مدد
کرنا عصبیت ہے۔

تکبر

۱۔ ابوہریرہ (مرفوعاً) یقول اللہ تعالیٰ العزّ ازاری
والکبریاء ردائی فمن نازحن شیئاً منها عذبتہ
مسلم (بر) ابوداؤد (لباس) ابن ماجہ (زہد)
اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ عزت میرا اتھاؤد کبریائی میری
ابو جعفر، العز رداء اللہ و الکبر ازارہ فمن تنادى
فیئمنہ اکبہ اللہ فی جہنم۔
کافی ص ۵۲۶

عزت اللہ کی چادر اور کبریائی اس کا تہہ ہے۔ پس اس میں سے

کچھ بھی کوئی شخص نے گا اللہ اسے مزہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔

(ابو جعفر و ابو عبد اللہ) لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر

کافی ص ۵۲۶

جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ داخل بہشت نہیں ہوگا۔

(ابو عبد اللہ) ان التکبرین یجعلون فی صور الذریتوطایم اناس حتی یفرغ اللہ من الحسأ کافی ص ۵۲۶

تکبر کرنے والے لوگ جو نیٹیوں کی شکلوں میں بنا دیے جائیں گے اور لوگ انہیں اس وقت تک روزتے رہیں گے جب تک اللہ حساب کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتا۔

(ابو عبد اللہ) ..... انما الجبار الملعون من غصص الناس و جعل الحق ..... کافی ص ۵۲۷

مستحق لعنت متکبر وہ ہے جو لوگوں کی تحقیر کرتا ہے اور حق سے نادانی برتتا ہے۔

چاہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جو پھینکا جائے گا میں اسے عذاب میں ڈالوں گا۔

۲۔ (ابو مسعود) مرفوعاً: لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال جنة من کبر.....

بخاری (ایمان) مسلم (ایمان) ترمذی (بر) ابو داؤد (دباس) ابن ماجہ (زہد)

جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔

۳۔ (عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جده) مرفوعاً: یحشر التکبرون یوم القيمة امثال الذر فی صور الرجال یشاہم الذل من کل مکان .... ترمذی (قیامہ)

متکبر لوگ بروزِ حشر جو نیٹیوں کی طرح انسانی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور ہر طرف سے ان پر خدای چھائی ہوگی۔

۴۔ (ابو مسعود) مرفوعاً: ..... اکبر بطر الحق و غمط الناس

مسلم، ترمذی (بر)، ابو داؤد (دباس)

کبر نام ہے حق سے سہ تابی کا اور لوگوں کی تحقیر کا۔

مسلمان بھائی سے ترک تعلق

انس، مرفوعاً، لایکل، مسلمان بھراغا، فوق
 (ابو عبد اللہ، مرفوعاً، لا ہجرتہ فوق ثلث
 ثلث کافی ص ۲۱۰)

بخاری (ادب، مسلم، بر، ابو داؤد، ادب، ترمذی
 بر، موطا، حسن، الملق،
 مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین
 دن سے زیادہ چھوٹے رکھے۔

عیب جوئی

(ابن عمر، مرفوعاً، یا معشر من اسلم بسانہ
 یغض الایمان الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم
 ولا تتبعوا عیوذاہم فان من یتبع عیوذاہم اخیه المسلم
 یتبع اللہ عورۃ ومن یتبع اللہ عورۃ یغضہ و
 لو فی جوف رحلہ
 ترمذی، بر)

(ابو عبد اللہ، مرفوعاً، یا معشر من اسلم بسانہ
 ولم یخلص الا یمان الی قلبہ لا تذموا المسلمین و
 لا تتبعوا عیوذاہم فان من یتبع عیوذاہم یتبع اللہ
 عورۃ ومن یتبع اللہ عورۃ یغضہ و لو فی
 بیتہ
 کافی ص ۲۱۵)

اے وہ جو زبان سے تو اسلام لا چکا ہے مگر ابھی
 اس کے دل میں ایمان نہیں اتر رہا ہے، مسلمانوں
 کو ایذا نہ پہنچاؤ اور انھیں شرمندہ نہ کہہ اداں
 کہ پردہ دری کے چپے نہ پڑو کیونکہ جو اپنے مسلمان
 بھائی کی پردہ دری کے چپے پڑے گا اس کی
 پردہ دری کے چپے اللہ پڑ جاتا ہے اور جس کی
 پردہ دری کے چپے اللہ پڑ جائے تو وہ اسے

اے وہ جو زبان سے تو اسلام لا چکا ہے مگر ابھی
 اس کے دل میں ایمان نہیں اتر رہا ہے، مسلمانوں
 کی مذمت نہ کرو اور ان کے پردے کی باتوں کے
 چپے نہ پڑو کیونکہ جو ان کی پردہ دری کے چپے پڑے
 گا اس کی پردہ دری کے چپے اللہ پڑ جائے گا اور
 جس کی پردہ دری کے چپے اللہ پڑ جائے اسے
 وہ رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں بند ہو۔

رہا کہ دیتا ہے خواہ وہ اپنی محفل میں کیوں نہ

چھپا جو۔

غیبت و بہتان کا فرق

ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) فرماتا: اُتدرون ما الغیبتہ و قالوا
اللہ و رسولہ اعلم۔ قال ذکرناہم کم اخاہ بایکمرہ
فقال رجل ارایت ان کان فی اخي ما اقول ؟
قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغیبتہ وان لم
یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔

ابوداؤد (ادب، ترمذی، بر، مسلم، بر)

کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے
عرض کیا اللہ اور اس کا رسول نیا وہ بہتر جانتے ہیں۔
فرمایا اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جس کے
اظہار کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک شخص نے پوچھا
کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں اس کے
بارے میں کہہ رہا ہوں تو؟ فرمایا اگر اس میں وہ عیب
موجود ہو تو یہ غیبت ہوگی، اور اگر نہ ہو تو بہتان ہوگا۔

مسلمان کو گالی دینا اور جنگ کرنا

ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) فرماتا: سباب المؤمن فسوق و
قتالہ کفر۔

ابو جعفر (مرفوعاً) سباب المؤمن فسوق
قتالہ کفر....

کافی ص ۲۰۷

مسلم (ایمان، ابن ماجہ، ترمذی، بخاری، ایمان، ترمذی)

مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے جنگ

دہر، نسائی، ترمذی،

مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے

مسلمان کو فاسق یا کافر کہنا

ابوہریرہ، مرفوعاً: لا یرمی رجل رجلاً بالفسق
او الکفر الا اتهمت علیہ ان لم یکین صاحبہ
کذلک۔
بخاری (ادب)

ابو جعفر، ما شہد رجل علی رجل بکفر قط الا باء
احدہما۔ ان شہد علی کافر صدق وان کان
مومنا رجع الکفر علیہ فایاکم والطعن علی
المؤمنین۔

کافی ص ۴۷۵
جو شخص بھی کسی کے خلاف کفر کی شہادت دے گا
تو دونوں میں سے ایک اس کا مستحق ہو جائے گا۔
اگر کافر ہے کہ خلاف بیان دیا ہے تو سچا ہو گا اور اگر
وہ مومن ہو تو اس کا کفر اسی پر لوٹ آئے گا۔ لہذا
اہل ایمان پر ظن کرنے سے بچو۔

جب کوئی شخص کسی پر فسق یا کفر کا الزام لگاتا ہے
اور وہ حقیقت وہ ایسا نہ ہو تو وہ فسق یا کفر،
اسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔

حکم

ابوہریرہ، مرفوعاً: لیس الشدید بالصرحۃ انما
الشدید الذی یمسک نفسه عند الغضب
بخاری (ادب) مسلم (بر موطا) حسن (مطلق)
پہلوان وہ نہیں جو کشتی مارے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے
وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔

دعای بن الحسین، انہ یجیبون ان یدرکہ علمہ عند
غضبہ
کافی ص ۴۲۲
مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے جسے غصے کے وقت علم
تواریس رکھے۔

دو جو فوں کا حال

ابوہریرہ، ..... وسئل ما اکثر ما یدخل النار
قال الاجو فان الغم والفرج
ابو عبد اللہ، مرفوعاً: اکثر ما یصلج بہ امتی النار
الاجو فان البطن والفرج
کافی ص ۴۰۵
(بن ماجہ زہد)

حقد سے پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ بے جا
والی کون سی شے ہے؟ فرمایا، دوجوف یعنی وہن
اور شرمگاہ۔

حقوق العباد و معاف نہیں ہوتے

انس امر فاعا: الظلم ثلثۃ، ظلم لا یغفرہ اللہ و
ظلم ینغفرہ اللہ و ظلم لا یترکہ اللہ فاما الظلم الذی
لا یغفرہ اللہ فالشک ان الشک ظلم عظیم و اما
الظلم الذی ینغفرہ اللہ فظلم العباد و لا تقسم فیما
بینہم و بین رحمہم و اما الظلم الذی لا یترکہ اللہ فظلم
العباد و بعضهم بعضا حتی یدین لبعضہم من بعض
کافی ص ۳۵

ظلم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ظلم جسے اللہ
بخش دے گا، دوسرے وہ جسے وہ نہیں بخشنے گا
اور تیسرے وہ جسے وہ بدلے بغیر نہیں چھوڑے
گا۔ وہ ظلم جسے وہ نہیں بخشنے گا شرک ہے۔ اور جسے
وہ بخش دے گا وہ ظلم ہے جو انسان اپنے آپ
آپ کرتا ہے اور اس کا تعلق اس کے اور اللہ کے
درمیان ہے۔ رہا وہ ظلم جسے وہ نہیں چھوڑے گا
وہ وہ ہے جن کا بدلہ بندوں میں ایک دوسرے
کو دے گا۔

بشار
ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جسے
اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا۔ دوسرا وہ ہے جسے وہ بخش دے
گا اور تیسرا وہ ہے جس کا بدلہ بغیر نہیں چھوڑے گا۔
جو ظلم وہ نہیں بخشنے گا وہ ہے شرک۔ شرک تو بہت ہی
بڑا ظلم ہے اور جسے وہ بخش دے گا وہ وہ ہے جو
بندے اپنے آپ پر کرتے ہیں اور اس کا تعلق ان کے
اور ان کے رب کے درمیان ہے۔ رہا وہ ظلم
جسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا وہ ظلم ہے جو بند
باہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ اسے وہ اس
وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک ایک کو دوسرے
کا بدلہ نہ دلا دے۔

امام احمد بن حنبل

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث میں بڑا کام کیا۔ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے اور ان کی مسند احادیث کا بہترین مجموعہ مانی گئی ہے۔ ابو بکر المدینی نے مسند امام احمد کو مرجع وثیق الاصحاب الحدیث قرار دیا ہے اور ابن خلکان نے انھیں محدثین کا امام مانا ہے۔

حضرت امام کی والدہ محترمہ مرو کی رہنے والی تھیں۔ وہ جب مرو سے جلیں تو عاملہ تھیں۔ بغداد پہنچیں تو امام صاحب پیدا ہوئے۔ ابن خلکان نے پیدائش کی تاریخ ۱۹۷ھ ہجری بیان کی ہے۔ امام صاحب کا اپنا بیان ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب ان کی ماں خراسان سے بغداد آئیں۔

امام صاحب بچپن میں بڑے مؤدب اور بہت ہی نیک خیال طالب علم تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم بغداد میں ہوئی۔ پھر وہ کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام، اور جزیرہ گئے۔ ان تمام مقامات کے بڑے شیوخ اور اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب سٹے کیے۔ سولہ سال کی عمر تک دوسرے علوم کی تعلیم پاتے رہے۔ حدیث انھوں نے سولہ سال کی عمر میں شروع کی اور بیس سال کی عمر تک اس میں کافی استعداد پیدا کر لی۔ ان کے شروع کے اساتذہ میں محدث میثم زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ امام صاحب نے

۱۔ ابن الجوزی، ص ۱۲، طبقات الشافعیہ جزو اول، ص ۲۰، ۲۱، ۲۲۔

۲۔ ابن خلکان جزو اول، ص ۴۴، الخطیب ج ۱، ص ۱۲، ابن الجوزی ص ۱۳، طبقات الشافعیہ الکبریٰ۔

۳۔ ابن الجوزی، ص ۲۲، الخطیب جزو رابع، ص ۱۲

ان سے ایک ہزار حدیثیں پڑھیں۔ تفسیر اور بعض دوسرے مسائل بھی ان ہی سے سیکھے۔ امام صاحب کے اساتذہ میں حضرت سفیان بن عیینہ، ابراہیم بن سعد، جریر بن عبد الحمید، یحییٰ القطان، ولید بن مسلم، یحییٰ بن علی، علی بن ہاشم، ابن البرید، معتمر بن سلیمان، غندر، بشر بن المغفل، زیاد البکائی، یحییٰ بن ابی زائدہ، حضرت قاضی ابو یوسف، حضرت دکیح، حضرت ابن نمیر، عبد الرحمن بن ہمدی، یزید بن ہارون، محدث عبد المزیق، اور حضرت امام شافعی بھی تھے۔ ابن الجوزی نے ان اساتذہ اہادیث کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ سب کے سب اس دور کے ائمہ حدیث تھے۔ ان کے علاوہ ابن الجوزی نے کئی سو ایسے صحاب کے نام گنوائے ہیں جن سے امام صاحب نے حدیث سنی۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ گو حضرت امام کے اساتذہ ان کی ذہانت کے سبب ان کا احترام کرتے تھے لیکن امام صاحب نے کبھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کئی ایسی روایات بیان کی ہیں جن سے امام صاحب کے حسن ادب کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً یحییٰ القطان عصر کی نماز کے بعد طلباء کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ امام احمد اس وقت مسجد میں آجاتے جب یحییٰ نماز پڑھ رہے ہوتے نماز پڑھنے کے بعد وہ مغرب کی نماز تک احادیث بیان کرتے اور امام صاحب یہ پورا وقت ادب کا سبب کھڑے رہتے۔ کھڑے کھڑے احادیث سنتے۔

امام صاحب حسن ادب کے ساتھ ساتھ حصولِ علم کا بے پایاں شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے تمام بڑے اساتذہ حدیث کی خدمت میں حاضری دی، اور دور دراز کے سفر اختیار کیے۔ پورے چالیس برس تک نہ شادی کی اور نہ حصولِ علم کے سوا کسی اور شغل پر متوجہ ہوئے۔^{۱۳} انہوں نے قدرت کی طرف سے بے پناہ حافظہ پایا تھا۔ ان کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اساتذہ سے جو کچھ سنتے

۱۔ طبقات الشافعیہ، جز اول، ص ۲۰۱

۲۔ ابن الجوزی، الیاب الخاس، ص ۲۳ تا ۵۶

۳۔ ابن الجوزی، ایضاً، ص ۵۸

بہت جلد حفظ کر لیتے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے انھوں نے اپنے استاد امام بیہقم سے جو کچھ سنا وہ انھیں حرف بہ حرف یاد تھا۔ امام بیہقم کے علاوہ انھوں نے جس استاد سے بھی جو کچھ پڑھا وہ انھیں پوری طرح یاد رہا۔ اندازہ کیا گیا ہے انھیں دس لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ایک ایک حدیث کی چھ چھ اسناد ان کے حافظہ میں موجود تھیں۔ یہی سبب تھا کہ جب ان کے ایک ہم عصر سے پوچھا گیا سب سے بڑا حافظہ کی حدیث کون ہے، انھوں نے احمد بن حنبل کا نام لیا۔ اور اسی لیے ابو القاسم ابن الخلیل نے ان کے بارے میں کہا تھا "اکثر لوگوں کا گمان ہے امام احمد اس لیے مشہور ہوئے کہ انھیں فقہ خلق قرآن کے امتحان میں کیا بیانی نصیب ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے۔ ان کی شہرت ان کے علم کے سبب ہوئی۔ ان کا علم بہت وسیع تھا۔ جب ان سے کوئی بھی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ اس کا جواب یوں دیتے جیسے ساری دنیا کا علم ان کی آنکھوں کے سامنے آگیا ہے۔"

ابراہیم الحارثی نے جو خود بڑے محدث تھے، امام صاحب کے علم کی بڑی تعریف کی۔ ان کے الفاظ تھے :

"درایت احمد بن حنبل فرایت کائنات اللہ صبح لہ علم الاولین والآخرین من کل صنّف یقول ما شاء ویسک ما شاء"۔ یعنی میں نے احمد بن حنبل کو دیکھا اور ایسا محسوس کیا کہ پہلوں اور پچھلوں کا ہر طرح کا علم ان میں جمع ہے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لوگ لیتے ہیں، احمد بن سعید الرازی فرمایا کرتے :

"ما رایت اسود الراس احفظ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعلم بفقہ و معانیہ من ابی عبد اللہ احمد بن حنبل"۔ "میں نے کوئی کا لے بالوں والا احمد بن حنبل سے حدیث رسول اللہ فقہ اور اس

۱- ابن الجوزی، ص ۶۰۔

۲- طبقات الشافعیہ جز اول، ص ۲۰۲، الخلیب

۲- ابن الجوزی، ص ۶۲، ۶۳

کے معانی میں بڑا عالم نہ دیکھا،

امام شافعی کا ایک قول ہم نے سرعاً نقل کیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا تھا:

”خرجت من بغداد وما خلفت بها اقعة ولا اورع ولا ازهد ولا اعلم من احمد“

ابن الجوزی کی اس روایت کی تصدیق صاحب طبقات الشافعیہ نے بھی کی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام کا انتقال جب ہوا تو ان کے گھر سے بارہ بوجھ کے برابر کلمے مسودات حدیث برآمد ہوئے اور عجیب بات یہ تھی کہ ان احادیث نہ عنوانات لکھے ہوئے تھے اور نہ اسناد ہی کا ذکر تھا۔ یہ سب چیزیں امام صاحب کے حافظہ میں محفوظ تھیں۔ ان کے بیٹے عبد اللہ کا بیان ہے دہر خود پڑے محدث تھے کہ ان کے باپ ان سے کہا کرتے: اخذ ای کتاب شئت من کتب دیکح فان شئت ان تسألنی عن الکلام حتی اخبرک بالاسناد۔ وان شئت بالاسناد حتی اخبرک عن الکلام۔^۱ دیکح کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے کر مجھ سے نفس مضمون کے بارے میں پوچھو۔ میں تمہیں نفس مضمون بھی اور اسناد بھی سنا دوں گا۔ تم چاہو تو اسناد کے متعلق کچھ دریافت کرو، میرے تمہیں نفس مضمون سے بھی آگاہ کر دوں گا۔“

یہ تعلق نہ تھی، یہ حقیقت امر کا اظہار بھی تھا، اور بیٹے کو تحریص دلانا بھی مقصود تھا، تاکہ بیٹا ان کا پیروی کرے۔ صاحب طبقات الشافعیہ نے ابو مسرک قصہ نقل کیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا: ہا تعرف احدًا یحفظ علی ہذہ الامۃ امر دیننا قال لا اعلم الا شاذب فی بئس المشرق یعنی احمد بن حنبلؒ! دیکھا کہ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو اس امت کے دین کے مسائل کو خوب یاد رکھتا ہو، تو انھوں نے جواب دیا کہ میں کسی کو نہیں جانتا سوائے مشرق کے اس جوان کو۔ ان کا اشارہ احمد بن حنبل کی طرف تھا۔“

اسحاق فرمایا کرتے: ”احمد حجة بین اللہ وخلقہ۔“ احمد اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تحت پر اس سے مراد یہ تھی کہ احمد اللہ کے دین کو خوب سمجھتے ہیں۔ اور ان فرائض سے خوب آگاہ ہیں جو اللہ نے!

بندوں پر عاید کیے ہیں۔

ابن الجوزی نے اس وعدہ کے ایک بڑے فقیہ حبیش بن مبشر کا قول لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا: نحن نناظر ونستمر من في مناظرتنا على الناس كلام فاذا جاء احمد فليس لنا الا السكوت۔ دہم اپنے مناظروں میں سب لوگوں کے استدلال پر اعتراض کرتے ہیں۔ مگر جب احمد کا نام لیا جاتا ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبانیں ان کے سامنے نہیں کھلتیں؟
محض یہی نہیں ان کے اساتذہ ان کے علمی تجر پر ناز کرتے تھے۔ محدث عبدالرزاق منہار کے سب سے بڑے محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں:

رحل الينا من العراق اربعة من رؤوسا الحديث۔ الشاذكوني وكان احفظهم الحديث۔ وابن الديني وكان اعرفهم باختلافه ويحيى بن معين وكان اعلم بالرجال و احمد بن حنبل وكان اجمعهم لذا كان كل واحد من هؤلاء من عراقي من جوار رؤسائے حديث آئے۔ ان میں سے ایک شاذکونی تھے۔ وہ احفظ الحديث تھے۔ دوسرے ابن المدینی تھے، اور وہ حدیث کے اختلاف کو خوب سمجھتے تھے۔ تیسرے یحییٰ بن معین، وہ رجال کے بہت بڑے عالم تھے۔ چوتھے احمد بن حنبل اور وہ ان تمام صفات کے جامع تھے جو ان حضرات میں الگ الگ موجود تھیں۔

حضرت دیکھ کوذہ کے سب سے بڑے محدث اور امام صاحب کے استاد ہیں وہ فرمایا کرتے: "ما قدم الكوفة مثل ذاك النقي"۔ (کوذہ میں اس جیسا جو ان کبھی کوئی نہیں آیا)۔
حضرت نخعی بھی کوذہ کے محدث تھے۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت دیکھ نے فرمائی تھی۔ ابوالولید ہشام بھی ایک بڑے محدث اور امام صاحب کے استاد تھے۔ وہ فرماتے:

۱۔ ابن الجوزی، ص ۶۴

۲۔ ابن الجوزی، ص ۶۹

۳، ۴۔ ابن الجوزی، ص ۷۱

ما بالمصرین یعنی البصرة والکوفۃ اعدا احب الی من احمد بن حنبل ولا ارفع قدراً فی نفسی۔
دکوفہ اور بصرہ میں مجھے کوئی شخص بھی احمد بن حنبل جتنا عزیز نہیں ہے۔^۱

محدث اسماعیل بن علیہ ایک اور بڑے محدث، حضرت احمد بن حنبل کے اتاد تھے۔ وہ امام صاحب کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ ایک بار کچھ لوگ ان کی محفل میں ہنسنے لگے۔ محدث اسماعیل نے انھیں ہنسنے دیکھ کر فرمایا: ”اتصلکون وعندی احمد بن حنبل“^۲

محدث یحییٰ بن السعید القطان بھی امام صاحب کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ انھوں نے ایک بار فرمایا: ”ما قدم علی مثل احمد بن حنبل“^۳

یحییٰ بن آدم ایک بلند پایہ مصنف اور محدث ہیں، وہ امام صاحب کا نام سنتے تو فرماتے:
احمد بن حنبل امامنا۔^۴

اسی طرح محدث سلیمان بن حرب، محدث عفان بن مسلم، محدث ابوسہل بغدادی، محدث ابو نعیم اور محدث قتیبہ بھی امام صاحب کو اپنا امام مانتے تھے۔^۵ قتیبہ تو امام صاحب کو اس درجہ ادب و پوجا رکھتے کہ کہا کرتے۔ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دین میں بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے۔^۶ خلیب ایک درجن بھر علماء کے نام لکھ کر کہتے ہیں: فین لا احصیہ من اہل العلم والفقہ یصلون احمد بن حنبل ویقبلونہ ویوقرونہ ویقبلونہ ویقصدونہ بالسلام علیہ۔^۷

نہ جانے یہ کیا بات تھی، حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانہ کے کسی عالم و محدث نے امام صاحب کو کم درجہ کا عالم و محدث نہ جانا۔ گو بعض طبقات ایسے بھی تھے جو مسلک کے اعتبار سے امام صاحب کے پابند نہ تھے لیکن امام صاحب کے بحر علمی اور صاحب حدیث ہونے سے کسی کو بھی انکار نہ تھا۔

۱۔ ابن الجوزی، ص ۷۲ - ۲۔ ابن الجوزی، ص ۷۸ - ۳۔ ابن الجوزی، ص ۷۷، ۷۸ - ۴۔ ابن الجوزی، ص

۷۷، ۷۸ - ۵۔ الخطیب جزرابع، ص ۲۱۷

۶۔ الخطیب جزرابع، ص ۲۱۷

رضی الدین صاحب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ غالباً وہ واحد مصنف ہیں جنہوں نے اس موضوع پر قلم فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بڑھتی رہتی ہے، جدید طبیعیات کے منتخب متخصیصین میں سے ہے۔ آئن سٹائن اور اس کے نظریۂ اضافیت، نیز دیگر یورپی ماہرین طبیعیات و ریاضیات کے نظریات پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، بایں ہمہ اقبال کے "تصورِ زمان و مکان" "بالخصوص" "تصورِ زمان" پر لکھنے کے لیے جن جامعیت کی ضرورت ہے، وہ غالباً ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں تھی۔ کم از کم اُن کے "اقبال کا تصورِ زمان و مکان" سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اُن کا سائنس اور طبیعیات کا مطالعہ بڑا عمیق ہے، مگر یک رخ اور جزئی ہے۔ اقبال کے تصورِ زمان کی کماحقہ توضیح کے لیے طبیعیات و فلسفہ کے علاوہ فلسفہ، تاریخ، تاریخِ فلسفہ اور سب سے بڑھ کر اسلامیات اور اس کے اہم اجزاء فلسفہ و کلام، تفسیر و حدیث، تاریخ، نیز تاریخِ مل و محل، تاریخِ ارتقاء، فکرِ اسلامی، سے واقفیت کے بغیر چارہ نہیں۔ محض اس قسم کی مبہم مدحت طرازیوں کا کافی نہیں ہیں۔

"اُن کی تمام تعلیم شروع سے آخر تک اسلامی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ اسلامی اثر اُن کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔۔۔۔۔۔ اقبال کا کلام شاعرانہ پیرایہ بیان میں اور جدید علوم کی روشنی میں سراسر قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اگر مثنوی روم کو آٹھ سو برس قبل قرآن در زبان پہلوی بجا گیا تھا تو ہم کلامِ اقبال کو بھی اسی الف ثانی میں وہی رتبہ دے سکتے ہیں۔" (روحِ اقبال مقدمہ صفحہ ۱۲)

ڈاکٹر رضی الدین صاحب کا یہ رسالہ ایک مقدمہ اور چھ فصلوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں اس بات کی تسدید ہے کہ علامہ نے زمان و مکان کے ساتھ یہ غیر معمولی اہتمام کیوں کیا۔ آخری فصل میں اقبال کے تصورِ زمان و مکان کی توضیح ہے۔ اس سے پہلے کی پانچ فصلیں گویا اقبال کے تصورِ زمان و مکان کا پس منظر و جہیں نہاد ہیں۔ ان میں زمان و مکان کے متعلق عوام کے تصور، اہل یونان کے تصور، علامہ اسلام کے خیالات، جدید فلاسفہ اور ماہرین سائنس کے تصور اور آئن سٹائن کے نظریۂ اضافیت کی ضرورت پیش کی ہے۔

مقدمہ

مقدمہ میں فاضل مصنف نے اقبال کے مسئلہ زمان و مکان کے ساتھ غیر معمولی شغف کی وجہیں بتائی ہیں،

۱۔ ”اُن کا علامہ اقبال کا خیال ہے کہ زمان و مکان کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔“

اب۔ اقبال کے نزدیک ”سائنسی علم انسان اور انسانیت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔“ اس وجہ سے بھی اقبال ضروری سمجھتے تھے کہ جدید سائنس کے اصول کا کما حقہ مطالعہ کیا جائے اور ان کی روشنی میں فلسفہ اور مذہب کے بنیادی مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سائنس کے ان اصولوں میں ”زمان مکان اور علیت کے مسئلہ اقبال کی نظر میں بنیادی اور اہم مسئلے ہیں۔“ اس یقین کے تحت اقبال اپنے خطبات میں با مجاز زمان و مکان سے متعلق قدیم و جدید نظریوں پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور ان کی صحت اور غلطی کے بارے میں تفصیلی بحث کرتے ہیں۔“

مگر خود علامہ کی یہ دونوں توجہات محل نظر ہیں :

الف، علامہ اقبال کا فرمانا ہے :

”دوسری طرف اسلامی تہذیب کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالص فہمی مسائل ہوں یا مذہبی نفسیات یعنی اعلیٰ تصوف کے مسائل ہوں سب کا نصب العین اور مقصد یہی ہے کہ لامحدود کو محدود کے اندر سمویا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس تہذیب کا یہ مسلح نظر ہو، اس میں زمان و مکان کا سوال درحقیقت زندگی اور موت کا سوال ہے۔“

“In the history of Muslim Culture on the other hand we find that both in the realms of pure intellect and religious psychology, by which term I mean higher Sufism the ideal revealed is the possession and enjoyment of the Infinite. In a culture with such an attitude, the problem of Space and Time becomes a question of life and death” (Iqbal, Six Lectures, p. 184).

لیکن اسلام کی چودہ سو سال کی دینی و عکری تاریخ اس مبالغہ طرائی کی تائید نہیں کرتی۔ کیونکہ زندگی اور موت کے سوال کی چند ہی شکلیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ مسند زیر بحث اسلامی تعلیم کا اصل الاصول ہو،

۲۔ اس مسند پر افراد ملت کو قید و بند اور دار و رس کے مصائب جھیلنا پڑے ہوں، یا

۳۔ یہ مسند اسلام و کفر کے مابین فارق ہو۔

۱۔ اسلامی تعلیم کا اصل الاصول "دعوت توحید" ہے اور اسی محمد پر اس کی جملہ تعلیمات گردش کرتی رہی ہیں۔ حسب ذیل تفصیلات قابل غور ہیں:

اولاً: قرآن کت ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد محض "عبودیت الہی" ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری
بندگی کریں۔ (ذاریات: ۵۶)

چنانچہ خلاق کائنات نے ازل میں ارواح بشریہ سے اسی مقصد تخلیق (ربوبیت الہی) کا اقرار لیا تھا:

واذا خذنا بک من بنی آدم من ظهورہم ذریتہم و
اشہدہم علی انفسہم الست برکم قالوا بلی
اور دے رسول پاد کرد، جب تمہارے رب نے
اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں
خود پر گواہ کیا، یہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب
(اعراف: ۱۷۲)

ہوئے۔ کیوں نہیں؟

اور جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو راحت جنت سے عمران ارض کے لیے اتارا
تو پھر نفسوس انسانی سے اسی میثاق ازل کی تجدید کی:

قلنا لم یسلو امنہا جمیعاً فاما یتیکم منی ہدی فمن
تبع ہدای خلاخوف عظیم ولا ہم یحزنون۔ والذین
ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ پھر تمہارے
پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری
ہدایت کا پیرو ہو اُسے نہ کوئی نافرمانی ہے نہ کچھ

نہم۔ اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے
خلدون۔

دبقرو ۳۸-۳۹) وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

نمائیا جیح انبیاء سابقین کی بہشت کا مقصد وحید دعوت توحید رہا ہے :

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه
انذ الله الا انا فاعبدون
اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم
اس کی طرف وحی فرماتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود

نہیں تو بھیجی کہ پوجو۔ (انبیاء-۲۵)

یہی تمام انبیاء اولوالعزم کا پیغام تھا، چنانچہ توح علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے تھے :
لقد ارسلنا نوحا اى قومہ فقال ليعوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره
یہی پیغام لے کر صالح علیہ السلام آئے تھے :

ولقد ارسلنا اى ثمود انما هم صلوا ان اعبدوا الله

اسی توحید و بہیت کی جانب شعیب علیہ السلام نے بین الذوال کو لایا تھا :

فقال ليعوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعشوا فی الارض مفسدين

اسی توحید کی دعوت اسلام کے بانی اولی ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم دیتے رہے :

۱- اعراف ۵۹: بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اور ہی سختی
عبادت ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو اس کے سامنے گونہ پوجو۔

۲- نمل ۲۵: اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور کسی کو اس کا
شریک نہ کرو۔

۳- صافات ۲۶: و مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی
کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو (یعنی روز قیامت کی ایسے افعال بجا لا کر جو ثواب آخرت کا باعث ہوں)، اور زمین
میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔

و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ والتقوا ۱۱۔

یہی پیغام دے کر موسیٰ و مارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا:
فاتیافرعون فقولانا رسول رب العلمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل ۱۲۔

اسی توحید باری کی جانب عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے:

وقال ایسح لینی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم ۱۳۔

انبیائے سابقین کی یہ غیر متبدل تعلیم خدائے برتر کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی مزاج کمال کو پہنچ گئی۔ قرآن کریم کا صحیفہ ہدایت اسی مقدس تعلیم سے معمور ہے:
یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم ۱۴۔

واللکم اللہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم ۱۵۔

شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملكۃ والوالاعلم قائماً بالقبطل اللہ الا ہو العزیز الحکیم ۱۶۔
ناٹا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتصریح دعائم اسلام کو متعین کر دیا ہے:

۱۔ ایک توحید ۱۷۔ اور ابراہیم کو یاد کر، جب اس نے پختہ قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو ۱۸۔

۲۔ شراب ۱۹۔ ۲۰۔ تو فرعون کے پاس جاؤ۔ پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو حب ہے سلسلے
جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔

۳۔ ۲۱۔ ۲۲۔ اور یسح نے (تو یہ) کہا قتالے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب تھا اور رب ہے ۲۳۔

۴۔ بقرہ۔ ۲۴۔ اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جن نے تمہیں اور تم سے انگوں کو پیدا کیا، امید کرتے ہوئے کہ تمہیں بہرہ گزارے۔
۵۔ بقرہ۔ ۱۰۳۔ اور تمہارا محبوب و ایک دیکھا، محبوب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی،

بڑی رحمت والا مہربان۔

۶۔ آل عمران۔ ۱۸۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عاملوں نے انصاف سے

قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں (وہ جو ہے عزت والا اور حکمت والا) ۱۹۔

بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و
ان محمداً عبداً ورسولہ و اقام الصلوٰۃ وایتاؤ
الزکوٰۃ و الحج و صوم رمضان
اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اس بات کی شہادت
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم
کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج، اور رمضان میں بوجہ کھنا

غرض قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم اور نظام
اسلامی کا اصل الاصول اگر کوئی ہے تو وہ ”ایمان باللہ“ اور ”توحید ربوبیت“ ہے۔ زمانہ کے اقرار
یا انکار کے بنیادی اور اصولی ہونے کا کہیں ذکر نہیں ملتا جو اس مسئلے کو مسلمانوں کے لیے زندگی
اور موت کا مسئلہ قرار دیا جائے۔ اور اگر کتاب و سنت میں ”زندگی اور موت کا مسئلہ“ تلاش کیا جائے
تو اس کا مصداق یہی توحید کا مسئلہ ملے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

أمرت ان اقاتل الناس حتی یعترفوا بالہ
الا اللہ۔
مجھے لوگوں سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ
الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔

۲۔ اسلام کی تاریخ میں اُس قسم کی
رونگے ٹکڑے کر دینے والی داستانوں سے قرون وسطیٰ کے یورپ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔
پھر بھی اختلاف عقائد کی بنا پر کبھی دعوگیر ہوا کی ہے، اگرچہ ”فتنہ خلق قرآن“ کو چھوڑ کر اس
دعوگیر کا مقصد ہمیشہ سیاسی اختلاف ہوتا تھا۔ ذیل میں اجمالی طور پر اس دعوگیر کا استقصاء
کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اختلاف عقائد کی بنا پر دار و رسن کا قدیم ترین حوالہ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک (۷۰-۷۴۰)
کے زمانہ میں ملتا ہے۔ اُس کے ایسا سے خالد بن عبد اللہ القسری نے جو بن درہم کو اس الزام میں آچے
تھے کہ وہ ”ذبح کیا تھا کہ“ وہ حضرت باری کا منکر ہے۔ نیز ہشام نے اسی جرم کی پاداش میں جہم بن
صفوان کے قتل کے لیے والی خراسان کو لکھا تھا لیکن اصل وجہ ان لوگوں کی اموی مظالم کے
خلاف بغاوت تھی۔

اس کے بعد عباسی خلیفہ ممدی (۱۵۸-۱۶۹ء) اور اس کے بیٹے مادی (۱۶۹-۱۷۰ء) کے زمانے میں زمانہ وقار کی دامگیر سننے میں آتی ہے۔ ان پر ”زندقہ“ اور ”مانویت“ کا الزام تھا۔ زمانہ ”اعلامیت“ (Nihilists) تھے۔ نیز عرب حکومت کا تختہ الٹ کر پھر سے عجمی حکومت کا قیام اور جمہوریت کا احیاء چاہتے تھے۔

البتہ مامون الرشید (۱۹۸-۲۱۸ء) اور اس کے جانشینوں معصوم (۲۱۸-۲۲۷ء) اور واثق (۲۲۷-۲۳۲ء) کے زمانہ میں ”فتنہ بخلق قرآن“، خالص اعتقادی اختلاف تھا اور اس کے نتیجہ میں اکثر علماء اہل سنت والجماعت کو قید و بند کے مصائب بھیننا پڑے۔ قرون مابعد کی تاریخ میں بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ مگر ان کی وجہ مکران طبقہ کا حزم و احتیاط اور نئی تحریکات کے علمبرداروں کی سیاسی انقلاب کی کوشش تھی۔ چنانچہ محمود غزنوی (۱۸۷-۲۱۰ء) کے زمانہ میں قراصلہ کے خلاف دامگیر (جس کے نتیجہ میں فردوسی کو اپنی جگہ کا دی کا صلہ مل سکا) خود قراصلیوں کے بے ہنہ مظالم اور شرق میں عباسی خلافت کا تختہ الٹ کر اسماعیلیہ مصر کے اقتدار کے قیام کی کوشش کا رد عمل تھا۔ تیمور کے جانشینوں کا ”فرقہ حروفیہ“ اور شاہ عباس صفوی کا ”فرقہ نقطویہ“ کے خلاف دامگیر براہنام ان فرقوں کی امن سوز تحریک پسندیوں کے سبب باب کے لیے تھا۔

غرض مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی فرد یا جماعت کو زمانہ کے اقرار یا انکار کی بنا پر ہدف تعذیب و مہم و آزار بنایا گیا ہو۔ مشکلین زمانہ کے منکر تھے، مگر مامون الرشید کے دربار پر چھائے رہے۔ زمانہ کا سب سے بڑا قاتل ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھا، جو زمانہ کو ”واجب الوجود“ مانتا تھا اور جس نے ”حورانیت“ کے نام سے قدیم ”زدانیت“ (دنانہ پرستی) کا احیاء کیا تھا۔ مگر اس کی سوانح حیات شاید ہیں کہ اس بنا پر کبھی اس کے خلاف کوئی تاویبی کارروائی نہیں کی گئی اور اگر اس

کی توضیح ہوئی تو صرف کمیڈیا اور موسیٰ کے پکڑ میں۔ دوسرا بڑا مفکر بوعلی سینا ہے جس نے زمانہ کے مسئلہ کو سائنٹفک بنیادوں پر استوار کیا۔ مگر محض اس وجہ سے کبھی اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی اور اگر وہ بھاگا بھاگا پھر تو محض اپنی انقلابی سرگرمیوں کی بنا پر۔

۳۔ اسلام اور کفر کے درمیان وجہ تفریق اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت ہے۔ ویسے فلسفیانہ طور پر تین مسئلے ایسے ہیں جن میں تکفیر کا سوال پیدا ہوتا ہے یعنی: قدم عالم کا عقیدہ، اس بات کا انکار کہ باری تعالیٰ کو جزئیاتِ حادثہ کا علم ہے، اور حشرِ اجساد کا انکار۔ چنانچہ امام غزالی نے ”تہافت الفلاسفہ“ میں حکماء کے ان مسائل کا ابطال کرنے کے بعد جن میں علمائے اسلام کو ان سے اختلاف ہے، لکھا ہے:

”پس اگر کوئی کہے کہ تم نے ان فلاسفہ کے مذاہب کی تفصیل تو بیان کر دی۔ کیا تم ان کے کافر ہونے کا بھی قطعیت کے ساتھ حکم لگاتے ہو نیز اس شخص کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیتے ہو، جو ان کے معتقدات پر اعتقاد رکھتا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں، تین مسئلوں میں ان لوگوں کی تکفیر واجب ہے: ایک قدم عالم کا عقیدہ، یعنی ان کا یہ قول کہ جو ہر سب کے سب قدیم ہیں، دوسرے ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ کا علم جزئیاتِ حادثہ کو محیط نہیں ہے، تیسرے ان کا بعثِ اجساد اور حشر و نشر کا انکار۔ یہ تین مسئلے تو ایسے ہیں جو کسی طرح اسلام سے مناسبت نہیں رکھتے... رہے ان مسائلِ ملتہ کے علاوہ دیگر مسائل... تو ان کے بارے میں فلاسفہ کا مذہب معتزلہ

۱۔ ابن ابی اصیبعہ نے اس کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رازی نے وزیر کی دعوت کی۔ وزیر کو کھانا انتہائی لذیذ معلوم ہوا۔ اس لیے اس نے کسی طرح اس کی کھانا پکانے والی لونڈی کو خرید لیا جب لونڈی نے وزیر کے لیے کھانا پکایا تو پہلے کی طرح لذیذ نہ تھا۔ وزیر نے اس کا سبب دریافت کیا تو لونڈی نے بتایا، کھانا تو پہلے ہی کی طرح پکایا ہے مگر رازی کے یہاں سونے چاندی کی دیگیں تھیں۔ اس سے وزیر کو یقین ہو گیا کہ رازی کی یہ بات ہے۔ بلکہ پوچھا تو اس نے باوجود اصرار کے اقرار نہیں کیا کہ اس پر وزیر نے اس کا گلا گھونٹا دیا (طبقات الاطباء جلد اول ص ۳۱۳-۳۱۴)

کے مذاہب کے قریب ہے۔“

غرض نہ تو اسلام کی تعلیمات میں کوئی اشارہ ملتا ہے، نہ اس کی تاریخ ہی میں کوئی ایسا حوالہ ہے جو مسئلہ زمان و مکان کے باب میں علامہ کی تابعدا فراطہلچلی ہوئی مبالغہ طرازی کے لیے دھج بھواز بن سکے۔ اس کے بعد علامہ کا یہ خیال کہ ”زمان و مکان کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے“ کسی مزید تبصرے کا محتاج نہیں ہے۔

اب، مسئلہ زمان کے ساتھ علامہ کے غیر معمولی اعتبار کی دوسری وجہ دو مقدموں پر موقوف ہے؛ اولاً مشابہہ کائنات و طبیعی سائنس، ایک عبادت ہے۔

ثانیاً طبیعی سائنس میں زمان و مکان کا مسئلہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔

مقدمہ اولیٰ کے ضمن میں علامہ کا ارشاد ہے:

”غرض کہ جو تشریح ہم نے اوپر دی ہے وہ طبیعی سائنس کو ایک نئی روحانیت عطا کرتی ہے۔ نیچر کا علم خدائی کا علم ہے۔ جب ہم نیچر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو گویا ہم انائے مطلق سے قریب ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔“

اگر علامہ کا یہ خیال بحیثیت آزاد فکر فلسفی کے ہوتا تو اس پر تنقید کا کوئی محل نہ تھا کہ ”و

للسانینا یبیشقون مذاہب“ مگر انھوں نے بزعم خویش اس نئے منہاج فکر (Approach) کو آیات قرآنی سے مستخرج کیا ہے، نیز بقول فاضل مصنف و ڈاکٹر رضی الدین، اس انداز فکر اور اس کے ماحصل و حصول علم کو اپنی گراں مایہ تصانیف میں قرآن و تعلیمات اسلام سے اخذ کیا ہے

۱۔ ثقافت الفلاسفہ، ام الغزالی، ص ۳۱۲-۳۱۵ (ترجمہ سلیمان منیا و مطبعہ مدار احیاء المکتب العربیہ مصر)

”Thus the view that we have taken gives a fresh spiritual meaning to physical science. The knowledge of Nature is the knowledge of God's behaviour. In our observation of Nature we are virtually seeking a kind of intimacy with the Absolute Ego, and this is only another form of worship“ (Iqbal, Six Lectures, p. 77).

مثلاً جاوید نامہ میں فرماتے ہیں :

گفت مکت اخذ خیر کثیر ہر کجا ایں خیر را بینی بگیر

اس لیے ضرور ہے کہ علامہ کے استدلال اور منہاج بحث کا قرآن اور تعلیمات اسلامی کی روشنی میں جائزہ لیا جائے۔

جہاں تک حصول علم بالخصوص "علوم طبیعیہ" کی تحصیل کا تعلق ہے، اسلام اس کی تشجیع کرتا ہے، بلکہ یہ اس کی بنیادی تعلیم کا منطقی نتیجہ ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم توحید ربوبیت ہے یعنی

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی بالادست حاکم نہیں، بلکہ سب اس کے محکوم ہیں۔ وہ کائنات کا سب سے افضل اور اشرف مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے :

ولقد کرّمنا بنی آدم

دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کا یہ یقین اس کی اخلاقی بلندی اور خودی و خودداری کا ضامن ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور وہ صرف خلاق کائنات کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ پیر و ان اسلام کائنات کے سامنے بھکاری بن کر نہیں، بلکہ شکاری بن کر جائیں اور اس کی ظاہر و پوشیدہ قوتوں کو قابو میں کر کے اپنے مقاصد کے مطابق استعمال کریں۔ اسی کا نام "تسمین کائنات" ہے جس کے لیے قرآن بار

۱۔ پہلا مصرعہ آیہ کریمہ "ومن یوت الھکمة فقد اوتی خیرا کثیرا" کا اور دوسرا مصرعہ حدیث نبوی "کلمۃ الھکمة

ضالۃ المؤمن اینا وجدنا فواحش ہما" کا آزاد ترجمہ ہے۔

۲۔ اسرارہ - ۵۰ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی :

بارہمت افزائی کرتا ہے؛
 "الم تروا ان اللہ سخرکم مافی السموات وما فی الارض واسبع علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ"^{۱۱}
 دوسری جگہ ادا دباری ہے؛

اللہ الذی سخرکم البحر تجری الفلک فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔
 وسخرکم مافی السموات وما فی الارض جمیعاً منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون"^{۱۲}
 لیکن کائنات کی زندہ اور بے جان طاقتوں کی تسخیر ان سے براہِ راست کشتی لڑ کر نہیں کی
 جاسکتی۔ صرف اس کی پوشیدہ قوتوں کو دریافت کر کے انھیں اپنے حسبِ منشاء استعمال کیا
 جاتا ہے۔ اور یہی طبیعیاتی علوم اور نیچرل سائنس کی حقیقت ہے۔
 لیکن علامہ کا فرمانا ہے؛

"قرن وسطیٰ سے لے کر موجودہ زمانہ تک انسانی تخیل اور تجربے نے ناقابلِ بیان ترقی کی
 ہے۔ نیچر پر انسان کا تسلط اور اقتدار بہت بڑھ گیا ہے۔ اس تسلط نے انسان میں ایک نئی
 روح بھونک دی ہے اور اس امر کا یقین پیدا کر دیا ہے کہ وہ کائنات میں مختار حیثیت
 رکھتا ہے اور وحقیقت اشرف المخلوقات ہے"^{۱۳}

ارتقاء - ۲۰۔ "کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور تمہیں
 بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔"

۲۔ جاثیہ ۱۲-۱۳ "اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دیا کہم دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس
 لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ احسان مانو۔ اور تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور
 جو کچھ زمین میں ہیں اپنے حکم سے، ایسے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔"

"Since the middle age when the schools of Muslim theology were completed, infinite advance has taken place in the domain of human thought and experience. The extension of man's power over Nature has given him a new faith and fresh sense of superiority over the forces that constitute his environment" (Iqbal, Six Lectures, pp. 9-10).

ممکن ہے یورپ کے لیے جسے قرونِ مظلمہ کی جہالت سے عہدِ حاضر کی روشنی میں آنے کے لیے صدیاں لگی ہیں، یہ نیا انکشاف ہو۔ مگر میں نے جو تیرہویں صدی میں تھا "علومِ طبیعیہ" کا مقصد تسخیرِ کائنات بتایا تھا مگر اسلام نے اُس سے کچھ سو سال پہلے پھر یہ انسان کے تسلط و اقتدار "تسخیرِ کائنات کو ایک مسئلہ حقیقت بتا دیا تھا اور اس تسخیرِ کائنات کی اصل وجہ پھر یہ انسان کی برتری بتائی تھی۔ اس کی تفصیل اور اس کے باب میں قرآن کی تعلیم اور مذکور ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان فطرتاً کائناتِ خارجی سے متبع کے لیے اور اس تمتع کی خاطر اس کی تسخیر کے لیے مفعول ہے۔ مگر عہدِ جاہلیت کا انسان قوائے فطرت سے ڈرتا تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ ان کو مشخص مان کر ان سے تمتع کے لیے ان کے سامنے بھکاریوں کی طرح گڑگڑاتا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی کی تعلیم تھی کہ اس نے "تسخیرِ کائنات" کو انسان کا حق دایسا حق جو ایمانی فرض کی حد تک پہنچا ہوا ہے، قرار دیا۔ اور خدا نے واحد کے سامنے سر بسجود ہونے کی تعلیم دے کر ہر چیز کے آگے مانتھا ٹیکنے کی لعنت سے نجات بخشی:

یہ ایک مجدد جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار بھدوں سے دیتے سم آدمی کو نجات

بہر حال ان دو منہاج فکر (Approaches) میں اساسی فرق ہے اور دونوں دو

مختلف اصولی نظریات کی پیداوار ہیں:

ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ "آدمی بلبہ ہے پانی کا" جو بونہی بغیر کسی مقصد کے سطحِ آب پر نمودار ہو گیا، چند لمحے رہا اور پھر اسی طرح نابود ہو گیا۔ اس نظریہ کی رو سے یہی چند روزہ زندگی سب کچھ ہے اور اس میں ظاہری چمک دمک پیدا کرنا ہی زندگی کی قدرا علیٰ اور حیاتِ انسانی کی غایتِ العنایات ہے۔ اس ظاہری چمک دمک کی خاطر انتیفاغے لذت کو نشی کے لیے انسان کائنات سے بے دریغ تمتع شروع کر دیتا ہے اور جب اس بار حاسنہ انداز میں ناکام ہوتا ہے تو گدایانہ عاجزی پر اُتر آتا ہے۔ عہدِ تاریک کا سادہ لوح جاہل مختلف قوائے فطرت کو مشخص مان کر اور اُن کے بت بنا کر ان کے سامنے بھڑیر

ہو جاتا تھا، عہدِ حاضر کا فریب خوردہ فلسفی اس دائرِ مذلت کو تفسف کے پردہ میں چھپاتا ہے کہ ”جب ہم نیچر کا شاہدہ کرتے ہیں تو گویا ہم انانے مطلق سے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ انانے مطلق کی قربت، بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔“

لیکن مشرکینِ عرب بھی تو یہی کہا کرتے تھے

”و انعبدهم الا ليعقرونا الى الله زلفى“۔

مگر وہ جاہلیت اور ضلالت و گمراہی کے ساتھ بدنام ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ ”انانے مطلق“ کے ادعائی ”ہمہ ادستی“ فلسفہ میں اپنے مشرکانہ رسوم و اعمال کو چھپانا نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ یہ مزعومہ ”انانے مطلق“ مختلف تو انے فطرت کے شخصیات

کے مجموعہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جرمن فلاسفہ نے اپنے قدیم قومی مشرک و تکثیر کے احیاء کے لیے اس فحیم اصطلاح کا سہارا لیا ہے۔

آخر خطِ عبادت تو دونوں ہی کو حاصل ہوتا ہے، مشرکینِ عرب کو ”تقرب زلفی“ کے ذریعہ اور نیچر پرست فلاسفہ کو ”انانے مطلق کی قربت“ سے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عالم ایک حکیم و عظیم، قادر و مرید اور رحمن و رحیم ہستی کی کارگیری ہے، جس نے کائنات کو ایک بلند تر مقصد کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ یہ بلند تر مقصد صرف عبادتِ الہی ہے اور اس مقصدِ عظیم کے تحقق کے لیے کائنات کو اس سے متمتع ہونے کے واسطے انسان کے قابو میں دیدیا ہے۔

ابروہادومہ و خورشید و فلک در کارند
تا تو نہ انے کعب آئی و غفلت نخوری
انسان اس اندازِ فکر کے تحت بھی کائنات سے متمتع ہونے کے لیے اُسے مسخر کرتا ہے اور اس کی تخیل کی غرض سے اُس کے قابو میں لانے کا ڈھنگ دریافت کرتا ہے مگر اس کے

۱۔ سورہ زمر ۳۔ ”ہم تو انھیں (جنوں کو) صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہیں اللہ کے پاس نزدیک کردیے۔“

آگے سر نہیں جھکاتا۔ "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" کا آسانی اعلان اُسے اپنی خودی و خود داری کے تحفظ کی ذمہ داری کی ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ اسی مزمعہ "انا نے مطلق" کی قربت کا فریب نہیں کھاتا، جس کا انجام بدترین قسم کی ذہنی گمشدگی وارتیابیت ہے۔ اس کے برعکس اس انداز فکر کے تحت سوچنے والا مشاہدہ فطرت اور تدبر فی الکائنات کو معرفت و عبودیت الہی کا ذریعہ بناتا ہے۔

غرض ایک مشرکانه انداز فکر ہے اور دوسرا موعودانہ۔

دوسرے مقدمہ کے ضمن میں ملامتہ نے فرمایا ہے،

"ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمان، مکان اور علیت کے بارے میں انسانی ذہن بہت آگے بھٹ گیا ہے۔ . . . آئن سٹائن کے نظریۂ اضافیت نے کائنات کے ایک جدید تعین کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اور ہمیں اس قابل بنادیا ہے کہ ہم فلسفہ اور مذہب کے اکثر اہم مسئلوں کو ان جدید تصورات کی روشنی میں دیکھیں اور ان کی مدد سے حل کریں۔"

"زمان و مکان" کے مسئلہ کے ساتھ طبیعیات کا حاضریہ کا غیر معمولی شغف اس مشرکانه انداز فکر کا فطری نتیجہ ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا عہد قدیم میں بھی جب انسان معبود حقیقی کو چھوڑ کر ان توہمات کے پھندوں میں پھنسا تو اسے انجام کار انھیں "خدا" ہی بنانا پڑا۔ مگر دنیوی نقطہ نظر سے بھی یہ "تالذ زمان و مکان" بڑا خوش ثابت ہوا۔ ہخامنشی عہد کے ایران کی "زروانیت" واریوش الکبیر کی عظیم الشان سلطنت کو اپنی خواست میں لے ڈوبی۔ آج بھی اس "دھوکے" کی آوازیں آرہی ہیں، "مگر ساتھ ہی ساتھ واریوش الکبیر کی ایرانی ثقافت سے زیادہ

"It seems as if the intellect of man is outgrowing its own most fundamental categories—time, space and causality. . . . The theory of Einstein has brought a new vision of the universe and suggests new ways of looking at the problems to both religion and philosophy" (Iqbal, Six Lectures, p. 10).

شاندار یورپی تہذیب تباہی و بربادی کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک سائنسٹ اس زمانہ مکان کے متغیرات و توابع سے تشکیل پانے والی مساواتوں کی حقیقت کے بارے میں لکھتا ہے:

”آج فنی علوم کا حاصل کیا ہے؟ چند مساواتیں جن کی توجیہ سے خود ان کے دریافت کنندگان قاصر ہیں اور کچھ نظریے جنہیں وہ بغیر تفلسف کے نہیں سمجھا سکتے اور پھر بھی انہیں ان کے بہت سے رفقا تسلیم نہیں کر پاتے۔ یا یوں سمجھیے کہ آج علماء سائنس خود اپنے انکشافات کو نہیں سمجھ پاتے۔۔۔۔۔ سائنس کے لیے خطرہ ہے کہ خود اپنے ہی انکشافات و ایجادات کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی اور خود اس کی کامیابی اس کی موت کا سبب بن جائے گی۔“

ایک دوسرا مفکر لکھتا ہے:

”آج ہم اپنی نوعیت کے ایک عجیب دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں ایک نازک دور ہے۔۔۔۔۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامات ایک عظیم الشان نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہیں۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں ان ارتقائی رجحانات میں اس زوال کی خبر بد نظر آرہی ہے جو ہماری تہذیب کے نصیب میں مقدر ہو چکا ہے۔“

بد قسمی سے علامہ اقبال کی تفکیر میں بھی ”تلازمان“ نے غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی ہے

(گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ ۱)

۲۔ چنانچہ محمد حاضر کا ایک مشہور فلسفی اس ایگزٹیکٹ لکھتا ہے:

“In truth, infinite Space-Time is not the Substance but it is the stuff of substances. . . . Space-Time is the stuff of which all things, whether as substance or under any other category are made” (*Space, Time and Deity*, Vol. I, p. 172).

Variables, dependent and independent

Northrop, *Science and First Principles*, p. 2

Max Plank, *Where is Science Going?* p. 61

یس کی تفصیل مکان و زمان کے متعلق اقبال کا تصور "میں آگے آئے گی"۔ بہر حال تفکرِ زمانی کے ساتھ یہ غیر معمولی شغفِ اسلامی فکر کا ورثہ نہیں ہے (جس نے اسے کبھی بیش از دہمہ نہیں سمجھا) بلکہ یورپی فکر سے تاثر کا نتیجہ ہے چنانچہ ایک یورپی مفکر موزس شکلک عہدِ حاضر میں طبیعیاتی و مابعد طبیعیاتی تفکر کے اندر زمان و مکان کی اہمیت کے بارے میں لکھتا ہے:

"طبیعیات کے اندر سب سے زیادہ بنیادی تصورات مکان و زمان کے ہیں... ماہرینِ طبیعیات کی کوشش ہمیشہ اس اساسی قوام کی جانب مبذول رہی ہے جو مکان و زمان میں متجز ہے... مکان و زمان کو کتنا چاہیے کہ ظروف خیال جاتا ہے جو اس اساسی قوام پر مشتمل ہیں اور طبیعیاتی حوالہ (اشارہ) کے لیے ایک مستقل نظام مہیا کرتے ہیں۔"

علامہ جانتے تھے کہ یہ اہمیت مغربِ مشرق بالخصوص اسلامی مشرق میں جہاں سائنس اور طبیعیات نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی، کچھ زیادہ ورنہ اختناہ سمجھی جائے گی۔ اس لیے انھوں نے زیرِ کسی وجہ و جہیہ کے ایک تاریخی توجیہ تراشی کی کہ "اسلام کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم دیتا ہے کہ فلسفہ اور تصوف کا مقصود و لامحدود کو محدود کے اندر سمونارہا ہے اس لیے اسلامی نذیب میں زمان و مکان کا مسئلہ زندگی و موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔" حالانکہ اسلام کی فکری و

خود اس بحث کے فوراً بعد کہ مشاہدہِ خلقت "انائے مطلق" کی قربت ہے اور اس لیے ایک طرح کی عبادت، علامہ فرماتے ہیں:

"The above discussion takes time as an essential element in the ultimate Reality" (Iqbal, *Six Lectures*, p. 77).

"The most fundamental conceptions in physics are those of Space and Time. . . . The efforts of physicists had always been directed solely to all the substratum which occupied Space and Time. . . . Space and Time were regarded, so to speak, as vessels containing this substratum and furnished fixed systems of reference" (Mortz Schlick, *Space and Time in Contemporary Physics*, p. 2).

ثقافتی تاریخ کا مطالعہ اس اختراعی توجہ کی کسی طور پر تائید نہیں کرتا۔
معلوم نہیں ”ذہنی مسائل اور مذہبی نفسیات (اعلیٰ تصوف)“ کی اس مزعومہ تاریخ کے
لیے علامہ کا ماخذ کیا تھا۔

(ج) لیکن مسئلہ زمان کے ساتھ اس غیر معمولی اعتقاد کی اصل وجہ یہ ہے کہ علامہ نے ملت
اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کو ”ارادہ مختار“
اساس کی منطقی تشکیل انھوں نے برگانی تفکیر زمانی کی بنیاد پر کی ہے۔ برگان کا یہ نیا تصوف
نوفلاطونی فلسفی و سقیوس کی فکر زمانی کی حدائے بازگشت تھا جو اپنی نوبت میں ساسانی عہد کے
آخری زمانہ کی ”زروانیت“ سے ماخوذ تھا۔ برگان نے اپنی ورزش تفکیر کو صرف و سقیوس سے
اخذ و استفادہ تک محدود رکھا مگر علامہ کی مثال گیحۃ تخیل نے ایگز میڈر وغیرہ کی عمر اہی میں
زروانیوں کے ”تالہ زمان“
یک پہنچنے سے پہلے دم نہیں

لیا۔ مگر اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

بہر حال علامہ کو ”فرنگ زدگی“ کے طعنہ کے اندیشہ سے اصل حقیقت کو چند بے بنیاد
اختراعات کے پردے میں چھپانا پڑا۔ لہذا کبھی تو اپنے ”تالہ زمان“ کو قرآن کی آیات سے
مستخرج کرنے اور احادیث نبوی سے موید کرنے کی کوشش کی اور کبھی اس اہمیت مغرطہ کی
فلسفہ اور اعلیٰ تصوف کے ”لامحدود کو محدود کے اندر سمونے کی جہد مسلسل“ کے مفروضہ سے
”تائید کی سعی فرمائی۔ اس عمل تبصرے کی توضیحات اپنے اپنے مقام پر آئیں گی۔

براہمونی تماریح

(۲)

انیسویں صدی کے آغاز میں لارڈ منٹو (۱۳-۱۸۰۴ء) نے اپنی سفارت رنجیت سنگھ، سندھ کے امیروں، افغانستان کے شاہ شجاع الملک اور ایرانی بادشاہ فتح علی شاہ کے پاس بھیجی۔ انگریز ایک جانب اپنی دوستی رنجیت سنگھ سے قائم رکھ رہے تھے جو سکھا شاہی "پٹلارہ" تھا اور دوسری طرف سکھ سلطنت کی توسیع کے راستے میں معاہدہ امرتسر کی شکل میں رخنہ اندازی کر رہے تھے۔ بعد ازاں انھوں نے سکھ حاکم کی تجویز کو ٹھکرا دیا کہ سندھ اور بہاولپور کی طرف فوج کشی کی جائے۔ اس لیے سکھوں کی جنگ جوئی کے لیے صرف وہی راستے کھلے تھے۔ ایک تو شمال کی طرف کشمیر اور دوسرے جنوب مغرب کی جانب دریائوں کے مقبوضات۔ آخر کار رنجیت سنگھ نے ملتان، ڈیرہ جات، کشمیر اور بعد میں پشاور اور افغان مقبوضات اپنے قبضہ اختیار میں شامل کر لیے۔

شجاع الملک کو ایک اندرونی بغاوت کی وجہ سے اپنے ملک کو خیر باد کہنا پڑا اور افغانستان بدترین بدامنی اور اندرونی خانہ جنگی کے جال میں پھنس گیا حتیٰ کہ دوست محمد خاں اپنے ملک کو یہی انتشار سے نجات دلانے میں کامیاب ہوا اور افغانستان سالمیت کا نشان بن گیا۔ شجاع سب سے پہلے رنجیت سنگھ کے پاس آیا اور پھر انگریزوں سے ملک کا خواست گار ہوا۔ ایران نے بھی ۱۸۰۹ء میں انگریزوں سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن روسی حملے اور انگریزوں کی بے تعلقی نے اسے مجبور کیا کہ وہ ترکمانچی معاہدہ (۱۸۷۸ء) کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد روس نے ایران

کو اُگسایا کہ وہ ہرات کو فتح کرے اور اس طرح افغانستان کو جنوب مغرب کی طرف سے ایران سے جس کی پشت پناہی روس کر رہا تھا خطرہ لاحق ہوا۔ رنجیت سنگھ پہلے ہی انگریزوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے افغانستان کی سرحد تک پہنچ چکا تھا، اور انگریزوں اور روسی دونوں کا بل میں اپنے نمائندے متعین کرنے پر مہر تھے۔ اس صورت حال سے دوست محمد گھبرا گیا اور اس نے انگریزوں کی دوستی کو ترجیح دی، لیکن یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر رنجیت سنگھ کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ پشاور اسے واپس لوٹا دے۔ اس کے برعکس انگریز اس مطالبے کی طرف توجہ دیے بغیر یہ چاہتے تھے کہ اپنا نمائندہ کا بل میں متعین کر لیں کیونکہ وہ شاہ شجاع کے ساتھ کا بل کا تخت واپس دلانے کے لیے پہلے ہی عہد و پیمان باندھ چکے تھے۔ ان باتوں کے مد نظر انگریزوں نے پیچ در پیچ اور پُر فریب حکمت عملی مرتب کی، جس میں سندھ کے علاقہ پرتشدد، میرنجراب خاں کا خاتمہ اور افغانوں کے خلاف جنگ، جو سیاسی طور پر خلاف مصلحت اور اخلاقی لحاظ سے ناقابل حمایت تھی، شامل ہیں۔ افغانستان پر درہ خیبر اور درہ بولان سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور سکھ فوج شجاع کے بیٹے کی سرکردگی میں درہ خیبر سے اور وادی سندھ کی فوج سر بہنری پوٹنگر کے تحت خود شجاع کی رہنمائی میں درہ بولان سے گزرتی تھی۔ اس لیے خان قلات سے پیٹنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

لفٹننٹ لیج کو جس نے سب سے پہلے براہوئی زبان کا ادب کا مطالعہ کیا تھا خان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر سر الگز نڈر برنیز کو بھیجا گیا جو کامیاب ہوا اور ۲۸ مارچ ۱۸۳۹ء کو معاہدہ طے ہو گیا۔ اس معاہدہ کی رو سے قلات کی حکومت اور سالمیت کی ضمانت دی گئی۔ خان اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ انگریزی فوج کو ڈیڑھ

ایڈیٹر۔ ٹیٹلر نے اپنی کتب 'افغانستان' (صفحات ۲۸۹ تا ۹۹) میں انگریزوں کے اختیار کردہ نامکن رویہ کی تفصیلات دی ہیں جو قابل تفریق ہیں۔

لاکھ روپے کے عوض درساو نبار برداری کا سوچ اس کے علاوہ تھا، بجفا ظلت پہنچائے اور اس کے لیے اشیائے خورد و نوش کا بھی اہتمام کرے۔^۱ ملا محمد حسن اور سید محمد شریف اس معاہدہ کے خلاف تھے انھوں نے جوڑ توڑ کر کے خان کو معاہدہ کے خلاف اکسایا۔ میر محراب کو شجاع سے ملنے کے لیے جانے نہ دیا، اور یہ باور کرایا کہ اگر وہ ملے گیا تو گرفتار ہو جائے گا۔ واپسی پر سرانڈر برنز کو لوٹ لیا گیا۔ اُسے دو ہزار روپے اور معاہدہ کی نقل سے محروم کر دیا گیا، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ سب کچھ خان کے اشارے سے ہوا ہے۔ اس سے معاہدہ کرنے والی جماعتوں کے مابین رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ دونوں مشیر اپنی چال چلتے رہے۔ ایک طرف خان کو اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ انگریز اس کی تباہی کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور دوسری جانب انگریزوں کو یہ باور کرتے تھے کہ خان منحصر نہیں۔ یہ بہتان تراشی کی چال ایسے انداز سے چلی گئی کہ انگریزوں نے اپنی اولیں فرصت میں خان کو سبق سکھانے کا عزم راسخ کر لیا۔ چنانچہ نومبر ۱۸۳۹ء میں سرٹامس ویل شائر فلات پر حملہ آور ہوا۔ میر دو سرے کئی سرداروں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ لیکن اس کی موت کے جلد ہی بعد سازش پکڑی گئی۔ ملا محمد حسین کو ریاستی قیدی کی حیثیت سے سکھر میں رکھا گیا اور اس کی ساری جائیداد اور ساز و سامان ضبط ہو گیا۔^۲

انگریزوں کا حملہ، میر محراب کی موت اور میر شاہنواز خاں کی معزولی سب سے زیادہ قابل اعتراض واقعات تھے۔ انگریزوں کو ان کے لیے معذرت کی بھی جرات نہ ہوئی۔^۳ لیکن نصیر،

۱۔ یو۔ ایچسین : *Treaties and Sanads*، کلکتہ ۱۹۰۹ء، ص ۲۹۔

۲۔ امپریل گزٹیر آف انڈیا، جلد ۱۶، ص ۲۵۸، ۲۵۹۔

۳۔ اے۔ ڈبلیو۔ ہیوگنز، ص ۲۰۵۔

۴۔ ملاحظہ ہو سراپکا۔ ایم۔ ڈیوینڈ کی کتاب ”پہلی افغان جنگ اور اس کے اسباب“ صفحات

ملک صالح محمد اور ایم۔ ایس۔ بلوچ تینوں حالیہ مصنفوں نے میر مہراب کو اس کے مشیران کا رکی بھیا نک اور گھناؤنی تصویر کشی کے بعد، ہمیر دہانے کی سعی فرمائی ہے، میر ذاتی طور پر بہادر تھا اور کوئی اس سے اٹھا رہیں کر سکتا۔ اس کے مشیران کا رہنے اکثر متباد نے حوبے اختیار کیے اور ریاست کو خطرے میں ڈالا، اور خود خدمت کرنے کے مدعی بنے اور کوئی بھی اس طرز عمل کی تردید نہیں کر سکتا۔

اٹھارویں صدی کے قریباً وسط سے ریاست قلات افغان حکم فرمائی کے تحت تھی اور قلات کے نام نہاد حکم فرما کو انگریزوں سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا جو ہر دلعزیز حکمران دوست محمد خان کی بجائے انگریزوں کے محض کا سہ لیس شجاع الملک کو تخت نشین کرنا چاہتے تھے۔ یہ حقیقت یقیناً خان پر عیاں تھی۔ ان حالات میں خان کا فرض تھا کہ وہ افغانوں کی مدد کرتا۔ یہ دلیل وی جاسکتی ہے جو ایک حد تک درست ہے کہ اپنی ریاست کے اندر کچھ اپنے مشیروں کی ریشہ و دانیوں، اور زیادہ تر اپنی بے سوچ بھی حکمت عملی کے طفیل وہ ہر دلعزیز رہا تھا اور اسی کے باعث وہ انگریزوں کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنے سے انکار نہ کر سکتا تھا اور صرف اسی طرح وہ اپنے مقصد کی حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے اس طریق کار کو نہ سیاسی اور نہ ہی اخلاقی لحاظ سے مناسب تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مشیروں کو جو کہ خود افغان تھے کو نہارویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ کیا ان کو اس صورت میں بھی خان کی حمایت کرنی تھی جب کہ وہ انگریزوں کا حامی اور افغانوں کا مخالف بن جائے؟ انھوں نے ایسا نہ کیا۔ انھوں نے سب سے پہلے معاہدہ کرنے کے خیال کی مخالفت کی، کیونکہ اس سے ان کی اپنی ذات خطرے میں پڑتی تھی۔ تاہم جب معاہدہ طے پا گیا تو انھوں نے اس کی ناکامی کی ہر ممکن کوشش کی۔ انھیں اس ریاست کا وفادار ہونا چاہیے۔

تھا جس کے وہ ملازم تھے۔ لیکن انھوں نے میر محراب خاں کی بجائے، جس نے اپنا آقا تبدیل کر لیا، افغانستان اور قلات کے مابین قدیم سیاسی تعلقات کا وفادار رہنے کو ترجیح دی۔ وہ حب الوطنی کے جذبات سے عاری تھے اور انگریزوں کے بروئے کار آنے سے پیشتر ان کا سیاسی چال چلن بالکل مضحکہ خیز تھا۔ تاہم ہم میر محراب خاں کو ایک ایسے ہیرو کا درجہ دے سکتے ہیں جس کا سیاسی کردار انگریزوں کی آمد سے پہلے اور بعد میں غیر منطقی اور غیر حق بجانب تھا۔ کم از کم خان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ انگریزوں کو افغانستان کے ساتھ اپنے سابق اور موجودہ روابط سے آگاہ کرتا اور غیر جانبدار رہتا۔ درحقیقت اس سے جو کچھ مرزدہوا وہ نہ صرف افغانستان ہی کے خلاف تھا بلکہ اس کی اپنی ریاست کے لیے اُس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔۔۔ کیونکہ اس کے بعد وہ انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کا آلہ کار بن گیا۔

انگریزوں کا حامی میر شاہنواز خاں ولد میر احمد خاں ولد میر بہرام خاں ولد میر حاجی خاں ولد میر مہابت خاں، جسے ۱۷۵۰ء میں احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خاں کی خاطر معزول کیا تھا، میر مہابت کی معزولی کے بعد اس کے خویش و اقارب ایک ایک کر کے تخت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اس لیے میر شاہنواز خجراج الملک کی سفارش پر انگریزوں کا آلہ کار بن گیا۔ چونکہ اس کی عمر صرف چودہ سال کی تھی اس لیے لفٹننٹ لوڈے ریلوچ لبدین کہتے تھے، اس کا ایجنٹ مقرر ہوا۔ کوئٹہ اور مستونگ کے اضلاع خجراج کے سپرد ہوئے۔ کیپٹن مینی پولیٹیکل ایجنٹ اور سردار محمد خاں شاہوانی اس کا مددگار مقرر ہوا۔ کچھی کا علاقہ غزنی سرحد کے پولیٹیکل ایجنٹ اس بیل، جس کا مددگار سید محمد شریف تھا، کے تحت کر دیا گیا۔ یہ انتظامی تبدیلیاں پوری سوچ بچار کے بعد عمل میں لائی گئی تھیں اور ان کا مقصد براہروی مدافعت قوت کے امکانات کو ختم کرنا تھا۔ لیکن میر محمد حسن نے انی تبدیلیوں کو بڑی مستعدی سے انگریزوں کے اثر کو مٹا میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ میر محمد حسن

میر محراب خاں دوم کا بیٹا تھا۔ میر محراب خاں نے اپنی خطاؤں کے باوجود انشمندی سے کام لیا اور خانِ عظیم، میر نصیر خاں اول، کے بعد اپنے بیٹے کا نام میر نصیر خاں دوم رکھ دیا تھا۔ جب انگریزوں کے حملے کا خطرہ لاحق ہوا تو میر محراب خاں نے اپنے بیٹے کو قبائل میں فوج جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن شہزادہ اپنی مدافعت کو توں کو یکجا نہیں کر پایا تھا کہ انگریزوں نے خان پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اپنے باپ کی موت کے بعد ہر سال ہونے کی بجائے اپنی ہم کو تیز تر اور وسیع تر کر دیا۔ قبیلوں نے اسے جلدی ہی اپنا حقیقی حکمران اور براہوئی آزادی کا علمبردار تسلیم کر لیا۔ چند ہی ماہ میں دگر میگل، خورانی، مسارادان کے قبیلے اور وادیِ ژوب کے مری اور کاٹا خان انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنادت اس تیزی کے ساتھ شروع ہوئی کہ انگریزی فوج کی موجودگی کے باوجود قلات میر نصیر دوم کے قبضہ میں آگیا۔ بعد ازاں سرداروں نے اسے اپنا خان تسلیم کر لیا اور میر شاہنواز بھاگ کھڑا ہوا۔

میر نصیر خاں دوم کو وسیع مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اس نے جلدی میں کھوئے ہوئے مقبوضات (کوئٹہ، مستونگ اور کچھی) کو اپنے زیر اقتدار لانے کی کوشش کی۔ اپنے چچا میر اعظم خاں کو قلات میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے اس نے ڈھادر کا رخ کیا۔ پھر باسکاؤن نے اسے شکست دی۔ پھر انگریزی افواج کو قندھار سے کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ جنرل ناٹ کی سرکردگی میں قلات پر حملہ ہوا اور اسے فتح کر لیا گیا۔ میر اعظم خاں بھاگ گیا اور کرنل سیٹی قلات کا پریذیکل لیجنٹ مقرر ہوا۔ بعد ازاں بھالادان کی فوج نے گندھارہ کو انگریزی افواج کے تصرف سے چھڑا لیا۔ لیکن گندھارہ پر دوبارہ انگریزوں ہی کا قبضہ ہو گیا۔ میر نصیر خاں نے کبھی کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور بے قاعدہ لڑائی جاری رکھی۔

افغانستان میں نازک صورت حال اور مری بگٹی قبائل کی شدید مزاحمت کے باعث انگریز زیادہ دیر تک خان سے حکومت کو بناء نہ سکے اور اس کو تلخ گوئی سمجھ کر ٹنگنا ہی پڑا۔ پیشتر اس کے کہ ان کا مزاج راہِ راست پر آتا، انھوں نے خان پر دو مزید مکارانہ حملے کیے۔ لیکن وہ اپنی توپوں کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اسی دوران میں افغانستان میں حالات زیادہ ابتر ہو گئے حتیٰ کہ حقیقی حکمران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ ساراہ ان اور کچھ دسوائے ہی کے علاوہ خان کو واپس کر دینے کے اور بیرونی حملہ کے وقت ہر قسم کا مدد کا وعدہ کیا گیا۔ خان نے شاہ شجاع اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو نام نہاد حکم فرما تسلیم کر لیا۔ اُن کو یہ اختیار دیا کہ نازک صورت حال میں قلات کے کسی حصہ میں بھی افواج متعین کر سکتے ہیں۔ خان ان سے پہلے منظوری لینے بغیر کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرے گا اور میر شاہنواز اور اس کے خاندان کے لیے پنشن مقرر کر دے گا۔

اس طرح خان نے ناسازگار شرائط کے باوجود ریاست کی داخلی آزادی اور اس کے بقا کے لیے انگریزوں کی معاونت حاصل کر لی اور غالباً حالات کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ یہی پاسکتا تھا۔ اس کے تھوڑی مدت بعد کرنل سٹینی اور میر نصیر مریوں کے پاس گئے اور مری میں دوبار منعقد ہوا۔ مریوں نے میر نصیر دوم کو اپنا خان مان لیا۔ بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے تحت پہلاری معاہدہ ۱۸۵۴ء میں خان گڑھ (موجودہ جیکب آباد) میں طے پایا۔ خان نے انگریزوں کی بالادستی تسلیم کر لی۔ وہ کسی بیرونی ملک سے آزادانہ سیاسی تعلقات استوار نہ کر سکتا تھا۔ انگریز اپنی خواہش کے مطابق قلات کو اپنے فوجی اڈہ کی حیثیت سے استعمال کر سکتے تھے۔ خان کو انگریزوں سے ۵ ہزار بطور وظیفہ وصول کرنا تھا۔

خان ان تمام اوصاف سے متصف تھا جو ایک خود مختار حکمران کے لیے ناگزیر ہیں لیکن انگریز کی قوت بلکہ اس سے زیادہ ان کی ہوشیاری دسراہوں کے لیے سیاسی دشواری جن کو عرف

عام میں وظائف کہا جاتا اور خان کی اطلاع یا منشاء کے بغیر ان سے معاملات طے کیے جاتے
 وغیرہ، اس رجن میں اس حد تک دخل انداز ہو گئی تھی کہ وہ اپنی مقبولیت اور قابلیت کے باوجود
 متذکرہ بالاناسازگار شرائط کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں کا اثر
 کو روکنے کا صحیح وقت مارچ ۱۸۳۹ء تھا جب میر محراب خاں دوم نے اپنے عدم تدریک کی
 وجہ سے قلات کے ملک معاہدہ کو طے کرنے میں ہتھ بٹھی۔ اگر وہ اس میں شمولیت سے
 کنارہ کش رہتا تو وہی براہوئی خون جو داخلی آزادی کو دوبارہ حاصل کرنے کے بہا یا لگ، خارجی
 آزادی کے تحفظ کی خاطر بروئے کار لایا جاسکتا تھا یا کم از کم زیادہ سازگار یا زیادہ باعزت
 شرائط کے لیے گمایا جاتا۔ الغرض میر نصیر خاں دوم جو اپنے باپ پر فوقیت رکھتا تھا، اسی
 کی خامیوں کا شکار ہو گیا۔

میر خداداد خاں میر نصیر خاں کا سوتیلا بھائی سولہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔
 اس کے عہد کے پہلے چار یا پانچ سالوں میں سرداروں اور قبیلوں کی مسلسل بغاوتیں
 حالات کو درہم برہم کرتی رہیں۔ مرزا احمد علی کے الفاظ میں "اس کی تخت نشینی کے فوراً
 بعد بلوچستان میں شدید بد امنی کا دور دورہ ہو گیا۔" وہ ذاتی طور پر بڑا پرہیزگار تھا۔
 حکمت عملی کے لحاظ سے اپنے باپ میر محراب دوم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا
 تھا۔ اس نے سرداروں کو کڑی نگرانی میں رکھنے کی کوشش کی۔ اپنے باپ کی طرح وہ
 بھی زیادہ سوچ بچار سے کام نہ لیتا تھا۔ میر خداداد خاں انگریزوں کی موجودگی کی اہمیت
 اور ان کی چالوں کی قوت کو سمجھنے میں بری طرح ناکام رہا۔

۱۔ ہیوگنز، کنٹری آف بلوچستان، ص ۲۲۵ تا ۲۲۶

ہتو رام، ص ۲۲۲ تا ۲۲۵

۲۔ ہتو رام، ص ۲۳۱ بحوالہ مرزا احمد علی

انگریزوں کے وظیفہ خوار سردار اب اس کی حاکمیت کے سامنے بھٹکنے کے بارے میں بہت زیادہ معزور تھے۔ اس کا اپنا چچا شیر دل خاں قلات پر قابض ہو گیا اور وہ قتل ہو جانے تک تقریباً ایک سال با اختیار رہا۔ رئیسانی، لس بیلہ کا جام، میڈگل، خاران کا میر آزاد خان، جھالاوان کا سردار تاج محمد زکری، بنگلہ زئی، گرو، زہری اور بنجیو — سب نے ایک نہ ایک موقع پر علمِ بناوت بلند کیا۔ ان بناوتوں کی وجہ سے خان نے انتقامی کارروائی کی۔ اس نے سرداروں کو گرفتار کیا۔ بعض کو مروادیا، ان کی جائدادیں اور قبائلی زمینیں بحق سرکار ضبط کر لیں۔ طرفہ تریہ کہ مریوں نے بڑے بے قاعدہ گروہوں کے ساتھ قلات میں تاخت و تاراج شروع کر دی۔ سندھ کے معاملات کو پہلے سرہنری گرین جو بالائی سندھ کی سرحدوں کا پولیٹیکل سپرنٹنڈنٹ تھا اور بعد ازاں سرولیم میئر کمشنر سرحدات بالائی سندھ سمجھاتے رہے۔ یہ دونوں افسر *Close Border System* کے قائل تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ خان اور سرداروں کے معاملات کو ہوشیاری سے طے کیا جائے، ان کو امدادی رقوم و نایت کی جائیں اور ان کو طوفداری سے باز رکھا جائے تاکہ وہ "فارورڈ پالیسی" (برادر استمداعت کی پالیسی) کے سلسلہ میں کم سے کم مخالفا نہ مزاحمت کریں۔

کچھ عرصہ بعد انگریزوں نے "فارورڈ پالیسی" پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جنجن ڈسٹرکٹ جو برطانوی نسامراج کا بہت بڑا علمبردار تھا، ۱۸۷۴ء کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر وزیر اعظم بنا۔ لارڈ لٹن جو اس کے ذاتی دوستوں میں سے تھا اور اس کے

۱۔ ہتورام کی کتاب باب سوم صفحات ۲۷۹ تا ۳۸۹ اور ۴۲۲ تا ۴۳۵ء میں نام *Close Border System* دسہری انتظامات کا وہ برطانوی نظریہ جس کے مطابق انگریز اپنے دائرہ عملداری میں رہتے ہوئے صرف سرداروں کی قبائلی کو زیرِ فرار رکھتے تھے اور براہِ راست مداخلت نہ کرتے تھے، کی ناکامی حاصل کیجئے۔

سیاسی نظریات کا حامی، ہندو پاکستان میں گورنر جنرل بنا کر بھیجا گیا۔ ان حالات میں کیپٹن سنڈمین جو ۱۸۶۶ء سے ڈیرہ غازی خان میں ڈپٹی کمشنر تھا اور بلوچستان کی تبدیلیوں سے پوری طرح آگاہ تھا، اس ریجن میں براہ راست مداخلت کی پالیسی پر عمل کر اسکا۔ غلام حسین مسوری بگٹی سرداروں اور ان کے طفیلیوں کی مخالفت کے باوجود اس مداخلت پر کم از کم مری، بگٹی اور کھیتراں قبائل کا ایک عام محاذ قائم کرنے میں کامیاب ہوا جو براہ راست اس پالیسی کے چنگل میں تھے۔ اس نے قریباً ۱۵۰۰ افراد جمع کر لیے۔ انگریزوں کا اعلیٰ جنگل سامان اور سرداروں کی امداد ان کے مقابلہ پر زیادہ تھی۔ وہ لڑتا ہوا ۲۵۴ افراد سمیت شہید ہوا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے اس ریجن میں آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ وہ ایک مٹھی بھر فوج کے ساتھ طاقت ور انگریزی سامراج کے مقابلے پر آیا۔ اس کی شہادت بلوچستان کی فتح کے لیے ایک اشارہ تھی۔"

کیپٹن سنڈمین ۱۹ نومبر ۱۸۷۵ء کو قلات کی پہلی سیاسی مہم پر روانہ ہوا اور اس نے ۷۱ دنوں میں ۷۲۲ میل کی مسافت طے کی۔ وہ کسی قسم کی پابندی کا وعدہ کرنے کا مجاز نہ تھا اس لیے سیاسی اعتبار سے یہ مہم کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سے اسے صورت حال کا حقیقی جائزہ لینے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ چند ماہ بعد ہی وہ دوسری سیاسی مہم کے لیے

۱۔ بحوالہ میرامنون "غلام حسین مسوری بگٹی" مطبوعہ رومند اپیل کل پاکستان ہسٹری کانفرنس کراچی ۱۹۵۱ء صفحہ ۳۶ تا ۳۷۔ اس کا اردو ترجمہ پروفیسر انعام الحق کوثر نے کیا جو ۲۸ فروری ۱۹۵۵ء کے امرتسر دلاہور میں شائع ہوا۔ میں نے بہت زیادہ ہنگ و دو کے بعد اس عظیم شخصیت کو تاریخ کے منتشر اجزاء میں سے ڈھونڈا۔

۲۔ مہترام باب سوم صفحہ ۲۹۰ تا ۲۹۳ پہلے مشن کے حالات اور اس کے نتائج صفحہ ۲۲ تا ۲۵۔
دوسرے مشن کے حالات صفحہ ۲۳۵ تا ۲۴۰۔

روانہ ہوا۔ اب کی بار اسے حکومت ہند نے معاہدہ طے کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ چنانچہ ۱۳ جولائی ۱۸۴۶ء کو معاہدہ مستونگ پر دستخط ہوئے جس کو بہت سراہا گیا۔ اس کے مطابق ۱۸۵۴ء کے معاہدہ کو ایک نئی شکل دی گئی۔ اس کی رو سے یہ قرار پایا کہ خان کا آزادانہ خارجی تعلقات سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ ظلمات میں انگریزی فوج متعین ہوگی، اور حسان دولت ہند کے ہاں ایک نمائندہ بھیجے گا۔ خان اور سرداروں کے مابین جھگڑے کی صورت میں ثالثی کے فرائض صرف انگریز ادا کریں گے۔ مجوزہ دیوے لائن اور تار برقی کا سلسلہ دونوں ملکوں کے باہمی اعلیٰ مفاد کی خاطر ہر طرح محفوظ رکھا جائے گا، اور خان کو ۲۵ ہزار کی بجائے ایک لاکھ روپیہ سالانہ بطور وظیفہ ملے گا تاکہ وہ ذرائع آمد و رفت اور قافلوں کے راستوں کی حفاظت کے لیے مزید بیرونی چوکیاں قائم کر سکے۔ ایک اور معاہدہ کی رو سے ضلع کوئٹہ یکم اپریل ۱۸۸۳ء سے ۲۵ ہزار روپے سالانہ کے عوض انگریزوں کو اجارہ پر دے دیا گیا۔ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ خان کے تجارتی حقوق بھی ۳۰ ہزار روپے سالانہ پر انگریزوں کو منتقل کر دیے گئے۔

۱۸۹۳ء میں خان نے یہ دعوے کیا کہ اُسے اپنے مستوفی فقیر محمد اور دوسروں سے حملہ کا خطرہ ہے جس میں انگریزوں کی ساز باز کا شبہ بھی تھا۔ لہذا اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے محمود خاں دوم کے حق میں دست بردار ہو جائے جو زیادہ اطاعت پذیر تھا۔ میر محمود دوم کو مسند نشین کیا گیا افغانستان کا قاضی جلال الدین اس کا سیاسی شیر مقرر ہوا۔ یہ بالکل فیل تھا کہ اب کوئی خان انگریزی اثر کو مشتبه نگاہوں سے نہ دیکھ سکتا تھا، خاص کر وہ خان جو انگریزی ملک کے طفیل گدی پر براجان ہوا ہو۔ لہذا میر محمود

انگریزی حقوق کا مکمل طور پر حامی ہو گئی جس کی وجہ سے دولتِ ہند نے گرجوٹی سے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ مکران اور بھالاوان کی بناوتیں جن میں اس کے بھائی میر اعظم خاں کا بھی ہاتھ تھا، اسی تعاون کے باعث کامیابی سے مکمل دی گئیں۔ لیکن انگریز کوئی بھاری قیمت وصول کیے بغیر اتنی شدید حمایت نہ کر سکتے تھے، لہذا جولائی ۱۸۹۹ء میں خان اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جس کی رو سے ضلع نوشکی ۹ ہزار روپے سالانہ کے بدلے وادی اجارہ داری پر دے دیا گیا۔ ۱۹۰۳ء میں ایک اور معاہدہ کے تحت نصیر آباد کی نیابت دائمی اجارہ پر ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کے عوض انگریزوں کے حوالے کر دی گئی۔^۱

۳۱ جولائی ۱۹۱۲ء کو خان بہادر (بعد کا سر) میر شمس شاہ نے قاضی جلال الدین سے چارج لے لیا، اور بعد ازاں اُسے ریاست قلات کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا۔ درمیانے درجے کی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ ریاست کے خزانہ کی شاخیں مستونگ، خضدار، زہری، سراب وغیرہ میں قائم ہوئیں۔ قلات میں حیوانات کا ہسپتال تعمیر کیا گیا۔ قلات کو سراب، پنجگور اور داو سے بذریعہ سڑک ملا دیا گیا اور چند نئے سکول کھولے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں خان نے دس ہزار روپیہ نقد امداد ایک ہوائی جہاز جس کی لاگت ۳۳ ہزار سات سو پچاس تھی جنگی امدادی فنڈ میں دیا۔

بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ قلات پر خان کی مکمل حکومت ہے اور اس کی حکمرانی علیٰ کامیاب ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہ تھی۔ قلات اگرچہ اونچے اونچے پہاڑوں میں محصور اور بر اعظم سے

۱۔ سی۔ یو۔ ایسین۔ جلد ۱۹، ص ۲۲۴، ۲۲۵

۲۔ سٹی ڈسٹرکٹ گزٹیر، ترتیب دہندہ میراے۔ میکاگی، مطبوعہ بمبئی ۱۹۰۶ء صفحات

اگ تھلگ تھا، تاہم وہ چند اہم حلقوں اور مخصوص سلسلوں کا مالک ضرور تھا جو خود پسند خان، اس کے حکم پسند مشیروں، اور اس کے بے بصیرت بدیسی آقاؤں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ایک سلسلہ مذہبی تھا جس نے ریاست کو مشرقی اور مغربی اطراف میں منہک کر رکھا تھا۔ دوسرا مخصوص حلقہ اس کی جغرافیائی ہیئت تھی جس کی وجہ سے اس کے باشندوں میں ایک قدرتی ہم وطنی پائی جاتی تھی۔ وہ اگر ایک جگہ کو چھوڑتے بھی تھے تو وطن کی حدود سے باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ یہ طبقہ بروئے کار آگئے اور شدت سے محسوس ہونے لگے۔ ترکی کی تقسیم، مقدس مقامات کی بے حرمتی، ہندوستان میں قومی بیداری، تحریک خلافت، شمس شاہ کی حکمانہ حکمت عملی، بے بس خان کا زرخیز اور فوجی اہمیت والے علاقوں کو لہارہ اڑی پر دینا۔ ان سب واقعات نے مجموعی طور پر قلات کے براہویوں اور بلوچوں میں ایک نئی روح بھونک دی۔

چنانچہ ۱۹۱۵ء میں بھالادان کے نواب خان محمد خاں ندکڑی، سردار نور الدین مینگل، شاہباز خاں گرجناری اور سردار سلطان محمد نے خان کی خوشامدانہ حکمت عملی کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کی پشت پناہی ایک بہت بڑی جبری شخصیت نور امینگل نے کی جس میں جب الوطنی کے گراں قدر جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے جس کی مطابقت ہندوستان کی آزادی کے مبلغین کے حزب مخالف سے ہوتی ہے۔ بغاوت زیادہ تر انگریز افسروں نے جن میں جنرل ڈیئر شامل تھا فرو کر دی۔ نور امینگل گرفتار ہو گیا اور دسمبر ۱۹۱۷ء میں خاں کے نواب نے اسے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ جونہی یہ تحریک دبائی گئی براہوئی باطنی دنیا کے بڑھتے ہوئے یحیٰ جان نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک اور راہ تلاش کر لی۔ ایک مذہبی تحریک مشرق وسطیٰ میں خاص کر عراق میں انگریزوں کے جارحانہ حملوں کے خلاف احتجاج بلند کرنے کے لیے شروع ہوئی۔ یہ لمبی دباؤی گئی۔ ۷۷ مارکن مارے گئے اور ۹۱ مارے گئے۔ سردار نور الدین مینگل اور سردار شاہباز خاں گرجناری جنہوں نے بھی ان کی

طرفداری کی، وہ قیامیوں کی مخالفت کے باعث تبدیل نہ کیے جاسکے، اُن کو روکنا اور بحال کرنا پڑا۔ ریاست کے سب باشندے سوزش و رول کا شکار ہو گئے اور ان کے جذبات اندر ہی اندر سلگتے رہے حتیٰ کہ یہ سوزش نواب زادہ یوسف علی خاں عزیز گسی (۳۵ - ۸ - ۱۹۱۹ء) کی صورتِ مجاز میں رونما ہوئی جس نے شمس شاہ کی حکمرانہ حکمتِ عملی کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ شمس شاہ کو ۱۹۱۹ء میں سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ وہ بالخصوص ۱۹۲۲ء کے بعد جب خان بینائی سے محروم ہو گیا، مطلق العنان حاکم کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ یوسف علی خاں نے اپنے کتبچہ "شمس گردی" میں سر شمس شاہ کے مظالم کا پول کھول کر رکھ دیا۔ اس نے کلہ مند بلوچ کا نفرین منعقد کی اور سندھ کی جانب گسی ہجرت کو منظم کیا۔ ۱۹۳۱ء میں خان کی وفات پر اس کا بھائی میر اعظم جان تخت نشین ہوا اور اس کی آمد سے ریاست کے حالات معمول پر نظر آتے ہیں۔

میر سر خدا داد خاں کے قیسرے بیٹے میر اعظم جان نے نواب زادہ یوسف علی گسی کی تحریک کا جواب لطف و کرم سے دیا۔ گسی سماجی، معاشی اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہا تھا اور پنجاب و سندھ کے محب الوطن عناصر سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ نواب زادہ نے سندھ کی طرف گسیوں کی وسیع پیمانے پر ہجرت کو منظم کیا تھا، جیسے گونج پیدا کرنے کے لیے مولانا محمد علی جوہر نے افغانستان کی جانب ہجرت ترتیب دی تھی۔ سر شمس شاہ جس نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ غیر مقبول بنالیا تھا اور جس کے تعلقات کبھی میر اعظم جان سے خوشگوار نہ رہے تھے وزارت کی گدی سے ملحدہ کر دیا گیا اور خان بہادر سردار گل محمد خاں وزارت پر فائز ہوا۔

مطبوعاتِ ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ

ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سرِ نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالم گیر، ترقی پذیر اور معقول نقطہٴ نگاہ پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادی و برتائز رجحانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے احکام پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصوراتِ حیات کی عین ضد ہیں اور دوسری طرف اس نہایت تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دینِ قرار دے دیا ہے۔ اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی تصورات اور کلیات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاءِ حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو، اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کردہ ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز اہل قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ادارہ سے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آگئے ہیں اور اسلامی لٹریچر میں نہایت مفید اور خیال آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے، اور ان مطبوعات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارے نے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تعارفی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ فہرست اور ادارہ کی مطبوعات مندرجہ ذیل پتہ سے دستیاب ہو سکتی ہیں:

سکرٹری ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ، کلبِ وڈ، لاہور، پاکستان،

اردو مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم

حکمت رومی، مولانا جلال الدین رومی کے افکار و نظریات کی حکیمانہ تشریح جس میں مابین نفس انسانی، عقل و عشق، وحی و امام، وحدت وجود، احترام آدم، صورت و مخی عالم اسباب اور جبر و قدر کے بائے میں رومی کے خیالات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۳۵۰ روپے

تشبیہات رومی: یہ مروجہ خلیفہ صاحب کی آخری کتاب ہے اس میں انھوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ رومی سا بنیاض فطرت و کائنات تشبیہوں سے کام لے کر فلسفہ حیات اور کائنات کے اسرار کس آسانی سے حل کرتا ہے قیمت ۸ روپے

اسلام کا نظریہ حیات: یہ خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب "اسلامک آئیڈیالوجی" کا ترجمہ ہے جس میں اسلام کے اساسی اصول و عقائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی نظریہ حیات کی تشریح جدید انداز میں کی گئی ہے قیمت ۸ روپے

مولانا محمد خلیفہ ندوی

مسئلہ اجتماع و قرآن، سنت، اجماع، تعامل ادقیہ کی فقہی قدر و قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۳ روپے

افکار غزالی: امام غزالی کے شاہکار احیاء العلوم کی تحفہ اور ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۸۰ روپے

مرکز نشہ غزالی: امام غزالی کی المنقذہ کا اردو ترجمہ۔ امام غزالی نے اس میں اپنے فکری و نظری انقلاب کی نہایت دلچسپ داستان بیان کی ہے قیمت ۳ روپے

تعلیمات غزالی: امام غزالی نے اپنی بے نظیر تصنیف "احیاء" میں یہ واضح کیا ہے کہ اسلام و شریعت نے انسانی زندگی کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے اس کی تہ میں کیا فلسفہ کا درجہ ہے۔ یہ کتاب انہی مطالب کی آواز اور توضیحی تحفہ ہے اور اس کے مقدمہ میں تصوف کے رموز و حکمت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

افکار ابن خلدون، عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے امام اول ابن خلدون کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و ملی خیالات و افکار کا ایک تجزیہ۔ قیمت ۲۵ روپے

مولانا محمد جعفر پھلواری

الدین السیر: دین کو ہماری تنگ نظری نے ایک مصیبت بنا دیا ہے ورنہ حضور اکرمؐ کے فرمان کے مطابق دین انسان کی چیز ہے۔ اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ قیمت ۶ روپے

مقام سنت: وحی کی چیز ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث کا کیا مقام ہے؟ اتباع حدیث کا ضروری ہے یا سنت کا؟ مسألی حدیث میں کمان تک رد و بدل ہو سکتا ہے۔

اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب میں ان تمام مسائل کی پر بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے
ریاض السنۃ، ان احادیث کا انتخاب جو بلند مکتوبات
اعلیٰ اخلاقیات اور زندگی کو آگے بڑھانے والی
تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ قیمت ۱۰ روپے

گلتان حدیث: یہ ان چالیس احادیث کی شرح
ہے جو زندگی کے بلند اقدار سے تعلق رکھتی ہیں اور قرآنی
احکام کی تشریح ہیں۔ قیمت ۳۰ روپے
پیغمبر انسانیت: سیرت رسول پر یہ کتاب بالکل
نئے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر
سے نازک مراحل پر آنحضرتؐ نے انسانیت اور اعلیٰ قدروں
کی کس قدر محافظت فرمائی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

اسلام اور موسیقی: اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ
معلوم ہوگا کہ اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور کتنا اہل دل
کا نظریہ اور رویت اس کی نسبت کیا رہا ہے۔ قیمت ۵ روپے
ازدواجی زندگی کیلئے قانونی تجاویز و حکام: ہمیز
طلاق، تعدد ازدواج، خلع، ہر ترکہ و منیکہ ازدواجی زندگی سے
تعلق رکھنے والے تمام ضروری مسائل کے متعلق قانونی تجاویز و احکام
اسلام، عدل اور حکمت علیٰ ہر معنی ہیں۔ قیمت ۱۰ روپے
مسئلہ تعدد ازدواج: تعدد ازدواج جیسے اہم اور پیچیدہ
مسائل کے تمام پہلوؤں پر کتب و سنت کی روشنی میں

بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے
تحدید نسل: پاکستان کی آبادی میں ہر سال دس لاکھ
نفس کا اضافہ ہوتا ہے اور وسائل زندگی اور انسانی آبادی
میں توازن رکھنے کے لیے تحدید نسل ضروری ہے۔ اس کتاب
میں دینی اور عقلی خواہد سے اس مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے۔

قیمت ۵ روپے
اجتماعی مسائل: شریعت نام ہے قانون کا جو ہر معاشرہ
میں نیا روپ دھارتا ہے اور دین اس کی وہ روح ہے جو
کبھی نہیں بدلتی۔ ہر دور کے لیے اجتماع اور بصیرت کی ضرورت
ہے جس میں بہت سے مسائل کا ازمیر و جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس
کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵ روپے
زیر دستوں کی آقاوی: مصر کے مشہور مفکر و ادیب
طہ حسین کی معرکہ الازاد کتاب "الوعد الحث" کا شگفتہ
ترجمہ۔ قیمت ۳۰ روپے

الفخری: یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن
معلق کی تاریخ کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کا شمار متبرکات خد میں ہے
بے لاگ تبصرے اور تنقید کی بنا پر اس کو بڑی اہمیت دی
جاتی ہے۔ قیمت ۲۰ روپے

نشر احمد دار ایم۔ اے
حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق: عصری تقاضوں کی
روشنی میں حقایق تک پہنچنے کے لیے قدیم حکما کی کاوشوں کا

مسلمانوں نے ان کو کہاں تک اپنا رہا ہے۔ ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

شاید حسین لڑاقی میاں

تاریخ جمہوریت: قبائلی معاشرہ اور یونان قدیم سے لے کر عہد انقلاب اور دورِ حاضر تک جمہوریت کی مکمل تاریخ جس میں جمہوریت کی نوعیت و ارتقاء، مطلق العنانی اور جمہوریت کی طویل کشمکش مختلف زمانوں کے جمہوری نظامات اور اسلامی و مغربی افکار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے بی۔ اے آنرز کے نصاب میں داخل ہے۔ قیمت ۸ روپے

انڈونیشیا، جمہوریہ انڈونیشیا کا مکمل خاکہ جس میں تاریخی تسلسل کے ساتھ ملک کے حالات اور اہم واقعات قلمبند کیے گئے ہیں، اور دینی، سیاسی، معاشی و ثقافتی تحریکوں، قومی اتحاد و استحکام کی جدوجہد، نئے دور کے مسائل اور تعمیر و ترقی کے امکانات جیسے تمام اہم پہلوؤں پر اس انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے ماضی و حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ نظروں کے سامنے آجاتا ہے

قیمت قسم اول ۷ روپے، قسم دوم ۷ روپے
سر سید اور اصلاحِ معاشرہ: اس کتاب میں بڑی خوبی اور وضاحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سر سید کے زمانے میں معاشرہ کی حالت کی تھی اور انھوں نے اپنی

مطالعہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے اور اس کتاب میں اسلام سے قبل کے حکمران کا تقابلی مطالعہ اسی نقطہ نگاہ سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت ۶ روپے

تاریخ تصوف: تصوف انسان کے جذباتی تقاضوں کی تسکین کا باعث ہے اور کئی بلند پایہ مفکرین نے انسان کے اس تہذیبی ورثہ میں عظیم الشان اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکمران کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۲۷۵ روپے

مولانا رئیس احمد حفیری

اسلام اور رواداری: قرآن کریم اور حدیث نبویؐ کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہے اور ان نیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح اعتقاد اور عملاً محفوظ کیے ہیں۔ قیمت حصہ اول ۲۵ روپے، حصہ دوم ۱۵۰ روپے

سیاستِ شریعیہ: اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے ایک دستورِ حیات پیش کیا تھا جو سفرِ وحیثیت رکھتا ہے۔ سیاستِ شریعیہ میں قرآن، حدیث، آثار اور روایات مجھ کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے
اسلام میں عدل و احسان: قرآن پاک اور احادیثِ نبویؐ سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہار نے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں

اسلام کا معاشی نظریہ ہمد جدید کے معاشی مسائل پر
اسلام کے ان بنیادی اور دائمی اصولوں کا اطلاق کرنے کی
ایک کامیاب کوشش جن پر عہد رسالت کے تفصیلی اور
فروعی احکام مبنی تھے۔ قیمت ۲۵ روپے

دین فطرت: اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ دین
فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآنی تعلیمات کی
روشنی میں دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

عقائد و اعمال، عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث
کے علاوہ اسلام اور دیگر توحیدی مذاہب کے عقائد کا
بھی مقابلہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

مقام انسانیت و خالقین اسلام کے اس اعتراض
کا رد کہ اسلام نے خدا کو ایک اورائی ہستی قرار دے کر انسانی
کی پوزیشن مگرادی اور اسے قادی مطلق مان کر انسان کو مجبور
دے بس بنا دیا ہے اختیار کر دیا۔ قیمت ۲۵ روپے

خواجہ عبداللہ اختر (سابق رفیق ادارہ)
مشائیر اسلام: تاریخ اسلام کے چند مشاہیر کے حالات
و سوانح مؤرخانہ کاوش سے بیان کیے گئے ہیں قیمت ۶ روپے

مذاہب اسلامیہ: مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں
کا تفصیلی بیان، ان کے بانیوں کا ذکر اور تفرقہ کے اسباب
پر بحث۔ قیمت ۶ روپے

بیدل و مرزا عبدالقادر بیدل کی بلند پایہ شخصیت ادارہ

زوال پذیر قوم کی سرچھتی اصلاح و ترقی کے لیے کیا کوششیں
کیں۔ یہ کوششیں کس طرح ایک ملک گیر اصلاحی تحریک بن گئیں
مستقبل پر ان کا کیا اثر پڑا، اور معاشرتی اصلاح کے لیے سر
کار منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ قیمت ۲۵ روپے
اسلام کی بنیادی حقیقتیں: اس کتاب میں ادارہ
ثقافت اسلامیہ کے چند فقہاء نے اسلام کی بنیادی
حقیقتوں پر بحث کی ہے۔ قیمت ۲ روپے

محمد منظر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ)

اسلام اور مذاہب عالم: مذاہب عالم اور اسلام کا
تقابل مطالعہ کر کے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام انسان
مذہبی اور تقاضا کی فیصلہ کن منزل ہے۔ قیمت ۲۰ روپے

اسلام میں حیثیت نسواں: مساوات جنسی، ازدواجی
زندگی، طلاق، پردہ اور قعدہ ازدواج جیسے مسائل پر اسلامی
تعلیمات کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے

اسلام کا نظریہ اخلاق: قرآن اور احادیث کی روشنی میں
اخلاقی تصورات اور ان کے نفسیاتی اور عملی پہلوؤں کی
تشریح۔ قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ: اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے
کہ قرآن کے پیش کردہ اصولی تاریخ صرف گذشتہ اقوام کے
لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے بھی بصیرت افروز

ہیں۔ قیمت ۵۰ روپے

انگریزی مطبوعات

M.M. Sharif

Islamic and Educational Studies	} In Press
About Iqbal and His Thought	
Studies in Aesthetics	

B.A. Dar

Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan	Rs. 10.00
Qur'anic Ethics	Rs. 2.50

Afzal Iqbal

Diplomacy in Islam	Rs. 10.00

S.M. Yusuf

Some Aspects of Islamic Culture ..	Rs. 2.50

Mahmud Ahmad

Pilgrimage of Eternity	Rs. 12.00

Mahmud Brelvi

Islam in Africa	Rs. 28.50

Khalifah Abdul Hakim

Islamic Ideology	Rs. 12.00
Islam and Communism	Rs. 10.00
Metaphysics of Rumi	Rs. 3.75
Fundamental Human Rights ..	Rs. 0.75

Mazheruddin Siddiqi

Development of Islamic State and Society	Rs. 12.00
Women in Islam	Rs. 7.00
Islam and Theocracy	Rs. 1.75

M. Rafiuddin

Fallacy of Marxism	Rs. 1.00

Robert L. Gulick Jr.

Muhammad the Educator	Rs. 4.25

Tariq Safina Pearce

Key to the Door	Rs. 7.50
Cheap edition	Rs. 4.50

The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3.

Persified English Translation of Iqbal's "Javid Nama"

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort indeed a commendable achievement"

— Dr JAVID IQBAL

" . . Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a writer both in Persian and English, but is also an accomplished poet in words exhibiting deep sympathy with the spirit of the original . . ."

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications

Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3

Regd. No. L. 6033 APRIL 1964

اعتماد ثقافت وچسٹرز نمبر اپریل ۶۰۳۳

DIPLOMACY IN ISLAM

By AFZAL IQBAL

AN ESSAY ON THE ART OF NEGOTIATIONS AS CONCEIVED AND DEVELOPED BY THE PROPHET OF ISLAM

Demy 8vo., pp. xx, 156. Rs. 10.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSTORES

SOON TO BE OUT **ISLAM IN AFRICA**

BY

PROFESSOR MAHMUD BRELVI

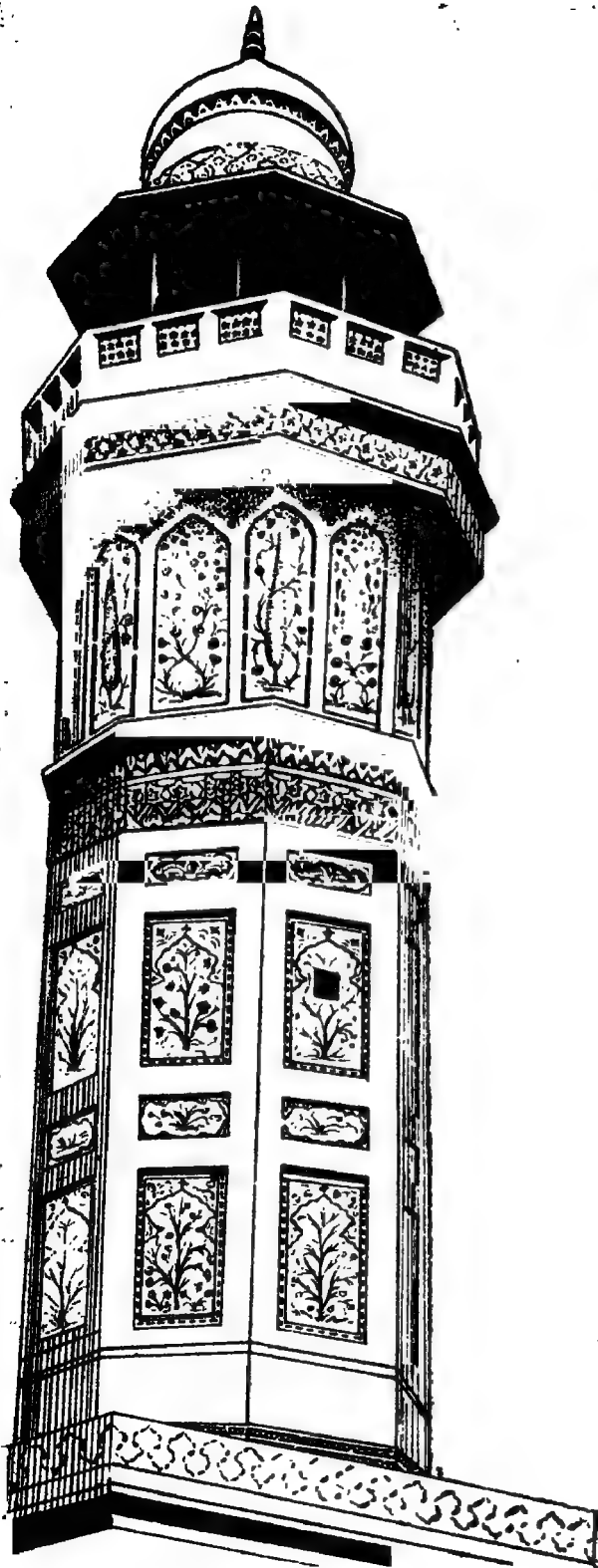
Royal 8vo., pp. (app.) 600. maps & illustrations

BOOK ORDERS NOW

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

ماہنامہ

مئی ۱۹۶۴

اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ENGLISH PUBLICATIONS

ISLAMIC IDEOLOGY

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 12

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 10

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 0.75

HAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gulick
Rs. 4.25

QUR'ANIC ETHICS

By B. A. Dar
Rs. 2.50

KEY TO THE DOOR

By Captain T. S. Pearce
Rs. 50; cheap edition Rs. 4.50

DEVELOPMENT OF ISLAMIC STATE AND SOCIETY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 12

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 7

ISLAM AND THEOCRACY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 1.75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs. 1.25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs. 10

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Yusuf
Rs. 2.50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLUB ROAD, LAHORE—3

ثقافت لاہور

مئی ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۵

ادارہ تحریر

مدیر

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

اداکین

محمد جعفر بھٹواری

محمد حنیف ندوی

رئیس احمد جعفری

بشیر احمد ڈار

مدیران معاون

عارف ذریح

شاہد حسین رزاقی

مآلکمن: ۶ روپے ————— فی پروج: ۶۲ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۳	محمد جعفر پھلواری	تناثرات
۶	محمد جعفر پھلواری	شیعہ ہستی فرقوں کی متفق علیہ دایا
۲۲	انعام الحق کوثر	کونٹہ و قلات کے براہوئی
۳۹	رفیع اللہ	امام ابن حزم اور سکہ قربانی
۴۵	سید رشید احمد ارشد	حضرت فاروق اعظمؓ کے انقلابی کامے
۵۹	ابوالبقار ندوی	یورپ میں اسلام کی اشاعت
۶۱	.....	تنقید و تبصرہ
۶۷	.....	مطبوعات ادارہ
	مطبوعہ	طابع ناشر
	مقام اشاعت	پروفیسر ایم۔ ایم شریف
	ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب ڈیولامپور	دین محمدی پریس لاہور

تاثرات

کشمیر میں کشمیری مسلمان پستے رہے۔ فلسطین سے مسلمان عرب مار مار کر بے وطن کیے گئے قبرص میں ترک مسلمان پٹ رہے ہیں اور بھارت میں ہندوستانی مسلمان قتل اور جلا وطن کیے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ آخر ہر جگہ مسلمانوں ہی پر یہ مظالم کیوں ہو رہے ہیں اور ہر جہاد سوبھی قوم کیوں پٹ رہی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اس کی بڑی وجہ اس قومی کردار کا فقدان ہے جو اقوام کو زندہ رکھتا ہے اور دنیا پر اپنا اثر قائم رکھتا ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلم قوموں کو مسلمان قوم سے جو نفرت و دشمنی اور بغض و عناد شروع سے چلا آ رہا ہے وہ اسے آج تک فراموش نہیں کر سکیں مسلمان قوم میں بدقسمتی سے ذرا ذرا سی بات پر اختلاف شدید پیدا ہو جاتا ہے اور فرقے بننے لگتے ہیں۔ اس چیز سے فائدہ اٹھانے اور تفریق پیدا کرنے میں تمام غیر مسلم قومیں متحد رہتی ہیں خواہ وہ بھارت کے ہندو ہوں یا برطانیہ و امریکہ کے عیسائی۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں کہ مسلم کشی کے مسئلے میں برطانیہ و امریکہ کی جو ہمدردیاں قبرص کے یونانیوں اور فلسطین کے یہودیوں کے ساتھ ہیں وہی ہندوستان اور کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ ہیں۔ امریکہ و برطانیہ نے آج تک کبھی بھارتی حکومت سے یہ باز پرس نہیں کی کہ بھارت کے مسلمانوں پر یہ مظالم کیوں ہو رہے ہیں اور کشمیری مسلمانوں کو ان کی مرضی کے خلاف کیوں غلام بنالیا گیا ہے؟ باز پرس تو کیا کرتے اور الٹی فوجی امداد دی جا رہی ہے، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چینی جارحیت کو روکنے کے لیے ہے حالانکہ بھارت اور

چین میں جنگ چھڑنے کا کوئی امکان نہیں۔ نہ چین کو اپنی مجوزہ سرحد سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ بھارت کو چین پر حملہ کرنے کی جوأت ہے۔ عرض امریکہ و برطانیہ کو پورے کرہ ارض میں کسی جگہ بھی مظلوم مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ہاں ظلم کرنے والوں سے ہمدردی ہے۔ فلسطین کے یہود سے بھی، قبرص کے یونانیوں سے بھی اور بھارت کے ہندو سے بھی۔

اگر آپ سارے عالم کی حکومتوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اقلیتیں ہر جگہ ہی نظر آئیں گی۔ لیکن مشکل سے کوئی حکومت ایسی مل سکے گی جو اقلیتوں پر ظلم روا رکھتی ہو۔ مصر میں عیسائی ہیں۔ افغانستان میں غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ عراق میں یہودی اور عیسائی موجود ہیں۔ ایران میں اور ترکستان میں بھی ہیں اور خود پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں موجود ہیں۔ لیکن اہل اسلام کی یہ روایات رہی ہیں کہ وہ اپنوں کو چاہے جس قدر دبائیں لیکن غیر مسلم اقلیتوں اور ذمیوں کو انھوں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ امریکہ و برطانیہ وغیرہ میں بھی ہر قوم کی اقلیتیں موجود ہیں لیکن ان کو شاذ و نادر ہی شکایت کا موقع ملا ہے۔

ہاں اگر یہ "خصوصی امتیاز" کسی ملک کو حاصل ہے تو وہ صرف بھارت ہے جہاں کی کوئی اقلیت کبھی بھی خوش نہ رہ سکی۔ مسلمان سخت نالاں، سکھ شدید ناراض، عیسائی بے حد ناخوش جس کا برطانوی حالات میں بھارت کے عیسائی لیڈر مسٹر اینتھونی نے لوک بھما میں کیا ہے۔ آخر اقلیتوں کی یہ سخت ناراضی بلاوجہ تو نہیں۔ ہزار تالیفیں کی جائیں لیکن دنیا کو اب اس حقیقت کا اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ سپریم حکومت ہونے کا بھارتی دعوے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ بہر حال متعصب ہندو حکومت ہے اور اس میں اقلیتوں کے لیے فراخ دلی کا کوئی جذبہ موجود نہیں۔ اور جس حکومت کی تنگ دلی کا یہ حال ہو وہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو علم ہے کہ تقسیم ہند کے وقت تمام فسادات، لٹائیا

اور قتل و غارت میں ہندوؤں نے سکھوں کو آواز کار بنایا اور انھیں طرح طرح کے سبز باغ کھائے مگر جتنا کچھ ایسا نئے عہد ہوا وہ سکھوں کو معلوم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری سکھ قوم بھارتی حکومت سے ناراض ہے۔ سارے سکھ بھارت چلے گئے لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ یہ اقلیت بھارت سے سخت نالاں اور پاکستان سے بے انتہا خوش ہے بچہ صاحب کی زیارت کے لیے سینکڑوں سکھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ان کے لیڈر بچمن سنگھ اور سرجن سنگھ صاحبان نے رخصت ہوتے وقت جو بیان دیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے جس میں انھوں نے بھارت کی تنگ دلی اور اقلیت کشی کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کی فراخ دلی اور اقلیت نوازی کا کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے اور آبدیدہ ہو کر پاکستان سے رخصت ہوئے ہیں۔

بھارت کی اسی تنگ دلائے روش کا نتیجہ ہے کہ وہاں کی اقلیتوں کی طرح اس کے سارے بڑے دسی حتیٰ کہ ہم مذہب پڑوسی بھی نالاں ہیں۔ چین، نیپال، بھوٹان، آسام، برما، سیلون، پاکستان کوئی بھی تو خوش نہیں۔ سب سے جنگ و مخالفت ہے اور محمد اللہ پاکستان کی ان سب سے دوستی ہے۔ کیا یہی ایک بات بھارت کی تنگ دلی اور پاکستان کی فراخ دلی ثابت کرنے کو کافی نہیں؟ ان حالات میں کشمیر کے متعلق بھارت سے کسی معقولیت کی توقع حقاقت ہے لیکن اس سے بڑی حقاقت یہ خوش فہمی ہے کہ کشمیر ہمیشہ بھارت کا قلم رہے گا۔

محمد جعفر پھلواری

شیعہ سنی فرقوں کی متفق علیہ روایات

(۳)

معاملات

اولاد کے مال میں باپ کا حق

(عائشہؓ) مرفوعاً: ان من الطیب ما اکتتم
 (ابو جعفر) مرفوعاً: انت و مالک للایک
 من کبکم وان اولادکم من کبکم
 (ابو داؤد) بیوع، نسائی، دیلمی، ابن ماجہ
 (تجارات)
 سب سے زیادہ پاکیزہ روزی تمہاری اپنی کمائی
 ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری ایک کمائی ہے۔
 (ابو الحسن) مرفوعاً: . . . . واما الخناط
 فیتکثر الطعام علی امتی ولان یلقی اللہ
 العبد سارقاً حبیب الی من ان یلقاہ
 قدراحتک طعاما لرعین یوما . . . .
 (ابن عمر) مرفوعاً: من احتکر طعاما لرعین
 یوما یرید بہ الخلاء فقد برئ من اللہ و
 برئ اللہ منہ۔
 (ابن ماجہ) تجارات)

احتکار انسانیت سوز کام ہے

۱۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضورؐ کا ارشاد ہے۔ جہاں یہ لفظ موجود نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی خود
 کہتا ہے جو حدیث بھی ہو سکتی ہے اور اثربھی۔

جو گراں فروش کی نیت سے چالیس دن غلے کا

احتکار کرے وہ اللہ سے اور اللہ اس سے بری ہوگی۔

استبصار ۳/۲، تہذیب ۲/۲ - فقیہ ص ۲۶۸

بعض گندم فروش میری امت پر غلہ بند احتکار

کر دیتے ہیں۔ اور بندہ اللہ سے چور کی حیثیت

سے ملے تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ

چالیس دن کے احتکار کے مجرم کی حیثیت سے

ملے۔

بیوپار اور احتکار کا فرق

(ابو عبد اللہ، مرفوعاً: الجالب مرزوق

والمحتکر ملعون۔

دعمر، مرفوعاً: الجالب مرزوق والمحتکر

ملعون۔

استبصار ۳/۲ - تہذیب ۲/۲ - کافی ۱/۲۳۰

فقیہ ص ۲۹۰

بیوپاری کو مرزوق ملتا ہے اور احتکار کو ملعون ملتا ہے۔

پر لعنت ہوتی ہے۔

نقطے کا حکم

(ابو عبد اللہ، قال فی اللقطۃ: یعرفہا سنۃ

ثم ہی کسائر مالہ

استبصار ۳/۲ - تہذیب ۲/۲ - کافی ۱/۲۳۰

ابو عبد اللہ نے نقطے کے بارے میں فرمایا کہ ایک

(عمر بن شعیب عن ابیہ عن جده، مرفوعاً: ...

ماکان منہا فی الطريق المیتۃ والقریۃ الجامعۃ

فترتہا سنۃ فان جاء صاحبہا فادفعہا الیہ

وان لم یأت فمی لک . . . . .

سال تک د اعلان کر کر کے مالک کو تلاش کرے۔
اس کے بعد وہ ایسا ہی ہو گا جیسے اس کا دیگر
مال۔

بخاری (علم و نقطہ)، مسلم (نقطہ)، ابو داؤد (نقطہ)،
نسائی (زکوٰۃ)، موطا (انقصیہ)،
جو نقطہ عام راستے یا مرکزی آبادی میں ملے، تو
د اعلان کر کر کے مالک کو، ایک سال تلاش کرو۔
اگس کا مالک آجائے تو اسے دید و اور اگر نہ
آئے تو یہ تمہارا مال ہے۔

مجبوروں کا استحصال

«ابو عبد اللہ قال: یاتی علی الناس زمان
عضوض بعض کل امری علی مافی یدید وینی
الفضل وقد قال اللہ تعالیٰ "ولا تنسوا الفضل
بینکم" ثم ینبری فی ذلک الزمان اقوام
یبا یعون المصنطین اولئک ہم شر الناس.
استبصار ۳ - تنذیب ۲ - کافی ۱۸

لوگوں پر ایک ایسا سخت دور آنے والا ہے کہ ہر
شخص اپنے قبضے کی چیز کو دانتوں سے مضبوط پکڑ
ہو گا اور فضل کو فراموش کر جائے گا۔ حالانکہ اللہ
تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ، آپس کے فضل کو فراموش نہ
کرو۔ اس دور میں ایسے لوگ سامنے آئیں گے
جو مجبوروں سے سودا کریں گے۔ یہ لوگ بدتر
انسان ہیں۔

«علیّ قال: سیأتی علی الناس زمان
عضوض بعض الموسرفیہ علی مافی یدید و
یتبا یح المصنطون ولم یؤمروا بذلک،
قال تعالیٰ "ولا تنسوا الفضل بینکم" و
قد نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یح
المصنط . . . . .

ابو داؤد (میرح)

من قریب لوگوں پر ایک ایسا سخت زمانہ آئے
گا کہ ہر شخص اپنے قبضے کی چیز کو دانتوں سے مضبوط
پکڑے ہو گا اور مجبور لوگ سودا کریں گے حالانکہ
انھیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ: باہمی فضل کو فراموش نہ کرو۔ اور رسولِ صلعم
نے مجبور سے سودا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

فسخ بیع کا اختیار

(ابن عمر) مرفوعاً: ان المتبايعين بالخيار
 لم يتفرقا . . . . .
 بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، موطا، مکرم فی
 البیوع)۔ ابن ماجہ (تجارا ت)
 خریدار و فروشنده اس وقت تک اختیار دفع بیع
 کا رکھتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے
 جدا نہیں ہو جاتے۔
 ابو عبد اللہ قال: فیضیل: ما الشرط فی
 الحيوان؟ فقال: ثلثة أيام للمشتري۔ قال
 فما الشرط فی غیر الحيوان؟ قال، البائمان
 بالخيار لم يتفرقا فاذا افسرقا فلا خيار بعد
 الرضا منهما۔
 استنبصار ۲/۲۲۰ - تہذیب ۲/۲۲۰ - کافی ۱/۲۲۰ - فقیہ
 ص ۲۷۷۔

ابو عبد اللہ سے فضیل نے پوچھا کہ حیوان میں کی
 شرط ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ خریدار کے لیے
 تین دن ہیں۔ پوچھا: غیر حیوان میں کیا شرط ہے؟
 کہا، دونوں کو اس وقت تک اختیار دفع ہے جب
 تک وہ الگ نہیں ہو جاتے۔ پھر جب الگ ہو
 جائیں تو دونوں کی رضا مندی کے بعد کوئی اختیار
 نہیں رہتا۔

سود اچکا کرنے کا ایک طریقہ (تالی)

عمرو بن العاص (مرفوعاً: البیتان بالخيار لم
 يفرقا الا ان يكون صفقة خيار
 ابو داؤد، ترمذی، نسائی (مکرم فی البیوع)،
 فریداد و فروشنده کو اختیار دفع اس وقت تک ہے جب
 تک وہ علیحدہ نہ ہو جائیں پھر اس کے کہ رضا مندی
 (علی): اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب
 وان لم يفرقا
 استنبصار ۲/۲۲۰ - تہذیب ۲/۲۲۰ -
 جب آدمی سود سے پر تائی بجا دے تو وہ واجب
 دہی، ہو جائے گی اگرچہ وہ جہانہ ہوئے ہوں۔

کی تالی بچ جائے۔

پکتنے سے پہلے پھلوں کا سودا

انس: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عن
یسع الثمر النخل حتی ترہ ہو۔ نقلنا ما زہو؟
قال: تخمر وتصفر۔ . . . .

مسلم (بیوع و مساقات، ابن ماجہ (تجارات)،
نسائی (بیوع، موطا (بیوع)،

آنحضرت مسلم نے پھل (کجور) کا سودا کرنے سے
منع فرمایا ہے تا آنکہ اس میں "زہو" آجائے۔ ہم

نے دریافت کیا کہ زہو کی کیا حد ہے؟ فرمایا:
سرخ و زرد ہو جائے۔

حسن (بن علی الوشاء) نے ابو الحسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ
پھل آنے کے بعد کجور کا سودا کرنا جائز ہے؟ کہا
اس کا سودا کرنا جائز نہیں جب تک اس میں "زہو"
نہ ہو۔ میں نے پوچھا: زہو کیا ہے؟ کہا، سرخ و
زرد ہو جائے یا اس جیسا ہو۔

انسانوں کی تجارت

دعمر بن العاص (مرفوعاً؛ ثلثۃ انا خصم
یوم القيمة . . . . . رجل باع حراً فاکل
ثلثہ . . . . .

ابو عبد اللہ (مرفوعاً؛ . . . . . شر الناس
من باع الناس
استبصار ۳۲۲ - تہذیب ۲۰۱ - کافی ۱۶۴ -

بدترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی تجارت
کرتا ہے۔

بخاری (بیوع و اجارہ)، ابن ماجہ (تجارات)،
تین قسم کے آدمیوں کا میں بروز حشر مخالف ہوں
گا . . . . . (دوسرا وہ) آدمی جو کسی آزاد کو بیچ کر
اس کے دام کھا جائے۔

پھل آنے سے قبل سودا کرنا

ابن عمرؓ: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی
عن یحیی الثمار حتی ید وصلاحہما ....
بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، موطا، مکہم
فی البیوع، ابن ماجہ و تجارت
المنصور صلعم نے پھلوں کا سودا کرنے سے منع
فرمایا ہے تاکہ اس کی صلاحیت واضح نہ
ہو جائے۔

(ابو عبد اللہ) قال: .... لا تباع
الثمرة حتی ید وصلاحہما
استبصار ۲/۱۱۱ - تہذیب ۲/۱۱۱ - کافی ۳/۸۷
پھلوں کا سودا اس وقت تک نہ ہو جب
تک اس کی صلاحیت واضح نہ ہو جائے۔

مشورہ نہ کہ حکم

زید بن ثابتؓ: کان الناس فی عہد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یتبايعون الثمار فاذا
جذ الناس وحضر تقاضیہم قال المبتاع
انه اصاب الثمر الدان، اصاب مراض،
اصاب قشام عالت یجوز بہا فقال صلی اللہ
علیہ وسلم لما کثرت عنده الخسومة فی ذلک
الاعلا تبايعوا حتی ید وصلاح الثمرة کالمشورۃ
یشیر بہا کثرة خصومتہم
بخاری (بیوع)، ابوداؤد (بیوع)،
حدیثوں میں لوگ پھلوں کے سودے کی کرتے
تھے۔ پھر جب لوگ پھل توڑ لیا کرتے اور تقاضے
کا وقت آتا تو خریدار کہتا کہ پھل خراب چم گئے۔

(الطی) قال: سئل ابو عبد اللہ... عن
الرجل یشتری الثمرة المساة من اذن فتمسک
تمسک الارض کہا؟ قال: اخصموا فی ذلک
فلما رآہم لا یدعون الخسومة نہاہم عن
ذلک البیوع حتی تبلغ الثمرة ولم یجرمہ وکن
فعل ذلک من اجل خصومتہم۔
استبصار ۲/۱۱۱ - تہذیب ۲/۱۱۱ - کافی ۳/۸۷
فقہ ص ۲۷۹ بتفاوت لیسیر
ابو عبد اللہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت
کیا گیا جو ایک زمین کے سین پھلوں کو خریدتا
ہے پھر وہ ہماری زمین برباد ہو جاتی ہے
آپ نے جواب دیا کہ: رسول اللہ صلعم کے

پاس اس بارے میں لوگ جھگڑتے تھے اور لوگ
ان جھگڑوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ پھر جب حضورؐ
نے دیکھا کہ یہ لوگ جھگڑے سے باز نہیں آتے
تو ایسے سودے سے روک دیا تا آنکہ پھل بچنے
پر نہ آجائیں۔ ایسی بیچ کو آپؐ نے حوام نہیں کیا
بلکہ لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ حکم دیا۔

اسے بیماریاں لگ گئیں۔ اس پر آفتیں آگئیں
ایسی ہی دلیلیں پیش کرتے تھے۔ تو آنحضرتؐ
صلعم کے پاس جب ایسے جھگڑے بہت ہونے
لگے تو بطور مشورہ فرمایا کہ جب تک صلاحیت
داخل نہ ہو جائے تم لوگ پھلوں کا سودا نہ کیا
کرد۔ یہ مشورہ ان کے جھگڑوں کی کثرت کی
وجہ سے دیا تھا۔

کچھ کھالینے سے پہلے پھلوں کا سودا

(ابو عبد اللہ) قال: لا تشتر الخمل حولا
واحد حتى تطعم .....
استبصار ۲ - تہذیب ۲ -

(ابن عباس) انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان تباع ثمرۃ حتی تطعم (توکل) ....
بخاری، مسلم، ابوداؤد، موطا، نسائی، دلم فی
البیوع

صرف ایک سال کے لیے کھجور کے درخت کا
سودا نہ کرو جب تک اسے کچھ کھانا نہ لیا جائے

آنحضرتؐ صلعم نے پھل کا سودا کرنے سے منع
فرمایا ہے تا آنکہ اسے کچھ کھانا نہ لیا جائے۔

محاقلہ و مزانبہ

۱۔ (ابو عبد اللہ) انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ عن بیع المحاقلۃ والمزانبہ

۱۔ (جابر) انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرة
والمحاقلۃ والمزانبہ وعن بیع الثمر حتی یدرو

۱۔ محاقلہ رقم یا غلے کے عوض زمین دینا یا خوشے آنے پر کھیتی کا غلے کے عوض سودا کرنا۔

۲۔ مزانبہ: درخت میں لگی ہوئی تازہ کھجوروں کا بھجواؤں کے عوض سودا کرنا۔ موصوف الذکر دو قول
بھیدوں میں ناپ تول کا اندازہ اصل پر ہوتا ہے۔

صلاحد وان لا تباع الا بالدینار والدراہم
الا لعرایا۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، موطا
دکھم فی البیوع، ابن ماجہ، تجارات ورمون،
آنحضرتؐ نے عمارؓ سے، محافلہ، اور مزہب سے
منع فرمایا ہے۔ اور صلاحیت نمایاں کرنے سے
پہلے پھلوں کا سودا کرنے سے بھی اور دینار و
درہم کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض اس کا سودا
کرنے سے بھی بجز عرایا کے۔

استبصار ۲ - تہذیب ۲ - کافی ۲
۲۔ (ابوجہر) رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ فی العرایا بان تشتري بجزضہا تمرا....
استبصار ۲ - تہذیب ۲ - کافی ۲
۱۔ آنحضرتؐ نے بیع محافلہ و مزہب سے روکا
ہے۔

۲۔ آنحضرتؐ نے عرایا کا سودا کرنے کی اجازت دی ہے
بشرطیکہ کھجوروں کا صحیح اندازہ کر کے پھواروں کے
عوض فروخت کر دیا جائے۔

درخت میں لگے ہوئے پھلوں کا بے اجازت کھالینا

(محمد بن مروان) قال قلت لابی عبد اللہ
علیہ السلام: امر بالثمرة فاکل منها قال:
کل منها ولا تحمل۔
استبصار ۲ - تہذیب ۲ -

میں محمد بن مروان، نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ:
میں پھل (کے باغ) سے گزرتا ہوں تو اس میں

(محمد بن شعیب عن ایبہ عن جده) ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال:
من اصابہ امنہ من ذی حاجۃ غیر متخذ خبئۃ
فلا شئ علیہ۔ . . . .

ابوداؤد و ترمذی، بخاری، حدود، نسائی
(قطع السارق)، ابن ماجہ، تجارات،

۱۔ مخبرہ: زمین کو بٹائی پر دینا

۲۔ عرایا (صح عربی کی): کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو کسی غریب کو پھل کھانے کو دے دیا جائے۔ وہ لگی
ہوئی کھجوریں اندازہ کر کے پھواروں کے عوض فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کھجوریں پکے کا انتظار دشوار ہو
سکتا ہے یا اس کا بار بار دوایا جانا آنا خود اس غریب یا حبیب کرنے والے کے لیے ناگوار ہو سکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے پھلوں کے متعلق دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ، حاجتمند کچھ کھائے گر کپڑے میں کچھ چھپا کر نہ لے جائے تو اس پر کوئی داد و گیر نہیں۔

تفاضل کے ساتھ حیوانات کا دست بدست سودا

دو جابر، مرفوعاً، لا یصلح الحیوان اثنان بواحد
نیستہ ولا بائس بہ یداً بید
(ترمذی، بیرونی)
دو جانوروں کا ایک جانور سے ادھار سودا مناسب
نہیں۔ ہاں دست بدست میں کوئی مضائقہ نہیں۔
(ابو جعفر، البعیر بالبعیرین والدابہتہ
بالدابتین یداً بید لیس بہ بائس
استبصار ۱۱۰ - تہذیب ۱۱۰ - کافی ۱۸۲)
ایک اونٹ کا دو اونٹوں سے اور ایک جانور کا
دو جانوروں سے دست بدست سودا کرنے
میں کوئی حرج نہیں۔

فلے کا اٹکل سودا

ابن عمر، مرفوعاً: من اشتري طعاماً فلا یبعہ
حتى یتوفیہ و نہما نا ان بیعہ حتی تنقلہ من
مکانہ
(ابن عمر، مسلم، نسائی، دکنم فی البیوع، ابن ماجہ و ترمذی)
جو شخص غلہ خریدنا چاہے وہ اس کا حق پورا ہونے
سے پہلے سودا نہ کرے۔ ہم لوگ سوداؤں سے
پہلے اٹکل سودا کر لیا کرتے تھے پھر آنحضرتؐ نے ایسے
سودے سے منع فرمادیا تاکہ ہم اسے اس کی
جگہ سے اتار دلیں۔

(ابو عبد اللہ، ماکان من طعام سمیت فیہ
کیلا فلا یصلح مجازفہ -
استبصار ۱۱۰ - تہذیب ۱۱۰ - فقیہ ص ۲۸۲)
جس فلے میں ناپ تول معین ہو سکے اس کا اٹکل
سے سودا کرنا مناسب نہیں۔

زمین کا حقدار کون ہے

- ۱۔ (عروہ) مرسل: من احیا ارضا میتة فیه له ....
بخاری (رحمۃ) ابوداؤد (امارۃ) ترمذی (احکام) موطا (اقتضیہ)
- ۲۔ (۷) اشہدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضی ان الارض ارض اللہ والعباد عبد اللہ فمن احیایا مواتہا فهو احق بہ ....
۳۔ اسعید بن زید) مرفوعاً: من احیا ارضا عجر صاحبہا عنہا وترکما بمملکتہ فیه لہ رزین (۱)
- ۱۔ جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کے لیے ہے۔
۱۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آنحضرتؐ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ زمین اللہ کی اور بندے ہی اسی کے ہیں لہذا جو اس کے مردہ حصے کو زندہ کرے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔
۳۔ جو شخص کسی ایسی زمین کو زندہ کرے جسے اسی کے مالک نے ناکام رہ کر بے کار چھوڑ دیا ہو تو وہ اسی زندہ کرنے والے کے لیے ہے۔
- ۱۔ ابو عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: من غرس شجر او حفر وادیاً بدینا لم یبقہ الیہ احد الا حی ارضا میتة فیه لہ قضاء من اللہ عز وجل ورسولہ
استبصار ۲/۱۰۰ - تنذیب ۲/۱۰۰ - کافی ۱/۱۰۰ - فقیہ ص ۲۸۵
۲۔ (۷) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احیایا مواتہا فهو لہ
استبصار ۲/۱۰۰ - تنذیب ۲/۱۰۰ - کافی ۱/۱۰۰
۳۔ (۷) فان كانت ارضا لرجل قبلہ وغاب عنها فترکما داخل بہا ثم جاز بعد یطلبہا فان الارض للہ عز وجل ولمن عمرہا
استبصار ۲/۱۰۰ - تنذیب ۲/۱۰۰ - کافی ۱/۱۰۰
۱۔ جن نے پہلے درخت بویا یا نالہ کھودا اور اس سے پہلے کسی نے یہ نہ کیا ہو یا مردہ زمین کو زندہ کیا ہو تو وہ اسی کے لیے ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔
۲۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کے لیے ہے۔
۳۔ پس اگر کوئی زمین پہلے کسی دوسرے شخص کی ہو

جسے وہ پھر ڈکرا غائب ہو گیا ہو اور اسے ضائع
کر دیا ہو پھر واپس آئے ہو نہ کہے بھلا وہ اس کا
مطالبہ کرنے آئے تو زمین اللہ کی ہے اور اس
کی جو اسے واپس کرے۔

مشتبہ اولاد کس کی ہوگی؟

(عائشہ و عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ)
مرفوعاً: الولد للغراش وللعاہر المحجر
بخاری و صیبا، بیرو، معازی، فرائض، حدود
احکام، مسلم، رضاع، ابو داؤد و طلاق،
ترمذی، رضاع، و صیبا، نسائی، طلاق، ابن
ماجر، نکاح و صیبا، موطا، اقنیه)
بچہ اسی دشوہر کا سمجھا جائے گا جس کے بسترے
پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے وہ پتھر ہے۔

قرض کی واپسی اضافے کے ساتھ

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: ان یشیرکم احسنکم
قضاء
بخاری (مسبہ، استقراض، نکاح، مسلم،
ترمذی، بیرو، ابن ماجہ، صدقات، موطا، بیرو،
بہترین آدمی وہ ہے جو بہتر قرض ادا کرے۔
(ابو عبد اللہ) خیر القرض الذی یجر المنفعۃ
استبصار ۲ تہذیب ۲/۲۰۰ کافی ۲/۲۰۰
بہترین قرض وہ ہے جو نفع کے ساتھ واپس ہو۔

۱۔ مالم کن شرطاً، استبصار ۲/۲۰۰ بشرطیکہ زیادہ واپس کرنے کی شرط نہ ہو) ورنہ وہ رہا ہو جائے گا۔

محنت کی روزی

(انس) ..... (ابو عبد اللہ)

وقال اشتر باعدها طعاما فابذله الى الملك واشتر بالآخر قدوما فاستنى به فأتاه به فشد فيه صلى الله عليه وسلم عودا بیده ثم قال اذهب فاحطلب وبع ولا اریک خمسة عشر يوما ففعل وجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال له صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجي المسئلة نکنته فی وجهک يوم القيمة...

ابوداؤد ترمذی

ایک انصاری نے حضورؐ سے سوال کیا حضورؐ نے پوچھا کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے اس نے کہا ایک بوری ہے جسے اور بھتا اور بچھاتا ہوں اور ایک باقی بیٹے کا پیالہ ہے فرمایا کھاؤ۔ وہ لایا تو حضورؐ نے اسے دو درہم میں دیں فروخت کیا اور دونوں درہم سائل کو دے کہ تم فرمایا کہ ایک درہم کا کھانا خرید کر اپنے بال بچوں کو دے آؤ اور دوسرے کا ایک کھاڑے کا پھل لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا تو حضورؐ نے اپنے ہاتھ سے اس میں

ثم ذهب الرجل فاستعار مولا ثم اتى الجبل فصعد فقطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرج به فأكله ثم ذهب من الغد فجاء بالكثير من ذلك فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى مولا ثم جمع حتى اشترى بکریں وغلاماً ثم اشترى حتى ایسر.....

کافی ص: ۴۴

حضورؐ کے ایک صحابی کی حالت بہت خیر ہو گئی تو ان سے ان کی بیوی نے حضورؐ کے پاس جانے کی رائے دی۔ وہ آئے تو حضورؐ نے دیکھ کر فرمایا کہ جو مجھ سے سوال کرے اسے میں دے دیتا ہوں۔ لیکن جو استغنا اختیار کرے اسے اللہ غنی کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضورؐ کا اشارہ میری طرف ہے۔ وہ واپس گئے۔ بیوی نے پھر دوسرے اور تیسرے دن بھیجا۔ اور ہر بار حضورؐ نے اسے دیکھ کر وہی بات فرمائی۔ آخر انھوں نے واپس جا کر ایک کھاڑا مستعار

کڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں
کاٹ کر بچو اور میں چند دن تک تمہیں مدد
دیکھوں۔ اس نے یہی کیا اور دس درہم لکڑی
اس سے کچھ کپڑا اور کچھ کھانا خریدا۔ حضورؐ نے
فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے
کہ سوال کر کے بروز شتر اپنے چہرے کو داغدار
کر دو.....

یہ اور پہاڑی پر چڑھ کر لکڑیاں کاٹیں اور اسے
نصف آٹے کے عوض فروخت کیا اور پیٹ
بھریا۔ دوسرے دن پھر گئے ادب کے کچھ
زیادہ لکڑیاں کاٹ لائے۔ اس طرح وہ برابر کرتے
رہے اور کچھ پس انداز کر کے ایک کھانا خریدا
اور اس طرح پس انداز کر کے دو گد بارہ بار
سمار غلہ اور ایک غلام خریدا اور صاحب ثروت
دعوتِ حال ہو گیا۔

نکاح

باکرہ اور ثیبہ کے اختیارِ اب تکاح

ابن عباسؓ، مرفوعاً: الایم احق بنفسها
من ولیمہا و البکر تستأذن فی نفسها و اذنها
صاتها

۱۔ (ابو عبد اللہ) لا بأس ان تزوج المرأة
اذا كانت ثیباً بغیر اذن ایہا اذا كان لا
باس باصنعت

استبصار ۳۳۲ - تہذیب ۲۲۲

ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، موطا، کلم فی
النکاح،

۲۔ (ایم) لا تزوج ذوات الالباع من الالباع

الاباؤن ابائهن

استبصار ۳۳۲ - تہذیب ۲۲۲ - کافی ۲۰۲

فقہ ص ۳۱۴

بیوہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے بارے میں اختیار
رکھتی ہے۔ اور باکرہ سے اس کے اپنے متعلق
اجازت یعنی چاہیے۔ اور اس کی خاموشی ہی اس
کی اجازت ہے۔

۳۔ (ایم) فی رجل یزوج اختہ قال یومئذ

قان سکتت فهو اقراہ و ان ابنت

لم یزدہما.....

استبصار $\frac{۳}{۲۳۹}$ - تہذیب $\frac{۲}{۲۲۳}$ - کافی $\frac{۲}{۲۵}$

فقہہ ص ۳۱۵

۱۔ عورت اگر شیبہ ہو تو اس کے باپ کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس کے اس عمل میں کوئی دوسری خرابی نہ ہو۔

۲۔ جن بکرات کے باپ ہوں وہ ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتیں۔

۳۔ کوئی شخص اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہے تو وہ اس سے اذن لے لے۔ اگر وہ خاموش رہے تو یہی اقرار ہے۔ اگر انکار کر دے تو وہ نکاح نہیں کر سکتا۔

نکاح ثانی کے بعد باری کی صورتیں

انس، قال: من السنة اذا تزوج ابكر
على الثيب اقام عنده سبعا وقسم واذا
تزوج ثيبا اقام عنده ثلاثا ثم قسم
بخاري، ابوداؤد، ابن ماجه، موطا، کلم فی النکاح،
محمد بن مسلم، قال قلت لابی جعفر: رجل
تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: اذا كانت
بکرا فلیبت عنده سبعا وان كانت ثيبا
فثلاثا۔

استبصار $\frac{۳}{۲۳۹}$ - تہذیب $\frac{۲}{۲۲۳}$

میں نے ابو جعفر سے اس شخص کے بارے میں پوچھا
کیا جو ایک عورت کے ہوئے ہوئے ایک اور

مسلم (روایت)،
سنت یہ ہے کہ جب شیبہ کی موجودگی میں کوئی شخص
باکرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس سات

دن رہنے کے بعد باری تقسیم کرے اور اگر وہ
 شادی کرے تو جواب دیا کہ: وہ باکرہ ہو تو اس
 شبہ ہو تو اس کے پاس تین دن رہ کر پھر باری تقسیم
 کرے۔
 تین راتیں۔

شرائط کی پابندی

(علی، المسلمون عند شروطہم
 بخاری (اجارہ)، البداؤد (اقتضیہ)
 (عبد صالح) مرفوعاً: المؤمنون عند شروطہم
 مقتضیہ ص ۳۳۲ - تہذیب ص ۲۱۹
 مسلمانوں کو اپنی شرطوں کا پابند رہنا چاہیے
 اہل ایمان کو اپنی شرطوں پر قائم رہنا چاہیے

نا پسندیدہ عورت کی واپسی اور مہر

(عمر) ایما رجل تزوج بامرأة وبها جنون
 او جذام او برص فمسا فلها صداقها كالملا
 و ذلك لزوجها غرم علی ولیها
 (بو عبد اللہ) ..... انما يرد النكاح من
 البرص والجذام والجنون والعقل ... و
 لما المهر بما استحل من فرجها وبغيره وليها
 الذي انكحها مثل ما ساقا اليه
 (موطأ، نكاح)

جو شخص بھی کسی سے شادی کرے اور (بدن میں،
 جنون، جذام یا برص ثابت ہو اور وہ موصفت
 کو چکا ہو تو اسے پورا مہر دیا جائے گا اور یہ عورت
 کے ولی پر اس کے شوہر کی طرف جرمانہ ہو گا۔
 مقتضیہ ص ۳۳۲ - تہذیب ص ۲۱۹ - کافی ص ۲۰۹
 برص، جذام، جنون اور عقل کا علم ہونے کے بعد
 منکوحہ واپس کی جا سکتی ہے اور شوہر نے اس سے
 جو خنسی استفادہ کیا اس کی وجہ سے اسے مہر دیا
 جائے گا اور یہ اس کے ولی پر جس نے اس کا نکاح
 کر یا اتنا ہی جرمانہ لگایا جائے گا جو شوہر نے اسے دیا ہے۔

طلاق

طلاق حائضہ کی کراہت

ابن عمرؓ انہ طلق امرأتہ وہی حائض فذكر
 ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم فتعيط فقال
 ليراجعها ثم يكها حتى تطهر ثم تحيض فتنظر -
 فان بدال ان يطلقها فليطلقها قبل ان
 يمسه فتلك الحدة كما امر الله عز وجل
 بخاري، مسلم، ابوداؤد، ترمذي، نسائي، موطا
 الكشميني الطلاق،
 عبد الله بن عمرؓ نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق
 دی۔ حضرت عمرؓ نے آنحضورؐ سے اس کا ذکر کیا
 تو حضورؐ کو جلال آگیا۔ فرمایا کہ: دو رجوع کر لیں
 پھر اس وقت تک اسے روکے رکھیں کہ وہ
 پاک ہو جائے اور پھر حائضہ ہو کر پاک ہو جائے۔
 اس کے بعد ان کا ارادہ ہو کہ طلاق دیں تو مراعت
 سے پہلے طلاق دیں۔ یہ حکم الہی کے مطابق حدت
 کا طریقہ ہے۔

ابو عبد اللہؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 الہ و علی عبد اللہ بن عمر امرأتہ طلقها فلما
 وہی حائض فابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 والہ ذلک الطلاق
 استبصار ۳ - تہذیب ۴ - کافی ۵ -
 آنحضرتؐ نے عبد اللہ بن عمر کی طرف ان کی
 بیوی کو کوٹا ماریا۔ انھوں نے اپنی بیوی کو حالت
 حیض میں تین طلاقیں دے دی تھیں۔ حضورؐ
 نے اس طلاق کو باطل قرار دیا۔

کوئٹہ و قلات کے براہوی

براہویوں کے حالات کا مطالعہ کر کے ہم ان سے ناقابل تعرض خصوصی نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مستقبل کی نشاندہی تاریخ کا منصب نہیں تاہم سماجی ہیئت اجتماعی کے خصائص کو عیاں کرنا اس کے دائرہ عمل میں آجاتا ہے۔ جن کو زمانے نے پرکھا ہے اور جن کے آئندہ حالات و واقعات کو متاثر کرنے کے امکانات ہیں۔ خطائے بزرگاں گرفتیں خطا است، ایک پرانی کہاوت ہے۔ لیکن اسے ماضی کو محمل مزاج سے بھٹنے کے امکان کو خالی نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ وہیں (ماضی) سے ہم انسانی ارتقاء کی سب منزلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس سے قبل از وقت دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ گویا ہر اچھی بات کو رشک سے پُر، انگوں کے ساتھ سمویا جائے اور ماضی کی رجعت پسندانہ اور کبیر کی فقیر باتوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ یہی ایک راہ ہے جس پر گامزن ہوتے ہوئے ہم ایسی دور میں انسانیت کے بہار کو واضح فضا میں کھینچنے کے لیے تاریخ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے پہلو بہ پہلو ایک ایسے ماحول کی تخلیق کر سکتے ہیں جو ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں معاون ثابت ہو سکے۔ ان اشارات و کنایات کے ساتھ ہم خاص نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں گے جو کم از کم ہمیں براہویوں کو بہتر سمجھنے اور ان کے انتظامی نظام سے آگاہ ہونے میں مدد ہو سکیں۔

اولاً: قلات ایک قبائلی ریاست تھی جس کا مقصد براہویوں کو ایک مرکز پر جمع کیے رکھنا اور ان کی اجتماعی زندگی کو منظم کرنا تھا۔ بہر حال یہ غیر تغیر پذیر لمبی نہ تھی۔ اس نے اپنی آبادی میں مختلف نسلی اجزا کو سمو کر اور نظم مدنی میں قدیم اور مقدس دستور کو اپنا کر اچھی خاصی جذب پذیر

استعداد کو رونما کیا تھا۔ لیکن وہ اساسی طور پر براہموئی ہی رہے۔ ایک مرتبہ جب براہموئی اثر سے متاثر لوگ حلف اٹھا لیتے اور ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرتے تو وہ اسی میں مدغم ہو جاتے تھے۔ ہر نوع ریاست کے کوہستانی مزاج اور اس کی طوفانی مراکز سے ملاحظہ کیے بغیر خلوت پسندی، ذاتی انسانیت اور فطرت پرستی (اصول یا عقیدہ جسے بے دلیل اندھا دھند مانا جائے) کی تخلیق کی۔

میر نصیر خاں اول نے زبان اور تہذیب کی وفاداریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی اساسی سیرت میں تبدیلی پیدا کی۔ اس نے صرف ملک کی وفاداری، مدافعت اور جارحانہ ذمہ داریوں پر زور دیا جس کے طفیل ریاست کی خاطر لگسی، رند وغیرہ نئے ممبر شامل ہوئے لیکن ریاست اپنی اساسی ہیئت سے مزید آگے نہ بڑھ سکی۔ لہذا زیادہ بلند و مستوری تدابیر اختیار نہ کی جاسکیں جس سے براہموئی قومیت کے نظریہ کی توسیع ہوتی اور اس کے دائرہ عمل میں وسعت پیدا ہو جاتی۔ ورہ بولان کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں (دہری، گٹھی، ہورنڈ اور وابل، کا تو ذکر ہی کیا۔ بس بید، مکران، خاران جو براہموئیوں کی ریاست کے ساتھ ڈیڑھ سو سال تک ملحق رہے وہ بھی اس سے کامل اتفاق اور اتحاد نہ کر سکے۔

ایم۔ ایس خاں (صفحات ۱۲۴ تا ۱۲۵) کے الفاظ میں "براہموئیوں کے تنگ اور محدود جذبہ نے قومی یا تہذیبی حیات کی کوششوں میں کبھی بلوچوں کو اپنے ساتھ ہم آہنگ نہ کیا۔ وہ مزید لکھتا ہے: "قلات کی حکومت کا محض مطلب قلات کے مرکزی براہموئی قبائل کا اتحاد تھا۔ قلات کے بہت کم حکمرانوں نے متحدہ بلوچستان کی ضرورت کو محسوس کیا۔ حقیقت میں میر نصیر خاں کی اس صورت حال میں تبدیلی اس کی اپنی جانب سے اعلانیہ اعتراف کی منظر تھی کہ براہمویت ہمسایہ سرزمین میں زیادہ کامیابی کے ساتھ پھیل بھول نہیں سکتی۔ چنانچہ دیگر تہذیبی گروہوں کی خود اختیاری اور یکساں حیثیت کی شناخت اس کے تحت دوسری وجہ سے کمین زیادہ توسیع کی ذمہ دار تھی۔

یہ حقیقت ہے کہ براہوئی ایک تہذیب اور نظام سیاست کے علمبردار تھے جو خاص کر ساراوان اور بھالاوان کے کوہستانی خطوں سے میل کھاتا تھا اور جو اس لیے مختلف ماحول میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے بآسانی قابل قبول ہو سکتا تھا۔ اس لیے ریاست میں "مقامیت" نمایاں رہی، اور مسلسل نشوونما کے امکانات کی کمی رہی۔ اپنے گہوارے میں یہ صرف ان کو جذب کر سکی جنہیں ہماری قوتیں انہی مقبوضات میں لے آئیں۔ لیکن یہ خود بدلتے ہوئے وقت کا ساتھ نہ دے سکی اور وسیع تر زندگی کے نظریہ کو اپنانہ سکی۔ یہ بالکل ایسے ہی جوا جیسے نانہ قبل از وادی سندھ میں بلوچستانی کاشتکار برادریاں اپنی سب خوبوں کے باوجود پھل پھول نہ سکیں اور پھر وادی سندھ کی تہذیب کے مثل مختلف الاوضاع (مختلف العناصر) تہذیبی سانچے کے مترادف نہ ہو سکیں اور سختی سے مقامی اور مستحقی مزاج کی حامل رہیں جنہیں صرف اپنے آغاز کے باعث یاد رکھا جاسکتا تھا۔

ثانیاً: ریاست قلات کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہ رہی کیونکہ یہ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے مابین واقع تھی۔ اس حقیقت کے دو نتائج تھے۔ آزادی کا خاتمہ اور خان کا غیر ملکی گورنر کے ماتحت ہونا، اور دوسری ریاست کے ساتھ تختی اتحاد (تختی اطاق) یا فروز اتصال۔ براہویوں نے اول الذکر کی تند خوئی سے مخالفت کی۔ ارغونوں، مغلوں، افغانوں اور انگریزوں کے براہ راست فیصلہ کی کوششوں کی نہایت سختی سے مزاحمت کی گئی۔ لیکن ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مؤخر الذکر فروز اتصال کو رضا کارانہ طور پر تسلیم کر لیا۔ مغل قندھار کی شکست کے بعد نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی ۱۷۵۸ء کے بعد اور انگریز ۱۸۴۱ء کے بعد عام طور پر اسی اصول پر عمل پیرا ہوئے۔

آج قلات ریجن مغربی پاکستان کے بھرترین حصوں میں سے ہے۔ کیونکہ کاشتکاری کے انتظامات کا انتہائی فقدان ہے۔ اس کا اشارہ براہوئی کی سب سے پیاری دعاؤں میں سے ایک میں یوں کیا گیا ہے:

”دریاں وہی ہانک مٹاتے آباد کرک غریب تانا آتے خوش مریر“ (اے دریا بتے رہو اور ملک کو زرخیز بنا دو تاکہ غریب خوشی سے چھلک سکیں)۔
اور یہ بات بھی غیر اہم نہیں کہ ایک براہوئی عاشق اپنے محبوب سے بھول یا شراب کے پیالہ کی بجائے پانی کے ایک پیالہ اور محض پانی کے ایک پیالہ کی التجا کرتا ہے۔

”اُڑیو سننے دیر آیتے“ (اے اُڑیو (اُڑی محبوبہ) مجھے تھوڑا سا پانی دو)
یہ بالکل بے فائدہ گیت نہیں ہے بلکہ اس اسی معاشی حقیقت کا ایک شاعرانہ اظہار ہے۔ ”سننے دیر آیتے“ براہوئیوں کی ساری تاریخ، ماضی، حال اور مستقبل کی تصویر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس معاشی زیر باری کو ماضی کے بالمقابل زیادہ جمہوری اور وسیع سیاسی ساخت کے مابین قرینے سے سمجھنا پڑے گا۔ وہ تمام تحریکات جو مقامی نقطہ نظر کی حامل ہوں گی ناکام رہیں گی خواہ یہ خطہ خود کفیل ہی کیوں نہ ہو جائے (قریباً آئندہ دونوں کے دوران) اس وقت تک تاریخ کے قوی قوانین آہستہ آہستہ تسلیم کردہ حقیقت کو حتیٰ طور پر منوالیں گے کہ صرف وہی علاقے اپنی آزادانہ ہستی کو برقرار رکھ سکیں گے جو معتد بہ انسانی قوت اور منابع کو اپنے اندر سموئے ہوں گے۔

مثلاً: اب تک براہوئی ریاست میں سب سے زیادہ اہم خصوصیت سرداروں کا ادارہ رہا ہے جن کی تعداد میر نصیر خاں اول کے عہد میں چالیس کے لگ بھگ تھی۔ اُن کا براہوئی تاریخ پر اثر بہت کارگر اور فیصلہ کن رہا ہے۔ وہ ریاست کے لیے پشت پناہ اور ستون بن گئے۔ وہ اخراج کے کماندار اور تہذیبی و معاشی نظاموں کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں تھا

۱۔ لہجہ ص ۱۱

۲۔ ایضاً ص ۱۲

۳۔ ہنودرام ص ۲۴۱

رہے۔ بیسویں صدی میں چند شریف شخصیتیں جن میں نواب خان محمد خاں زرکزی، سردار نور الدین مینگل اور نواب زادہ یوسف علی خاں گسی شامل ہیں، انگریزوں کے خلاف لڑنے میں پیش پیش رہے۔ دراصل ساری براہوئی زندگی ان کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک براہوئی کا اپنے سردار کی فرمانبرداری اور عزت و توقیر کی نمایاں خصلت نے سرداروں کو پٹھانوں کے مقابلہ میں زیادہ ذی اقتدار بنا دیا ہے۔

لیکن ان کا عوام سے برتاؤ بہتر نہیں رہا ہے۔ براہویوں کا سرداری نظام دوسرے موروثی نظاموں کی مثل سنجیدہ نقائص سے پڑھتا ہے۔ کچھ سرداروں نے میر خداداد خاں کے عہد کی طرح بناوٹوں سے ریاست کی سالمیت کو خطرہ میں ڈال دیا۔ کچھ نے نور امینگل کے معاملہ کی مثل آزادی کی تحریکوں کا گلا گھونٹنے میں مدد کی۔ ان کے علاوہ دوسروں نے لاابالی انداز سے زندگی بسر کی جب کہ ان کے ارد گرد چیخوڑوں میں ملبوس، بھوکوں مرنے والے اور ظلمت و گمراہی میں مبتلا لوگوں کا اجتماع تھا۔ خوانین کی مطلق العنانی نے نسلی آزادی اور خود مختاری کے جذبہ کو دبا کر رکھ دیا اور اطاعت گزارانہ آبادی کی نشوونما کو پسند کیا جو غلامانہ زندگی بسر کرنے کی حد تک پہنچ گئی۔ ”بے تفریق انگریزی وظائف کا واضح رجحان یہ تھا کہ ان کی عزت نفس، جذبہ مستعدی اور اپنے ارد گرد کی رعایا کے متعلق تشویش کو کچل کر رکھ دیں۔

قریباً تیس سال پیشتر برے نے لکھا تھا ”ایک بات کو دوسری کے ساتھ ملا کر یہ قابل افسوس نتیجہ اخذ کر نے پر مجبور ہوں کہ جب تک اتفاق پیدا کرنے والے اثرات کو دبا یا نہیں جائے گا اور متبادل اثر، جیسا کہ جرگہ نظام کی تطہیر اور استواری۔ سرعت کے ساتھ قبائلی اور نسلی تعاون میں نئی روح بھونک نہیں دے گا اور براہوئی قبائل اچھے دنوں سے دوچار نہیں ہوں گے تو براہوئی نسل کا مستقبل تاریکی سے دست و گریباں رہے گا۔

آئیے بعید مستقبل میں مزید قوی برادری میں جذب ہونے کے متعلق پُر امید رہیں۔ ۱۹۵۱ء اور ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے اعداد و شمار کا تقابلی مطالعہ سابقہ قلات کی آبادی میں مسلسل کمی کو ظاہر کرتے ہوئے چونکا دیتا ہے۔ ذیل کا گوشوارہ رونما کرتا ہے^(۲)

نام ضلع	آبادی	بیشی	انسان فی	بیشی
	۱۹۵۱ء	۱۹۵۱ء	مربع میل	کمی
سارادان	۶۵۰۵۴۹	۲۶،۲۵۴ - ۲۷	۱۶	۱۹۵۱ء - ۵
بھالادان	۲۲،۴۱۰	۱۰،۸۹۵ - ۵۵	۱۱	۵ - ۶
کچی	۸۲،۹۰۹	۱۳۳،۷۹۶ + ۶۰	۱۶	۲۵ + ۹

اس طرح قلات ریاست کی ۱۹۵۱ء کی ساری آبادی ۳،۷۲،۵۳۱ کے مقابلہ میں تیزی کے ساتھ ۱۹۵۱ء میں ۲،۸۲،۹۴۵ رہ گئی۔ گویا ۵۰ سال کے عرصہ میں قریباً ۲۵ فی صد کی تخفیف واقع ہوئی۔ کتنا تعجب ہے کہ بھالادان سب سے زیادہ کمی سے اثر پذیر ہوا جو کہ براہویوں کا حقیقی مسکن ہے۔ سارادان میں بھی ان کی تعداد کافی ہے۔ اس میں آبادی ۲،۷ فی صد گھٹ گئی۔ کچی کا زرخیز میدان اس کی امکنہ فی زرعی دولت کے باعث آبادی میں ساٹھ فی صد کی بیشی سے دوچار ہوا۔ یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ انگریز براہویوں کے ساتھ متکبرانہ طرز عمل سے بیشی آئے ہوں گے۔ لیکن اس رجحان کے بارے میں انگریزوں کی حکمت عملی کیا تھی اس لیے اسے بہ ہیئت مجموعی پرکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ علاقے دقبائی اور بظاہر

۱- ڈینس برسلے، براہوئی زبان، حصہ اول، ص ۵

۲- ۱۹۵۱ء کے اعداد و شمار امپریل گزٹیر آف انڈیا، جلد ۲، ص ۳۴۱ میں سے لیے گئے۔ ۱۹۵۱ء کے اعداد و شمار "مردم شماری رسالہ" (Census Bulletin) نمبر ۳ گورنمنٹ آف پاکستان ستمبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۱۲ سے ماخوذ ہیں۔

آزاد) جو براہ راست انگریزی نظم و نسق کے تابع تھے انہوں نے سوائے ڈوب کے آبادی میں ایک واضح اور زیادتی کے رجحان کو ظاہر کیا۔ جیسا کہ یہ گوشوہہ تصویر کشی کرتا ہے:

علاقہ	آبادی	بیشی	انسان فی مربع میل	بیشی
۱۹۰۱ء	۱۹۵۱ء	۱۹۰۱ء	۱۹۵۱ء	۱۹۵۱ء
خاران	۱۹,۶۱۰	۱۴,۵۴۵	۱	۲ + ۳
کسان	۷۸,۱۹۵	۱۳,۸۶۹	۳	۳ + ۶
لس بیلہ	۵۶,۱۰۹	۷,۵۴۹	۹	۲ + ۱۱
مری	۲۰,۱۳۹	۳۲,۴۶۴	۶	۴ + ۱۰
گجٹی	۱,۸۵۲۸	۲,۶۰۹	۵	۲ + ۷
چاغی	۲۱,۶۸۹	۳,۶۲۴	۱	۱ + ۲
لورالائی	۶۷,۸۶۴	۹,۴۹۶	۸	۵ + ۱۳
سبٹی	۷۵,۸۲۹	۱۴,۸۹۰	۱۸	۱۵ + ۳۳
کوسٹ پشین	۱۱,۴۰,۸۷	۲,۱۲,۸۸۵	۱۷	۲۳ + ۴۰
ڈوب	۶۹,۷۱۸	۶,۵۴۷	۷	۱ - ۶

قلات کی آبادی میں اس تخفیف کے اسباب کا کھوج زیادہ مشکل نہیں۔ اس کی

زیادہ تر ذمہ داری اس علاقہ کے مسابھی نظام پر ہے۔ اور اسی میں سر دار براہ راست شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ خاران کی آبادی میں سب سے زیادہ بیشی ہوئی۔ اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ اس ضلع کا صرف ایک سر دار ہے اور وہی وہاں کا سر براہ رہا۔ براہویوں کی

۱۔ امپریل گزٹیر آف انڈیا ص ۳۴۱، برائے اعداد و شمار ۱۹۰۱ء۔ اور مردم شماری کمیٹی ص ۲ برائے اعداد و شمار ۱۹۵۱ء

تقداد میں کمی اس امر کا نتیجہ نہیں کہ انھیں اکتوبر کے مہینہ میں سندھ کی طرف عارضی اور فصلی نقل مکانی کرنی پڑتی تاکہ وہ چاول، جوار، گندم اور جو کی کٹائی میں حصہ لے سکیں۔ اور جون میں واپس آکر اپنے مادر وطن میں جولائی اور اگست میں آرام کر سکیں جس کے وہ سخت محنت کے بعد حقدار بنے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ یہ نقل وطن کرنے والے بلوچستان سے دوسرے قیام پذیر ہو جاتے تھے۔ لیکن اس نقل مکانی کا توازن سابقہ صوبجات متحدہ (بھارت)، سندھ، پنجاب اور سرحدی علاقوں کے نوآباد کاروں سے یکساں رہتا۔ پھر یہ نقل مکانی علاقہ قلات سے ہی مختص نہیں یہ سارے سرحدی علاقہ میں عام ہے۔ براہوئی جو اپنا سرزمین سے انتہائی متعلق ہیں، ان کے لیے قبائلی مسکن کو خیر باد کہنا معمولی بات نہیں جب تک نسل بعد نسل مسلسل معاشی نفع گیری اور انحطاط رونما نہ ہو جائے۔ حکومت کی جانب سے حالیہ ترقی کی سکیموں پر عمل درآمدان کی آبادی میں تخفیف کو روکنے میں خاصی معاون ثابت ہوں گی۔ لیکن صرف حکومت ہی اس پیچیدہ مسئلہ کی گرہ کشائی نہیں کر سکتی۔ آج کے براہوئی سب سے بالاتر خوف سے آزادی، عشرت سے آزادی، اپنی محنت کا پھل پکھنے کی آزادی اور طریق کار کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ اُمید کی جاتی ہے کہ نئے حالات کے پیش نظر وہ تیزی سے ترقی کریں گے اور زیادہ روشن بن جائیں گے پیشتر اس کے کہ میں براہویوں کے اس مختصر تذکرہ کو ختم کروں، میں ایک بے باک سوال حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ براہویوں کی امکانی قوتیں کیا ہیں؟ جو ان کو حالیہ ارتقاء کی روشنی سے بہرہ ور ہونے کے قابل بنا سکتی ہیں۔ براہوئی عام طور پر سادہ، ایماندار، بے لاگ، قدامت پسند، اپنے دستور سے اثر پذیر اور اپنے سرداروں کے مطیع ہیں۔ وہ کیوں مطیع اور مصائب کو جھیلنے کی ایک طویل تاریخ کے باوجود ہیروپرستی کی جانب راغب رہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ وہ کیوں آلہ کار اور چپ سوانگ کی حیثیت اختیار کیے رکھے؟ اور انھوں نے اپنی ساری

تاریخ کی دوڑ میں کبھی اس عائد شدہ ترتیب کو بدلنے کی کوشش نہ کی؟ تاریخ قلات دوسری مسلم حکومتوں کی طرح بناؤ توں سے پُر ہے۔ لیکن ایک بھی بنادت کا سرچشمہ قبائلی نہ تھے۔ اگرچہ وہ ان بناؤ توں کی پشت پناہ ضرور رہے۔ یہ سادہ لوحی کیوں؟ یہ میر و پرستی کیوں؟ آخر کار کیوں ایسا وقوع پذیر ہوا؟

انگریز اس غیر متغیر فرمانبرداری کے اسباب سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ وہ سرداروں کو قابو کر کے اپنی جارحانہ حکمت عملی کی اعانت کی خاطر ہونے کا رلائے۔ یہ اسی ناعاقبت اندیش یقین کے بڑے اثرات تھے کہ انگریز اپنی گرفت کو مستحکم کر سکے۔ اور پٹھانوں کے قبائلی علاقہ کے مقابلے میں سابقہ بلوچستان میں کہیں تیز تر پیش قدمی کر سکے۔ پٹھانوں کے قبائلی علاقہ میں ان کی رفتار بہت کم ہی نہیں بلکہ قریباً ناقابل اہمیت تھی۔ کیونکہ ان کے ہاں قبیلوں اور سرداروں کے مابین تعلقات میں قومی رنگ غالب تھا۔ یہی سبب زمین کے نظام کا راز تھا۔ اس کے برعکس اس علاقہ کے موجودہ ادعائی تاریخ دان شاید اس پتھر میں تبدیل شدہ فرمانبرداری کو سرداروں کی حقیقی شاہی خلیفوں کے لیے ایک مزید تمغہ قرار دیں۔ لیکن ایک غیر متعصب اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے والے تاریخ کے طالب علم کے لیے نہ یہ سوال مزید طاق میں رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے متصوفانہ جذبات کے لبادے اوڑھائے جاسکتے ہیں۔ یہ براہوئی دماغ کا میلان نہایت اختصار کے ساتھ براہوئی زندگی کے سارے نظام کو پیش کر دیتا ہے۔

انسانی ارتقا کا انحصار اس حد تک ہے کہ انسان فضا کو فتح کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکے ہیں۔ لیکن حالیہ انوکھی ترقی اور موجودہ یورپ کی سب سے

۱۔ ایمبول گزٹینر آف انڈیا جلد چھ اکسفورڈ ۱۹۰۸ء، ص ۱۲۹ اور فریڈرٹھلر افغانستان ان اکسفورڈ

پیش اقام کی زیادہ تکمیل یافتہ سائنسی کاریگری کے باوجود فضا کافی حد تک انسانی گرفت سے گزریاں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ماحول (فضا) کے ساتھ صالحیہ آویزش سے آنکھیں بند کر لیں، اور قدیم ماضی کا تصور کریں تو ہم ماحول کو مکمل طور پر طاقور، مکمل طور پر سرایت کن اور انتہائی حد تک غالب پائیں گے۔ انسان اس کے مختلف پہلوؤں کے سامنے قریباً صفر کے برابر ذرہ کی مانند تھا۔ اس کی سسی محض آہ و فغاں پر مبنی تھی اور اس کے اوزار بے سود اور بے ڈھنگے تھے۔ ہر لمحہ وہ گھنے جنگلوں، تیز و طرار دریاؤں، ٹھوس اور کریمہ المنظر پہاڑوں، لائحہ و دھراؤں وغیرہ سے مغلوب تھا۔ وہ علم اور مناجح کے لحاظ سے محدود تھا۔ وہ دہشت زدہ اور بے حد رعب سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس کے خوف زدہ دماغی وہم نے ان تمام حکم پسند مظاہراتِ فطرت کو معبود سمجھ لیا۔ وہ ماحول کے سامنے ناصبیہ فرسائی کرنے لگا۔ اور اس نے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے مضطربانہ کوششیں کیں، اور ان ناگزیر دیوتاؤں کے غصہ کو فرو کرنے کے لیے انسانی قربانیوں سے لمبی دریغ نہ کیا۔ چند سو سال گزرنے کے بعد انسان زیادہ ترقی پذیر ہو گیا۔ اس کے اوزاروں میں تبدیلی رونما ہوئی۔ اب وہ جنگلوں کو کاٹ کر ایندھن کے طور پر جلانے لگا۔ اور کھیتوں میں کاشتکاری کرنے لگا۔ اس نے تاجرانہ کاروبار کے لیے دریاؤں میں کشتیاں کھین اور نہروں کو کھودنا شروع کیا۔ وہ اپنے ریوڑوں کو پہاڑوں پر چروانے اور صھراؤں میں ٹھکستان ڈھونڈنے لگا۔ لیکن خوف زدہ دماغی وہم جو عریض و بسط کائنات نے اس میں نفوذ کر دیا تھا، ابھی اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اگرچہ اُس نے اسے زیادہ سے زیادہ انسانی دیوتاؤں، ہوس پرست جنگی سرداروں، برہمنی ہوئی آبادی کی مصنوعات اور معاندانہ مفاد کے سامنے بھکا دیا۔

دوبارہ اس جادو کے دریچہ پر اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ اور موجودہ دور کے کسی ملک میں آنے کی بجائے براہوتی سرزمین میں وارد ہو جائیے جہاں پہاڑ اور صھرا اس پر قبضہ جمانے

کے لیے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ فطرت، ماحول، اور جنگی سردار ہمیشہ کی طرح غالب ہیں۔ یہاں وقت کی رفتار مدہم ہے۔ پہاڑ اور صحرا جوں کے توں ڈراؤ نے اور میب ہیں، اور اسی طرح یہاں کے آقا یعنی سردار اسی خوف زدہ و ماضی وہم کے قدیم سیاق و سباق میں ایک عام براہ موئی جو علم اور ذرائع کے اعتبار سے محدود ہے یقیناً ان صحراؤں، پہاڑوں اور سرداروں میں ایک ایسی چیز پاتا ہے جو مافوق البشر اور مافوق الفطرت ہوتی ہے تو وہ ان کے سامنے احترام کے طور پر نہیں بلکہ خوف کے باعث جھک جاتا ہے۔

یہ شاعرانہ سن کی موج نہیں۔ یہ جغرافیہ کا ناقابل انکار تصادم ہے۔ فلات ایرانی سطح مرتفع کی مشرقی ڈھال ہے جو بر و فیسر رسل اور کنغن کے خیال کے مطابق "افریقہ کے بحیرہ روم کے مغربی ساحل سے کرھار اور مشرق میں سلسلہ سلیمان کی خشک تہذیبی دنیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس خشک دنیا میں فطرت زندگی کی ضرورت مہیا کرنے میں بخیل واقع ہوئی ہے۔ یہاں کا طبعی ماحول انسانی صبر و تحمل کی قوتوں کا شدید امتحان لیتا ہے۔ یہاں کے وسائل کا غیر ہارنہ استعمال بعض اوقات موت پر منتج ہوتا ہے۔ اگر یہاں فطرت سنگ دل واقع ہوئی ہے تو انسان اس سے بھی زیادہ جابر اور مطلق العنان ہیں۔ شدید خواہشات، حرص و طمع اور جذبہ انتقام عموماً اس کے محرکات ہیں۔ اس خشک دنیا کا معتد حصہ "بلد الخوف" ہے۔ یہ اصطلاح "Saharum" "خوفناک ملک" کے لیے استعمال کرتے ہیں۔" وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ "انگریزوں کے طویل تسلط اور پاکستان کے سیاسی حق کے طور پر بلوچستان دنیا کا مخصوص خشک خطہ ہے۔ یہاں آبادی کی قلت اور باشندوں

۱۔ رسل اور کنغن۔ کلچر و لٹریچر۔ نیویارک ۱۹۵۲ء، ص ۲۵۱۔ "خشک دنیا" کے ستائیسویں اصل عنوان "طبعی پس منظر" کا ابتدائی پیرا گراف۔

کی کم تعداد اس کے وسیع صحراؤں کا پتہ دیتی ہے۔“

پروفیسر ایچ۔ ایل کابجیوں صحراؤں اور پہاڑوں کے باعث پیدا شدہ ذہنی خصائص بیان کرتے ہیں۔“ صحراؤں میں زندگی کی صورتیں مشکل ہیں۔ لوگوں کو مستقل طور پر ایک غلستان سے دوسرے غلستان کی طرف رواں رہنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح وہ قدرتی طور پر خانہ بدوش اور ادھر ادھر گشت لگانے والے بن جاتے ہیں۔ سخت زندگی ان کو جفاکش اور صحرا کے خطرات ان کو جبری اور خطر پسند بنا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بے تکلف اور چند ہی خیالات کے مالک بن جاتے ہیں۔ . . . . . آزادانہ بدوشی زندگی خود مختاری اور صاف گوئی کے شعور میں جان ڈال دیتی ہے۔ . . . . بدیں وجہ یہ لوگ نظم و ضبط کے زیادہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ یہ کتنا مقصود نہیں کہ وہ تعاون نہیں کرتے وہ ادھر ادھر گروہوں میں رواں دواں رہتے ہیں۔ اور یہ ایک گروہ کا تعاون قبائلی وفاداری اور نمک حلائی کے جذبہ کی تخلیق کی صلاحیت رکھتا ہے۔“ وہ مزید بیان کرتا ہے کہ“ ایک سخت زندگی، وادیوں میں تنہائی اور میل جول کی مشکلات، کوہستانی کیفیات کے مخصوص خط و خال ہیں۔ اسی لیے ان خطوں کے لوگ قوی ہیکل، بہادر اور آزادی پسند ہیں۔ لیکن اکثر بہت سادہ، پسماندہ، غیر ترقی یافتہ، سست اور بے حس ہیں۔ وہ بنیادی طور پر قدامت پسند ہیں۔ اُن کا ماحول اُن کو تبدیلی کی ترغیب

۱۔ ایضاً۔ ایضاً، ص ۳۱۱۔ ”خشک دنیا“ کے بتیسویں اصل عنوان ”جنوب مغربی سطح ہائے مرتفع“ کے تحت موضوع ”بلوچستان“ سے لیا گیا۔

۲۔ ”عمومی جغرافیہ کے اصول“ (Principles of General Geography)

آکسفورڈ ۱۹۴۸ء ص ۱۹۹، ۲۰۰

۳۔ ایضاً، ص ۲۰۰ تا ۲۰۲

نہیں دیتا۔ اور بیرونی اثرات اُن سے ورے دہتے ہیں۔ . . . . یوں سلسلہ ہائے کوہستانی علاقہ دگی اور الگ تھلگ ہونے کے باعث اکثر قدیم رسوم اور روایات کو محفوظ رکھتے ہیں۔ . . . . کوہستانی لوگوں میں مہرائی لوگوں کی مثل تاخت و تاراج ایک نیکی کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو ماحول کی واضح جواب دہی ہے اور جو آخر کار منتشرہ لوگوں کے اخلاقی مضابطہ کی آئینہ دار ہے۔ . . . . پابند ماحول خصوصیت کے ساتھ گروہ اور قبائل کی تشکیل اور اگر مرکزی شخصیت کمزور ہو جائے تو محدود پیمانہ پر جاگیرانہ اور جمہوری طرز حکومت کے قیام کو عمل میں لاتا ہے۔ . . . . سلسلہ ہائے کوہستان میں ہم اکثر جاگیرانہ گروہ کے قوی اور طاقتور سرداروں اور آقاؤں سے دوچار ہوتے ہیں۔ کوہستانی اپنے آبائی سردار کا وفادار ہے اور مدت سے قائم شدہ مضابطہ سے پیوست ہے۔ اور اسی وجہ سے جاگیرانہ نظام اس کی جہلی قدامت پسندی کو مرغوب آتا ہے۔ . . . . جس سے ناپسند مرکزی نظام کی حامی شخصیت کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہر جگہ کوہستانیوں کی ایک امتیازی خوبی ہے۔“

طبعی ماحول کے بارے میں اس وقت موجود تمام مستند مآخذ کے مذکورہ بیانات سے توثیق کی جاسکتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ براہویوں میں اپنے سرداروں کی اندھا دھند اطاعت کے متعلق ہماری تفصیلات سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔

طبعی ماحول سے پیدا شدہ قدامت پسندی اور خوف کے ذہنی الجھاؤ سے براہویوں کی چراگاہوں میں بادیہ پیمائی اور خانہ بدوشی کا گہرا تعلق ہے۔ یہاں رسل اور کنفن کا ایک اور اقتباس پیش کیا جاتا ہے: ”اس مخصوص خشک دنیا کے باشندے“ ۱۔ کیچرڈ لڈ، ص ۶۶۴۔ ”خشک دنیا“ کے اٹھائیسویں اصل عنوان ”باشندگان خشک دنیا“ کے تحت موضوع ”اقتصادیات“ سے لیا گیا۔

چراگاہوں کے باویہ پیا ہیں۔ یہاں چند مفید مطلب مقامات کے سوا کہیں ذرا عت نہیں کی جاسکتی۔ . . . . اس خشک دنیا کے معاشرے میں زمیندار طبقہ الگ تھلگ رہتا ہے جو راضی وہ کاشت کرتے ہیں وہ بالعموم دوسروں کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کی پیداوار میں سے صرف پانچواں حصہ اُسے ملتا ہے۔

یہ دیہی خانہ بدوش جو ”گدانا“ یا پشینے کے خیوں میں رہتے ہیں اور کم از کم ممکن ضروریات پر بسر اوقات کرتے ہیں وہ اپنا اکثر وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گتے چراتے پھرتے ہیں جو ان کی دولت ہے۔ قدرتی طور پر ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کیسے اپنے سرداروں کے ساتھ تعلقات کو نئی صورت بخشن ہے۔ اور اگر وہ ایسا کریں تو وہ فرائض کو نبھانے میں بد قسمت ثابت ہوں۔ نہایت دشوار طریقہ جس سے وہ اپنی روزی کاتے ہیں اُن کے پاس فالتو وقت کم ہی رہنے دیتا ہے۔ جس میں وہ شہریت بالخصوص سیاست اور انتظامی امور کی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہو سکیں۔ پہاڑ اور صحرا صحت مند تعلقات کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ بے مونس و غم خوار اور انفرادیت پسند بنا دیتے ہیں۔ یہی دیہی معیشت سرداروں کا گنا کار نامہ (Magna Carta) ہے۔

مواصلات کے ذرائع کا فقدان فرمانبرداری کا ایک اور سبب ہے۔ بیرونی رسم و راہ عملی طور پر ناممکن ہے۔ اس لیے زیادہ آزادی و خود مختاری اور جمہوری حکومتوں کے لیے دور کی تحریکیں یا تو ان دور افتادہ مقامات پر اثر انداز نہیں ہوئیں یا مون سون ہواؤں کی طرح اپنی طاقت کھودیتی ہیں جو بنگال سے مغرب کی طرف چلتی ہوئی مغربی پاکستان کے سرحدی حصوں میں خشک ہو جاتی ہیں۔

لیکن یہ غالب آنے والا ماحول ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اسے ضرور مواصلات کے اصلاح یافتہ ذرائع کے ذریعہ فتح کیا جاسکتا ہے اور اس کے دور افتادہ حصوں کو بندوں اور پشتوں کی تعمیر، نروں کے اجراء، تعلیم کے پھیلاؤ، علاج کی سہولتوں کی بہم رسانی پہاڑوں کی کھدائی اور اس کے خزانوں سے استفادہ اور بیرونی تعلقات کی حوصلہ افزائی سے ملایا جاسکتا ہے۔ جو نہی یہ کام سرانجام پائیں گے جیسا کہ اب کوشش جاری ہے یہ کوہ و صحرا اپنے اسرار کھو بیٹھیں گے۔ ان کا دستور جدت اور جمہوریت اختیار کرے گا۔ یہاں کی نگہ بانی کی محیشت ترقی پائے گی۔ ان کی محض اطاعت گزاری رُو بہ انحطاط ہو جائے گی۔ اور براہویوں کی دنیا میں ایک تغیر رونما ہو جائے گا۔ یہ ان کی بود و باش کے لیے بہتر اور خوش حال جگہ بن جائے گی۔ اگر پاکستان کو اپنا مقرر کردہ نصب العین بروئے کار لانا ہے تو اسے لازماً ان علاقوں کے طبعی ماحول میں تغیر اور تبدیلی پیدا کرنا ہوگی۔

جب یہاں طبعی ماحول کا بوجھ اٹھ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ براہوئی عام انسانی سطح پر آجائیں گے۔ یہ اپنی جسمانی ساخت میں نہ دیو پیکر رہیں گے اور نہ لہرست قامت۔ نہ متشد در ہیں گے نہ بے دین۔ نہ کبھی بناوت پسند ہوں گے اور نہ غلامانہ ذہنیت کے حامل۔ یہ شالیت (عمومیت)، انھیں ایک متوازن اور معتدل نقطہ منظر (تصور حیات)، عطا کرے گی جس کو براہویت کے چار اساسی خصائص کی بنا پر چار حصوں میں منقسم اور تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ ان میں پہلی چیز مناسب حالات کے رنگ میں رنگے جانے کی لوح اور لپک ہے۔ براہوئی اپنے معاشرتی نظام میں کبھی کٹراور سخت گیر نہیں رہے ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ نوواردوں کے لیے اپنے دروازے وار کھے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ نئے اثرات کی دسترس سے باہر نہیں۔ دوسری خصوصیت کا تعلق ان کی اندرونی وحدت اور اتحاد کی بندشوں اور بندھنوں سے ہے۔ ان کا مشترک نسب اور

جاگیردارانہ معاشرتی خاکے کو جمہوری نظام میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جس میں تمام براہمنوں ایک فیصلہ کن عنصر کی حیثیت سے شامل ہوں اور وہ محض لکڑی کاٹنے اور پانی نکالنے والے اور نہ کھانڈے ہی نہ رہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ اس علاقائی احساس کو محض جھالادان اور سارادان تک محدود رکھنے کی بجائے پاکستان کی عجمت میں تبدیل کیا جائے۔ اس میں اس قدر توسیع کی جائے کہ یہ تمام پاکستان کا احاطہ کرے۔ یہاں میں براہمنوں کی طرف سے مملک قربانیوں کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں۔ ان کی زبان اور ثقافت کی توقیر اور ان کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں تغیر اشد لازمی ہے۔ اور تبدیلی فلاح و بہبود کے لیے ہوگی جس کا مطلب اپنے علاقے کی موروثی فرماں برداری اور اس کے نتیجے کے طور پر ذمہ داریوں کی توسیع کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی اپنے علاقوں کی کامل اطاعت اور تحفظ کو قلات کے تنگ دائرے سے نکل کر پاکستان کے وسیع اور فراخ دائرے کی طرف منتقل ہونا چاہیے جس کا کہ یہ اہم جزو ہے۔ یہ نئی ترتیب و تطبیق قابل حصول ہے۔ یہ بات براہمنوں کی فطری اہلیت سے بے جوڑ اور بے میل نہیں ہے۔ اس سے دوسرے تین عناصر — لوچ اور لچک، سیاست اور عینیت کو جہاں تقویت پہنچے گی وہاں یہ خود اس سے قوت حاصل کرے گی۔ یہ چاروں عنصر مل کر ترقی کے افتخار و عظمت میں ان کے مساوی حصے کو محفوظ و مامون کر دیں گے۔

امام ابن حزم اور مسئلہ قربانی

اس حقیقت سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں کہ سلف صالحین قربانی کی اس قدر عمومیت کے قائل ہرگز نہیں تھے جس قدر آج کل اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس زور دینے کی وجوہات جو بھی ہوں ہمارے لیے یہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے کہ عامۃ الناس کو اس مسئلہ کے تفصیلی احکام سے محروم رکھا جائے۔ ائمہ مجتہدین نے اس مسئلہ کے ہر پہلو پر خوب مفصل بحثیں کی ہیں۔ انہی میں سے ایک قابلِ فخر مہستی امام ابن حزم جو امت کے ہر طبقہ کے نزدیک واجب الاسترام ہیں کے مسلک کو نقل کیا جاتا ہے۔

امام ابن حزم کے نزدیک قربانی کا حکم

جمہور ائمہ کی طرح امام ابن حزم کا بھی یہی مسلک ہے کہ قرآن مجید میں حج کی قربانی کے سوا دوسری قربانی کا ذکر قطعیت سے نہیں آیا۔ اس کا ثبوت زیادہ سے زیادہ ہمیں احادیث شریفہ سے ملتا ہے اس لیے ان کے نزدیک بھی قربانی کا دہی حکم ہے جو دوسرے ائمہ کا ہے یعنی یہ سنت ہے۔ فرماتے ہیں :

الاضحية سنةٌ حسنةٌ وليت فرضاً ومن تركها
غير رغب عنها فلا حرج عليه في ذلك
قربانی ایک اچھی سنت ہے، فرض نہیں ہے اور جو
شخص نیک نیتی سے اسے ترک کر دے تو اس پر

کوئی شرعی گرفت یا قباحہ نہیں ہے۔

قربانی اور احادیث

ان کے بعد جن احادیث سے قربانی کا حکم ثابت کیا جاتا ہے امام صاحب انھیں نقل

کرتے ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ عن ابی رملۃ عن مخنف بن سلیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعرفۃ ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحی۔

ابو رملۃ مخنف بن سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ فرمایا کہ ہر گھردالوں پر سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے۔

۲۔ عن حبیب بن مخنف عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعرفۃ علی کل اہل بیت ان ینحوا فی کل رجب شاةً وفی کل اضحی شاةً۔

حبیب بن مخنف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے میدان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گھردالوں پر ایک قربانی رجب میں اور ایک قربانی ذوالحجہ میں لازم ہے۔

۳۔ عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالاضحی

حسن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا حکم دیا۔

۴۔ عن ابن مسیب عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجد سعة فلیضح۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خوش حال آدمی قربانی کرے۔

۵۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة فلم یضح فلا یقرب مسلماً۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش حالی کے باوجود قربانی نہ کی تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔

(الحلی، ج ۱، ص ۳۵۴)

یہ تمام احادیث امام ابن حزم کے نزدیک ضعیف ہیں۔ فرماتے ہیں وکل ہذا الیس بشیء (ایضاً)۔ اور پھر ان کے ضعیف ہونے پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

مخنف کی دونوں احادیث یعنی ابو رملۃ الغامدی و

جیب بن مخنف و کلاہما مجہول لایدری و
احادیث الحسن فرسل و اما حدیث ابی ہریرۃ
فکلا طریقۃ من روایت عبداللہ بن عیاش
ابن عباس القتبانی فلیس معروفاً بالشعۃ
(ایضاً)
کی روایت سے اور جیب بن مخنف کی روایت
سے تو یہ دونوں مجہول الحال اور گناہ قسم کے
راوی ہیں سن کی حدیث مرسل ہے اور ابو ہریرہ
کی دونوں احادیث میں ایک راوی عبداللہ بن
عیاش ابن عباس القتبانی ہے جو غیر مجتہد ہے۔

قربانی دو صحابہ میں

احادیث کے بعد صحابہ کرام کا مسلک نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قربانی کے عدم
وجوب پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے :

قال ابو محمد لا یصح عن احد من الصحابة ان
الاضحية واجبة و صح ان الاضحية لیست
واجبة عن سعید بن المسیب و الشعبي
وانه قال لان التصديق بثلاثة وراهم
احب الی من ان اضحی۔ (ایضاً)
ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حمزہ نے قربانی کے
غیر واجب ہونے پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے اور
سعید بن مسیب اور اشجی سے بھی یہی روایت ہے
اور انھوں نے فرمایا کہ قربانی کی بجائے تین درہم
خیرات کر دینا ان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی نقد خیرات کو قربانی پر ترجیح دیتے تھے :

عن سعید بن خفلة قال قال لی بلال ما كنت
ابا لی لوضیعت بدیک ولان اخذ بثمان
الاضحية فالتصدق به علی مسکین معتر فو
احب الی من ان اضحی۔
سعید بن خفلة سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ انھیں اس امر کی کوئی پروا نہیں ہے کہ وہ قربانی
کے لیے مرنے کا خرچ کریں۔ بلکہ قربانی کی قیمت سے
کوئی حاجت مند پر خرچ کر دینا ان کے نزدیک

زیادہ پسندیدہ ہے۔

(الحلی، جلد ۲، ص ۲۵۰)

گھوڑوں اور پرندوں کی قربانی

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے امام ابن حمزہ کے نزدیک پرندوں کی قربانی

بھی جائز ہے :

والا ضحیۃ جائزۃ بكل حیوان یؤکل لحمۃ من
ذی اربع او طائر کا لغرس والابل و البقر
الوحش والذیک و سائر الطیور والحیوان
الحلالی اکلہ -

ہر حیوان جن کا گوشت کھایا جاتا ہے کی قربانی
جائز ہے چاہے وہ مویشی ہوں یا پرندے مثلاً
گھوڑا، اونٹ، جھنگلی گائے، مرغ اور دوسرے
تمام پرندے اور حیوان جن کا کھانا حلال

ہے۔

(المحل، ج ۲، ص ۳۷۰)

اس مشہور روایت کو کہ ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ قربانی نہیں کرتے تھے
اسے امام صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے :

عن ابی سرحیۃ حدیثۃ بن اسید الغفاری قال
لقد رايت ابا بکر وعمر یضعیان کراہتہ
حضرت عذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے کراہتہ دیکھا
کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ قربانی اس کراہت
کو وجہ سے نہ کرتے تھے کہ وہ اس کی اقتدار
من یقتدی بہا -

ضروری نہ سمجھیں۔

(المحل، ج ۲، ص ۳۵۸)

بلکہ عمر فاروقؓ کے متعلق تو انھوں نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ وہ حج کے موقع کی
قربانی جس کا ذکر کسی نہ کسی حیثیت سے قرآن مجید میں آیا ہے کو بھی ترک کر دیتے تھے :

عن ابراہیم وکان عمر یحج ولا یضحی وکان
اصحابنا یحجون معہم الودق والذہب فلا
یضحون -

ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ حج کرتے
تھے لیکن قربانی ترک کر دیتے تھے۔ اس طرح
ہمارے بہت سے زقار حج کے موقع پریم و زر
موجود ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے۔

(ایضاً، ج ۲، ص ۳۷۵)

۱۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے کہ حاجی کو قربانی کی رخصت ہے و درخص مالک الحاج فی ترکہا

(ہدایہ الجہت، ج ۱، ص ۴۱۵)

خود اس واقعہ کے راوی ابراہیم کا مسلک اس طرح بیان کرتے ہیں :
 عن ابراہیم قال حجبت فمكنت نفقة قتلاً موقع حج پر ان کا زاد راہ ضائع ہو گیا تو صاحب
 اصحابی الا نفر منك فتفخى فقلت لا۔ نے رقم بطور قرض چس کی کہ قربانی کر لو تو آپ نے
 انکار کر دیا۔ (ایضاً)

حضرت ابو مسعود انصاری کے قربانی نہ کرنے کی وجہ ان کے اپنے الفاظ میں یوں بیان
 کرتے ہیں :

” بلاشبہ مسلمانوں کی سہولت اور آسانی کے خیال سے میں قربانی ترک کر دینے کا ارادہ
 کر چکا ہوں کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔“ (ایضاً، ص ۳۵۸)
 آپ کے نزدیک قربانی کے دن سے لے کر مکرم محرم یعنی تقریباً بیس دن تک قربانی کرنا
 جائز ہے :

التفحیة جائزة من الوقت الذي ذكرنا
 يوم النحر ان يهل بالالحرم والتفحیة
 كقربانی يوم النحر سے لے کر مکرم محرم تک دن یا
 رات کو ہر وقت جائز ہے۔
 لیلاً ونهاراً جائز۔

(ایضاً، ص ۳۵۸)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا مسلک ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں :
 عن عمر بن عبدالعزیز قال الاضحی اربعة ايام
 حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ قربانی چار
 يوم النحر وثلاثة ايام بعده وهو قول الشافعي
 دن تک ہے۔ ایک خاص قربانی کا دن اور تین دن
 اس کے بعد اور یہی امام شافعی کا قول ہے۔
 (ایضاً، ص ۳۵۸)

قربانی کی کھالیں

قربانی کی کھالوں کے متعلق حضرت شعیب کا یہ قول نقل کرتے ہیں :
 وسئل شعیب عن جلود الاضاحی ؟ فقال لن
 حضرت شعیب سے قربانی کی کھالوں کے متعلق

بِئْسَ لِلّٰهِ لَحْمًا وَلَا دَمًا وَاِنْ شِئْتَ فَجْعَلْ
وَالْشَّمْتَ فَاَمْسِكْ۔

(الفہم، ص ۳۸۶)

دریافت کیا گی تو انھوں نے جواب میں یہ کہتے
پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمھاری قربانیوں کا گوشت
وغیرہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے اگر چاہو تو بیچ دو
اور چاہو تو اپنے استعمال کے لیے رکھ لو۔

ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں :

وَصَحَّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي سَبِيحٍ
جَلَدُوا الْأَضَاحِيَّ - نَعْمَ الْغَنِيمَةُ تَأْكُلُ الْلَحْمَ وَ
تَقْضِي الْفَسْكَ وَيَرْجِعُ أَيْكُ بَعْضِ الثَّمَنِ
وَذِي سَبْ أَسْرَدُونَ أَلِي مِثْلَ هَذَا أَلَا أُنَمِّ أَبَاؤُا
أَنْ يَبَاعَ بِهِنَّ شَيْءٌ وَدُونَ شَيْءٍ۔

(دالحلی لابن حزم، ج ۱، ص ۳۸۶)

ابو العالیہ سے یہ صحیح روایت ہے کہ قربانی
کی کھالوں کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔
ابھی غنیمت ہے کہ گوشت بھی کھاؤ، اور
قربانی بھی ادا کر لو اور اخراجات کا کچھ حصہ
بھی واپس مل جائے گا۔ دوسرے ائمہ کا بھی
یہی مسلک ہے لیکن وہ صرف مگر کی ضروریات
کے عوض اس کی فروخت کو جائز سمجھتے ہیں۔

بچے اور بھولے کلمہ گو کا صلہ

(عیاض الانصاری) رفعہ : اِنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ کَلِمَةُ عَلٰی اللّٰهِ کَرِیْمَةٍ لِّمَا عِنْدَ اللّٰهِ
مَسْکَانٌ مِنْ قَالِمَا صَادِقًا وَدَخَلَ اللّٰهُ
بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالِمَا کَا ذَا حَقَّقَتْ
دَمْرًا وَحَرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِيَ اللّٰهُ عِنْدَ الْخَابِ

(بزار)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک لا الہ الا اللہ بہت مؤثر کلمہ
ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام ہے۔ اے
بچے دل سے کہنے والے پر جنت واجب ہے اور جو بھولے
دل سے اس کا اقرار کرے گا اسے صرف یہ فائدہ پہنچے
گاکاں کا خون حرام ہوگا اور اس کا مال محفوظ رہے
گا اور کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا
تو وہ اس کا حساب کتاب فرمائے گا۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے انقلابی کارنامے

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی قومی کاموں کے لیے وقف رہی اور آپ ہمیشہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے۔

جب آپ اسلام لائے تو اس وقت مسلمان کمزور تھے۔ کفار مکہ کے خوف سے پوشیدہ طور پر نمازیں پڑھتے تھے مگر آپ نے مسلمان ہوتے ہی مسلمانوں کو کھلم کھلا نماز پڑھنے کا مشورہ دیا اور اسلام کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ اس طرح آپ اکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زندگی میں آپ کے دست و بازو بنے رہے۔

ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ اسلامی خدمات میں پیش پیش رہے اور مشہور اسلامی جنگوں میں جان و مال کی قربانی دینے میں ہمیشہ صفِ اول میں رہے۔

جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کو حکومت کے تمام اختیارات حاصل تھے تاہم آپ نے ایشاء و قربانی کا جو نمونہ پیش کیا تاریخِ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس وقت آپ نے حکومت کے تمام ذرائع آمدنی قوم کے لیے وقف کر دیے تھے۔ آپ نہ صرف اجتماعی حیثیت سے قومی مفاد کے لیے احکام صادر فرماتے تھے بلکہ آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ان احکام کی صحیح طریقے سے تعمیل کرائی جائے اور اس مقصد کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی نگرانی بذاتِ خود کیا کرتے تھے بلکہ رعایا کا صحیح حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر مچلتے تھے۔ اس طرح اپنی مفلس و نادار رعایا کی مشکلات معلوم کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے لیے وظائف

مقرر کرتے تھے۔ آپ بیواؤں اور یتیموں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔
آپ نے اسلامی تشکر کے پلے نئے نئے شہر آباد کیے۔ سرانیں تعمیر کرائیں۔ پبل
ہوائے۔ نہریں کھدوائیں۔ قحط سالی کے زمانے میں گھر گھر جا کر فاقہ کش انسانوں کے
لیے غلہ اور سامانِ خوراک فراہم کیا۔ ہر علاقے میں عدل و انصاف کو قائم کیا تاکہ عوام
پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو سکے۔

مفتوحہ علاقوں کے حکام مقرر کرنے میں آپ نہایت احتیاط اور دانش مندی
سے کام لیتے تھے۔ آپ کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ عقل مند، لائق اور انصاف پسند
حکمران مقرر کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ماتحت حکمرانوں کی سختی کے ساتھ نگرانی
کرتے تھے تاکہ وہ رعایا پر مظالم نہ برپا کر سکیں۔ آپ نے ہر شخص کو اجانت و سے رکھی
تھی کہ وہ اپنے حاکم کی جائز شکایت براہ راست زبانی یا تحریری طور پر کر سکتا ہے۔ لہذا
جب آپ کے پاس کسی حاکم کی شکایت پہنچتی تھی تو آپ سختی کے ساتھ اس سے
باز پرس کرتے تھے تاکہ اسے رشوت ستانی یا اقربا پروری کی جرأت نہ ہو سکے۔

آپ نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم رکھا۔ جس
کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلم اسلامی حکومت میں زیادہ خوش حال ہو گئے اور آپ کی نوازشوں
کی بدولت یہ لوگ اسلامی حکومت کے مکمل وفادار بنے رہے۔

اگر ہم آپ کے تمام قومی کارناموں کا تذکرہ کریں تو اس کے لیے ایک طویل دفتر
درکار ہو گا۔ فی الحال ہم آپ کے چند قومی کارناموں کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے حکام
رہنما اور عام مسلمان آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔

رفاء عام کے کام

جب آپ خلیفہ ہوئے تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سرطیں نہایت خراب حالت میں
تھیں۔ مرکز خلافت ہونے کی وجہ سے ان راستوں پر آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ نہ صرف

حج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان ان راستوں سے آتے جاتے تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سپاہیوں کی آمدورفت جنگی ضرورتوں کے لیے انہی راستوں پر ہوتی تھی اس لیے آپ نے شام میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرانیں اور حوض تعمیر کرائے اور سڑکوں کی مرمت کرائی۔

امام سیوطی نے اپنی کتاب حسن الحاضرہ میں تحریر کیا ہے کہ بچوں کی تعمیر، اندروں کی صفائی اور دوسرے رفا و عام کے کام سرکاری بیت المال کی رقم سے انجام پاتے تھے۔
بڑے بڑے شہروں میں مسافروں کے آرام کے لیے آپ نے مسافر خانے تعمیر کرائے تھے چنانچہ تاریخی کتابوں میں کوثر اور مدینہ منورہ کے مسافر خانوں کی تفصیل ملتی ہے۔

آب پاشی کا انتظام

آپ کے عہد خلافت میں جب عراق و شام اور مصر کے علاقے فتح ہوئے تو آبپاشی اور اندروں کا انتظام بہت خراب حالت میں تھا۔ ان علاقوں کی سابقہ غیر مسلم حکومتوں نے رعایا پر ظلم و ستم برپا کر رکھا تھا اس وجہ سے ان ممالک کی زرعی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آپ کے دور خلافت میں جب یہ ممالک مغتوح ہوئے تو آپ نے ان ممالک کی رعایا کو خوش حال بنانے اور ان کے علاقوں کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیں۔

زراعت کو ترقی دینے کے لیے آپ نے نئی نئی انہریں کھدوائیں اور دلدلی زمینوں کو درست کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی پیداوار بڑھنے لگی۔ پیداوار کے بڑھنے سے رعایا خوش حال ہو گئی اور حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔

مشہور نہرس

آپ کے عہد کی نو تعمیر کردہ چند مشہور نہروں کے نام یہ ہیں:

۱۔ نہر ابو موسیٰ۔ یہ نہر حضرت ابو موسیٰ اشعری حاکم بصرہ نے آپ کے حکم سے کھدوائی تھی اس لیے ان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس نہر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عہدِ فاروقی میں عراق کے مرکزی مقام پر بصرہ کا شہر تعمیر کیا گیا تھا جو مسلمانوں کی زبردست فوجی چھاؤنی بن گیا تھا۔ اسی مقام سے اسلامی فوجیں تیار ہو کر ایران و خراسان کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتی تھیں۔ جب اس شہر کی آبادی روز بروز بڑھنے لگی تو اس وسیع آبادی کے لیے پانی کی قلت ہو گئی۔ اس وقت شہر سے چھ میل کی مسافت سے پانی شہر میں لایا جاتا تھا جو بہت وقت طلب کام تھا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظمؓ کے حکم سے حضرت ابو موسیٰ نے یہ نہر کھدوائی۔ اس طرح اہل بصرہ کے لیے آب رسانی کی دقت رفع ہو گئی اور گھر گھر پانی کی افراط ہو گئی۔

۲۔ نہر معقل۔ یہ نہر حضرت معقل کے انتظام میں تیار ہوئی تھی۔ اس نے بھی عراق میں آب پاشی اور آب رسانی کی دقتوں کو رفع کیا۔

۳۔ نہر سعد۔ یہ نہر شہر انبار کے باشندوں کی درخواست پر حضرت سعد بن وقاص نے کھدوائی تھی مگر درمیان میں پہاڑ کے حائل ہونے کی وجہ سے ناتمام رہ گئی تھی۔ آخر کار حجاج بن یوسف کے عہد میں اس کی تکمیل ہوئی۔

۴۔ نہر امیر المومنین۔ یہ نہر موجودہ نہر سویز کی پیش رو تھی اور عہدِ فاروقی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ شام میں جب غرب میں قحط پڑا تو آپ نے گھر گھر جا کر لوگوں کے لیے غذا کا بندوبست کیا۔ جب مصرفہ ہوا تو آپ نے مہر سے غنہ فراہم کرنے کی کوشش کی مگر چونکہ

شام اور مصر کا خشکی کا راستہ بہت دور تھا اس لیے غلہ دیر سے پہنچتا تھا۔ لہذا اس وقت کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سناؤ^{۱۹} سے میل لمبی نہ رکھ دو اگر دریائے نیل کو بغیر قلزم سے ملا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے غلہ لانے والے ہمارے براہ راست کم وقت میں مدینہ منورہ کی بحری بندرگاہ تک غلہ فراہم کرنے لگے۔ اس طرح نہ صرف مصر کی تجارت کو فروغ حاصل ہوا بلکہ اہل مدینہ اور اہل عرب کو غلہ اور اناج کافی مقدار میں فراہم ہونے لگا۔ اس تدبیر سے متعلقہ ممالک کی رعایا خوش حال ہو گئی۔^{۲۰}

یہ چند مشہور نہریں ہیں جن کا حال بیان کیا گیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے تمام اسلامی ممالک میں نہروں کا جال بچھا دیا تھا۔ نہروں کے علاوہ سیلاب کے پانی کو روکنے اور اسے آب پاشی کے کام میں لانے کے لیے آپ نے مختلف مقامات پر بند بندھوائے بلکہ آب پاشی اور آب رسانی کے مختلف کاموں کے لیے آپ نے ایک وسیع محکمہ بھی قائم کر دیا تھا چنانچہ ایک مورخ کا بیان ہے کہ صرف مصر میں بعض اوقات ایسے کاموں کے لیے حکومت کی جانب سے ایک لاکھ بیس ہزار مزدور مشغول رہا کرتے تھے۔
زرعی ترقی

آب پاشی کا وسیع نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے زراعت کو ترقی دینے کے لیے بعض مفید اقدامات کیے۔ آپ نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو شخص کسی ویران اور بخر زمین کو قابل کاشت بنائے تو وہ زمین اس کی ملکیت ہو جائے گی بشرطیکہ وہ شخص تین سال کے اندر اسے آباد کر کے اس میں زراعت کرتا رہے۔ لہذا اس قانون کی وجہ سے بہت سی افتادہ اور بخر اراضی قابل کاشت ہو گئیں۔

جاگیر داری نظام کا خاتمہ

رفاہ عام کے مذکورہ بالا کارناموں کے علاوہ آپ نے تمام اسلامی مملکت کے
۱۔ تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو حسن المحاضرہ اور مقرری

لیے یہ انتظام کیا کہ آپ نے عراق کی زرعی اراضی کو اسلامی مملکت کی ملکیت قرار دیا اور انھیں فاتح مسلمانوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ چاہتی تھی کہ ان اراضی کو فاتحین میں ان کی جاگیر کے طور پر اسی طرح تقسیم کیا جائے جس طرح گذشتہ جنگوں میں مال غنیمت کی تقسیم ہوتی تھی مگر آپ نے مملکت کے عام مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے جاگیردارانہ نظام کی سخت مخالفت کی اور انھیں سمجھایا کہ اگر یہ زرعی اراضی حکومت کے قبضے میں رہے تو اس سے نہ صرف آنے والے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی آمدنی سے ملکی دفاع اور دوسرے قومی کام بھی انجام پذیر ہو سکیں گے۔

حضرت عمرؓ کے اس فیصلے سے مذموم جاگیرداری اور زمینداری کا خاتمہ ہوا اور غیر مسلم کاشت کاروں کو بھی یہ فائدہ پہنچا کہ ان کی زمینیں ان کے قبضے میں بدستور باقی رہیں۔ اس کے بعد مسلم حکمرانوں نے ان کی اراضی کی شرح مال گذاری کی تشخیص ان کاشتکاروں کی حیثیت اور پیداوار کے لحاظ سے کی۔ البتہ شاہی خاندان کی جاگیریں، لاداروں کی زمینیں اور جنگلات حکومت کے قبضے میں رہے۔ ان کی آمدنی رفاہ عام کے کاموں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔

کاشت کاروں پر مال گذاری کی شرح بہت کم رکھی گئی تھی تاکہ ان پر بار نہ ہو۔ بہر حال ان تمام انقلابی اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد قومی دولت میں اضافہ ہونے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خراج کی وصولی کی رقم میں بھی حیرت انگیز طریقے سے اضافہ ہوا۔

کاشتکاروں کو مالکانہ حقوق

مصر و شام میں زرعی اراضی کا بہت بڑا حصہ شاہی خاندان، سرکاری اور فوجی افسروں کی جاگیر بنا ہوا تھا۔ ملک کے اصل باشندوں اور کاشت کاروں کے قبضے میں

بہت کم حصہ تھا۔ اور جس قدر حصہ ان کے پاس تھا اس پر بھی انھیں مارا نہ حقوق حاصل نہ تھے۔ جب یہ علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مفتوح ہوئے تو آپ نے بالکل اس نظام کا خاتمہ کر دیا اور زرعی اراضی کا مالک اصل کاشتکاروں کو بنا دیا۔ آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی اراضی کو حاکم قوم یعنی مسلمانوں کے دستبرد سے بچانے کے لیے یہ قانون نافذ کیا کہ کوئی مسلمان ذمیوں کی اراضی کو خرید نہیں سکتا۔

ملکی دفاع

ملکی دفاع مملکت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ملک میں امن و امان قائم نہ ہو، اس کی فوج دلیر اور بہادر نہ ہو اور وہاں کا فوجی نظام خراب ہو تو اس صورت میں علاج و بہبودی کا کوئی کام نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حضرت فاروق اعظمؓ نے فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا اور فوجیوں کے لیے معقول تنخواہیں مقرر کیں۔ بڑے بڑے مرکزی مقامات پر فوجیوں کے لیے نئے نئے شہر آباد کیے اور وہاں ان کی ضرورت اور آرام کے لیے تمام سہولتیں فراہم کیں۔ اس زمانے میں جنگی ضرورتوں کے بلے عمدہ گھوڑے بڑی اہمیت رکھتے تھے اس لیے آپ نے نئی فوجی چھاؤنیوں پر گھوڑوں کی پرورش اور ان کی غور و پرداخت کا معقول انتظام کیا۔ ملکی دفاع اور فتوحات کے لیے تقریباً دس لاکھ مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی اور اس میں ہر سال تیس ہزار سپاہیوں کا اضافہ ہوتا تھا۔ فوجیوں کے لیے خوراک اور رسد کا انتظام بہت معقول ہوتا تھا اور اس کے لیے ایک الگ محکمہ قائم تھا۔

حضرت عمرؓ فوجیوں کی صحت اور تندرستی کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ سالانہ میں مدائن کی فتح کے بعد جب وہاں کی خراب آب و ہوا کی وجہ سے فوج کی صحت خراب رہنے لگی تو آپ نے ان کے سہ سالار کو لکھا کہ وہ وقتاً فوقتاً فوجی سپاہیوں کو

مختلف صحت افزا مقامات پر بھیج دیا کریں۔ اس اثناء میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے صحت افزا مقامات تلاش کر کے وہاں نئی فوجی چھاؤنیاں بنائی جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ماہرین کو بھیجا گیا کہ وہ عراق کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے نئی چھاؤنیوں کے لیے زمین تلاش کریں جو نہ صرف صحت بخش ہو بلکہ فوجی نقطہ نگاہ سے اہم ہو۔ آخر کار ان کوششوں کے نتیجے میں کوفہ اور بصرہ کے شہر آباد ہوئے جو نہ صرف آب و ہوا کے لحاظ سے عمدہ تھے بلکہ مزید فتوحات اور فوجی پیش قدمی کے لیے بھی موزوں تھے۔

سپاہیوں کے لیے وسیع فوجی بارکیں تعمیر کی گئیں۔ ان کے لیے کھلے میدان چھوڑے جاتے تھے جہاں شہسواری اور تیراندازی کے مقابلے ہوتے تھے اور فوجی تربیت دی جاتی تھی۔

تعلیمی نظام

یہ امر تعجب خیز ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانے کے ذرائع آمد و رفت کی دشواریوں قوموں کی بے حد جہالت اور طباعت و کتابت کا انتظام نہ ہونے کے باوجود ایک ایسا وسیع نظام قائم کر دیا تھا کہ اس جیسا عمدہ انتظام موجودہ زمانے میں ہر قسم کی سہولتوں کے باوجود ممکن نہیں ہو سکا۔

آپ نے نہ صرف بچوں کے لیے مکاتب قائم کیے تھے بلکہ عرب کے دور دراز علاقوں میں صحرائین بدوؤں کے لیے ان کے خیموں میں بھی تعلیم کا ایسا مناسب بندوبست کر رکھا تھا جو آج کل تعلیم بالغان کے لیے کیا جاتا ہے۔

آپ نے ہر مسلمان کے لیے خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اس نظام تعلیم میں قرآنی تعلیم کو اہمیت حاصل تھی۔ اسی تعلیم کی بدولت ہر مسلمان نہ صرف لکھنا پڑھنا سیکھ گیا تھا بلکہ اس سے اس کی ذہنی، اخلاقی اور جسمانی نشو و نما اس طرح ہوئی کہ وہ آگے چل کر نہ صرف انسانِ کامل بنے بلکہ فاتحِ عالم بن کر دنیا میں تہذیب و تمدن کے بانی ہوئے۔

چنانچہ آگے چل کر انہی کی نسلوں کے ذریعے مختلف علوم و فنون کا اجرا ہوا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے تعلیمی نظام کو دور دراز کے علاقوں تک وسیع کیا، اور خانہ بدوش بدوؤں کو بھی تعلیم سے مستثنیٰ نہیں رکھا کیونکہ آپ کے نزدیک تعلیم و تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ مگر وقت یہ تھی کہ یہ خانہ بدوش بدو ایک جگہ نہیں رہتے تھے اور ہر موسم میں اپنا مقام تبدیل کر دیتے تھے اس لیے انھیں تعلیم دینا اور ان کی تعلیمی ترقی کا پتہ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ تاہم آپ نے اس مشکل کا حل بھی تلاش کر لیا تھا اور اس وقت کو رفع کرنے کے لیے آپ نے چند تعلیمی انسپکٹر مقرر کیے جو ابرسغیان نامی شخص کی نگرانی میں خانہ بدوش قبائل میں گشت کر کے ان کا امتحان لیتے تھے اور ان کی تعلیمی ترقی کا پتہ چلاتے تھے۔ انھیں حضرت عمر فاروقؓ کی طرف سے یہ اختیارات بھی حاصل تھے کہ جس شخص کو قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہ ہو یا وہ تعلیم حاصل کرنے میں پہلو تہی کرتا ہو تو اسے مناسب سزا دیں۔

قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے اور بالغ اشخاص فصیح عربی زبان و ادب سے بھی واقف ہو گئے تھے اور نوشت و خواندگی کی تعلیم بھی حاصل کر گئے تھے۔ اس طرح تمام ملک عرب میں مقامی بولیوں کے بجائے قرآن کریم کی فصیح عربی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی کیونکہ حضرت عمرؓ نے حکم دے رکھا تھا کہ جو معلم عربی زبان و ادب سے اچھی طرح واقف نہ ہو وہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کا مجاز نہیں ہے۔ آپ نے تعلیمی نظام کی توسیع کے لیے تنخواہ دار معلم بھی مقرر کیے۔ کیونکہ آپ کو ہر گاؤں اور ہر شہر میں باقاعدہ نظام تعلیم قائم کرنا تھا اس لیے اگر کثیر تعداد میں اس کام کے لیے معلم فراہم نہ کیے جائیں اور انھیں فکر معاش سے بے نیاز کرنے کے لیے تنخواہ نہ دی جائے تو صحیح تعلیمی نظام قائم نہیں

ہو سکتا تھا۔

چھوٹے چھوٹے بچوں کے معلمین کے انتخاب میں کافی جدوجہد کی جاتی تھی۔ عربی زبان و ادب کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے معلمین کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ خوش الحان قاری اور حافظ قرآن ہوں۔

نصاب تعلیم

بچوں کے مکاتب میں قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ نوشت و خواندگی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ انھیں عربی زبان و ادب بھی سکھایا جاتا تھا تاکہ وہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور اعراب و تلفظ کی غلطی نہ کر سکیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام و مسائل کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ بعض اوقات فقہ اور اسلامی مسائل کے لیے الگ معلم مقرر ہوتے تھے۔ لیکن وہ جلیل القدر صحابہ کرام جو قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کے ماہر ہوتے تھے ہر قسم کی تعلیم دینے کے مجاز تھے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت ابوالدرداء اسی قسم کے جامع الکمالات معلم تھے اس لیے جامع دمشق میں ان کا حلقہ درس بہت وسیع ہوتا تھا۔

چھوٹے بچوں کے مکاتب کے معلمین کی تنخواہیں پندرہ، پندرہ درہم ہوتی تھیں۔ فوجیوں کی تعلیم

حضرت عمر فاروقؓ کی تعلیم کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ آپ گورنر ول اور سرکاری افسروں کو بھی اپنے اہم سرکاری خطوط میں تعلیم قرآن کی تاکید فرماتے تھے۔ چونکہ یہ تعلیم فوجیوں کے لیے بھی لازمی تھی اس لیے فوجی افسروں کو خاص طور پر ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ اپنے ماتحت سپاہیوں کی تعلیمی نگرانی بھی رکھیں چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ ہر فوجی مرکز میں ایک رجسٹر رکھتے تھے جس میں ہر سپاہی کی تعلیمی ترقی کا حال درج ہوتا تھا۔ انھیں تعلیم کا شوق دلانے کے لیے تعلیمی وظائف مقرر تھے جو ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جو تعلیم میں نمایاں

ترقی کرتے تھے۔ اس قسم کے رجسٹروں کو خلیفہ اعظم وقتاً فوقتاً مرکز خلافت میں طلب فرمایا کرتے تھے تاکہ فوجیوں کی تعلیمی ترقی کے بارے میں آپ صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ اس تعلیمی نگرانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجیوں میں تعلیم عام ہو گئی۔ اس وقت ناظرہ خوانوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا بلکہ حافظوں کی تعداد میں بھی حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ چنانچہ عراق کے سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص کے لشکر میں جب کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کا آغاز ہوا تھا تین سو حفاظ قرآن موجود تھے۔ اس قسم کے حافظوں کو حضرت عمرؓ طلب فرما کر مختلف دیہاتی اور قصباتی علاقوں میں تعلیمی خدمات انجام دینے کے لیے بھیجا کرتے تھے اس کے بعد جس قدر تعلیم عام ہوتی گئی اسی قدر قابل معلمین اور اساتذہ دور دراز علاقوں میں نو مسلموں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے جانے لگے۔

عہد فاروقی کے معلمین

تعلیمی کاموں میں لائق اور فاضل اساتذہ کا انتخاب حضرت فاروق اعظمؓ کی اہم خصوصیت تھی۔ معلمی کا کام صرف پیشہ ور اور تنخواہ دار معلموں تک محدود نہ تھا، بلکہ اس زمانے میں ہر مسلمان معلم بھی تھا اور مبلغ بھی۔ یہاں تک کہ فوجی جرنیل، سپہ سالار اور گورنر بھی معلم کے فرائض انجام دیتے تھے۔

عہد فاروقی کے مشہور ترین معلمین کا حلقہ درس اس قدر وسیع ہوتا تھا کہ انھیں بہت بڑے تعلیمی ادارے اور جامعہ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ یہ حضرات بالعموم مرکزی مقامات پر درس دیتے تھے۔ اور ان کے حلقہ درس میں بڑے بڑے صحابہ اور محدثین شریک ہوتے تھے۔ اس لیے ان کی ذات اعلیٰ تعلیم کا مرکز بن گئی تھی چنانچہ دور دراز کے علماء بھی سفر کی مشقتیں برداشت کر کے ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا قابل ترین شاگرد اس حلقہ درس کو قائم رکھتا تھا۔ اس طرح ان کی درس گاہ کی مرکزی حیثیت برقرار رہتی تھی۔

تعلیمی مراکز

مدینہ منورہ دارالخلافت تھا اس لیے عہد فاروقی اور دیگر خلفاء راشدین کے بعد میں اس کی علمی برتری قائم رہی۔ یہاں حضرت فاروق اعظمؓ کے علاوہ حضرات علیؓ بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمرؓ، جابر بن عبداللہ، ابوسعید الخدری، ابو ہریرہؓ، ام المومنین حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابہ کرام نے الگ الگ درس و تدریس کے مراکز قائم کر رکھے تھے۔ ان سے نہ صرف اہل مدینہ فیض یاب ہوتے تھے بلکہ اسلامی ممالک کے گوشے گوشے سے شائقین علم مستفید ہوتے تھے۔

مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے تلامذہ کا تعلیمی مرکز بہت مشہور تھا۔ یہ مقدس مقام علم تفسیر کا سب سے بڑا مرکز تھا۔

بصرہ کے نئے شہر میں خادم نبوی حضرت انسؓ بن مالک، حضرت عمران بن حصین، حضرت مسقل بن یسار، حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ، اور دیگر صحابہ کرام تعلیمی فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں کا معلم اعلیٰ مقرر کیا اور حضرت شریح کو وہاں کا قاضی بنایا۔ ان دونوں حضرات کی بدولت کوفہ بہت جلد دنیائے اسلام میں علمی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔

مصر میں فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمروؓ تعلیمی فرائض انجام دیتے رہے جو اس زمانے میں سب سے بڑے محدث تھے۔

شام کے معلمین

شام رومیوں کا مرکزی اور اہم علاقہ تھا۔ یہاں تعلیم یافتہ عیسائی پادری عوام پر اقتدار رکھتے تھے اس لیے فاروق اعظمؓ نے شام کے مختلف علاقوں کے لیے نہایت قابل معلمین کا انتخاب کیا۔ اس وقت شام کی تعلیمی کمیٹی کے ارکان مندرجہ ذیل حضرات تھے:

۱۔ حضرت معاذ بن جبلؓ۔ حضرت عبادہ بن صامت۔ حضرت ابوالدرداءؓ۔

یہ تینوں حضرات پہلے حصے پہنچے اور وہاں ایک تعلیمی مرکز قائم کیا۔ جب یہ مرکز مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا تو اس تعلیمی مرکز کے نگران حضرت عبادہ بن صامت مقرر ہوئے اور حضرت معاذ بن جبل جو شام کے سابق سپہ سالار اور حاکم اعلیٰ تھے، فلسطین کی سر زمین کے تعلیمی افسر بنائے گئے۔

عہد رسالت کے مشہور قاری اور حلیل القدر محدث حضرت ابوالدرداء شام کے پائے تخت و مشق کے معلم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ آپ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخر زمانے تک مسلمانوں کو اپنے علم سے فیض یاب کرتے رہے۔

طریقہ تعلیم

حضرت ابوالدرداءؓ کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد ہی درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ چونکہ طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ آپ نے دس دس مبتدی طلباء کی ہر جماعت کے لیے منتق اور فاضل تحصیل طلباء میں سے ایک ایک مانیٹر مقرر کر رکھا تھا۔ آپ بذات خود سب جماعتوں کی اس طرح نگرانی فرماتے تھے کہ ٹہلتے جاتے تھے اور پڑھنے والوں پر کان لگائے رکھتے تھے تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ باقاعدہ اور صحیح طریقے سے انجام پذیر ہوتا رہے۔

جب کوئی طالب علم پورا قرآن شریف پڑھ لیتا تھا تو وہ حضرت ابوالدرداءؓ کا براہ راست شاگرد بن جاتا تھا اور آپ اسے قرآن شریف کی تفسیر و توضیح کا درس دیتے تھے۔ آپ کا حلقہ درس اس قدر وسیع ہوتا تھا کہ جب ایک دفعہ آپ نے طلباء کا شمار کرایا تو آپ کے حلقہ درس میں سولہ سو طالب علم موجود تھے۔

یہ طریقہ تعلیم قرآن کریم کے درس کے لیے مخصوص تھا۔ اسلامی قوانین اور فقہ کی تعلیم کا طریقہ اس سے جداگانہ تھا۔ چونکہ فقہی تعلیم کا تعلق اسلامی احکام سے ہے اس لیے اس قسم کے درس میں بھی بے شمار شائقین علم شریک ہوتے تھے اور اس قدر ہجوم ہو جاتا تھا

کہ بعض اوقات بیک وقت تیس صحابہ کرام یہ تعلیمی خدمت انجام دیتے تھے۔ چونکہ اس قسم کے حلقہ درس میں عوام الناس بھی شریک ہوتے تھے اس لیے اس موقع پر کتابی طریقہ تعلیم اختیار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایسی مجالس کے لیے فقہائے اسلام بڑی بڑی مساجد میں دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت ہر شخص کو یہ موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرے اور باری باری اسلامی مسائل دریافت کرے فقہائے اسلام ہر ایک کے سوال کا جواب دل نشین پیرائے میں اس طرح دیتے تھے کہ وہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس طرح مختلف سوالات کے جوابات سے ہر شخص کی اسلامی معلومات میں اضافہ ہو جاتا تھا اور اس کے شکوک بھی رفع ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے طریقہ تعلیم سے مسلمانوں میں علمی تحقیق و تجسس کا مادہ پیدا ہوا جس سے آگے چل کر علوم و فنون کی بنیاد قائم ہوئی۔

مسلم اور مومن کی صحیح تعریف

ابو ہریرہؓ رفعہ: المسلم من سلم المسلمون
من لسانہ ویدہ والمومن من امنہ
الناس علی دمانہم و اموالہم
مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ
ہے جس کی ذات سے لوگوں کی جان و مال کو
کوئی خطرہ نہ ہو۔

(ترمذی ہنسائی، بخاری)

یورپ میں اسلام کی اشاعت

یورپ کے تمام جزیروں میں جزیرہ صقلیہ عرب سے قریب تر تھا، اور چونکہ افریقہ کی شمالی سرحد سے متصل تھا اس لیے افریقہ کی فتح کے بعد ضروری تھا کہ اسلامی مقبوضات اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے صقلیہ کو اسلامی مقبوضات میں شامل کیا جائے اس لیے قدرۃً مسلمانوں کو اس کے فتح کرنے کی فکر ہوئی۔ لیکن عرصہ تک یہ مهم پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ ان حملوں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ رومی اور افریقہ کے حاکم مسلمان سے ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ لیکن آخر کار نوہینے کی مسلسل چھوٹی بڑی جنگوں کے بعد صقلیہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا اس کوشش میں تقریباً ۱۱ سال صرف ہوئے تھے۔

اس کے بعد ۸۳۳ء میں نابولیوں کی خواہش پر عربوں نے اٹلی کا رخ کیا، اور بڑھتے ہوئے اٹلی کے جنوبی حصہ قلویریہ تک پہنچ گئے۔ اس طرح ان عرب مجاہدین کے ذریعہ جنوبی اٹلی تک اسلامی تہذیب و تمدن پہنچ گیا۔ ساتویں صدی کے نصف آخر میں اٹلی اور عربوں میں ایک خونریز جنگ ہوئی جس سے عربوں کی پیش قدمی رک گئی۔

دسویں صدی کے آخر تک مسلمانوں نے صقلیہ پر حکومت کی، لیکن بحیران کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھا کر ۱۰۷۱ء میں فاطمویوں نے چالیس سال کی مدت میں پورے صقلیہ پر قبضہ کر لیا۔ ابتدائی دور کے فاطموی فرمانرواؤں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ لیکن بعض فرمانرواؤں کے دور میں صقلیہ میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو ترقی کرنے کا موقع بھی ملا۔ مثلاً راجا اول المتوفی باللہ کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے شدید شغف تھا۔

بلرم دپلزم، نے اتنی ترقی کی کہ وہ مشرق کا ایک خط بن گیا تھا۔

عربوں نے صقلیہ میں ایک نئی تہذیب کو جنم دیا جو ”دور جدید“ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس میں کثرت سے مسجدیں تعمیر اور ہر طرح کی ملکی و معاشرتی ترقیاں ہوئیں۔ ابن حوقل اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس نے بلرم میں صرف گوشت کی ایک سو پچاس دوکانیں اور تقریباً تین سو مسجدیں دیکھی تھیں جن میں ہر مسجد اتنی بڑی تھی کہ اس میں ۳۰۰ صفیں ہوتی تھیں، اور ہر صف میں تقریباً سو سو آدمی نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے والی کی تعداد سات ہزار تھی۔

راجستانی اسلامی تہذیب و ثقافت میں اپنے پیشروؤں سے بڑھا ہوا تھا حتیٰ کہ اس کے جبہ پر عربی الفاظ کڑھے ہتے تھے۔ اس کے پوتے ولیم دوم ۱۱۸۹ء کی پیدائش و پرداخت چونکہ اسلامی طرز پر ہوئی تھی اس لیے اس کے دور حکومت میں اسلامی تہذیب و تمدن کے اثاثے کارنگ و پاں کی معاشرت پر غالب رہا۔ ابن جبراندیس نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ بلرم کی عیسائی عورتوں نے بھی اسلامی معاشرت قبول کر لی تھی، یہاں تک کہ بغیر حجاب و نقاب کے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ راجستانی نے اور لسی کو صقلیہ مدعو کیا اور اس نے ایک نقرئی کرۂ ارض تیار کیا جس میں دنیائے تمام شہروں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، وادیوں اور ان کے نشیب و فراز کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔

اسی طرح نارمن فرمانرواؤں میں فریڈریک ثانی کو بھی اسلامی علوم و آداب اور عربی زبان سے خاص مناسبت تھی۔ جب جامعہ نابولی کا قیام عمل میں آیا تو اس نے اندلس، مصر، شام وغیرہ سے علماء جاکر درس و تدریس کے فرائض پر دیکھے اور دنیا نے اسلام سے بہت سی اہم کتابیں منگو کر خود ان سے استفادہ کیا، اور انھیں مقامی زبانوں میں منتقل کر لیا۔ (معارف)

تنقید و تبصرہ

انگریزی زبان کا پیدہ ماہی رسالہ ادارہ اسلامیات ہند

Studies in Islam | نیو دہلی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ فردوسی

۱۹۶۳ء میں ہمدرد کے صدر حکیم عبدالحمید صاحب کی زیر سرپرستی دہلی میں قائم ہوا۔ ادارہ کے مقصد

یہ ہیں:

- ۱۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے مطالعہ کو ترقی دینا۔
- ۲۔ مختلف ملکوں کے ایسے اداروں اور اشخاص سے روابط استوار کرنا جن کا دائرہ تحقیق

اسلامیات ہو۔

۳۔ ”ہندوستان پر اسلامی اثرات“ اور ہندوستان میں اسلامیات کا مطالعہ جیسے موضوعات

پر تحقیق کرانا اور تحقیق کرنے والوں کے لیے سہولتیں مہیا کرنا۔

اس رسالے کا پہلا شمارہ ہمارے سامنے ہے۔ مضامین کے لحاظ سے کافی بلند پایہ ہے۔

فری لینڈ ایسٹ (F. Abbot) کے مضمون ”شاہ ولی اللہ سے قبل ہندوستان میں اسلام“ کی پہلی قسط اکبر کی تخت نشینی تک ہے۔ مضمون مصنف کے ذہنی تعصب کا آئینہ دار ہے۔ تحقیق

سے زیادہ مسلمانوں سے متعلق ناموزوں کلمات کہنے کا جذبہ زیادہ کارفرما نظر آتا ہے۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ کے کفار کو (جن میں اکثریت بدھوں کی تھی) شبہ اہل کتاب کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا تو اس کی

یہ رائے اس کے اجتہاد کا نتیجہ تھی۔ ایبٹ صاحب بڑے متیقن سے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی یہ دظاہری،

رودادری اس کی فوجی کمزوری کی غماز ہے (صفحہ ۱۳) اور کہتے ہیں کہ یہ خود اسلام کی کمزوری کی دلیل

ہے۔ ایبٹ تاریخ کے حوالے سے ”تیمور کی خود نوشت سوانح عمری“ کا ایک بیان نقل کرتے

ہیں کہ تیمور کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہندوستان

میں مسلمان حکمران ہندوؤں کے ساتھ سخت سلوک نہیں کرتے تھے۔ فٹ نوٹ میں اس کتاب کو مشتبہ

قرار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس بیان کی صداقت پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ (صفحہ ۴۲)۔

حدیث کے متعلق ڈاکٹر ایم۔ زید صدیقی صاحب کا مضمون ہے۔ ڈاکٹر شمس نے مولانا روم کے رمز و اشارات پر بحث کی ہے اور ڈاکٹر معین الحق و جنرل سیکرٹری، پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی کا سید احمد اللہ شاہ پر ایک پرمغز مقالہ ہے جس سے ۱۸۵ء کے حادثات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

ادارہ اسلامیات ہند کے منتظمین واقعی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی انھوں نے پورے عزم و ہمت سے ایک عظیم الشان کام کی بنیاد رکھی ہے۔

مصنف: پروفیسر محمود بریلوی، سائز ۲۰x۳۰، صفحات ۲۳۲۔ قیمت ۲ روپے ۱۲ پائی۔
جزیرۃ العرب درج نہیں۔ طے کا پتہ: ادارہ ارتقائے ادب، آدم خاں مارکیٹ کراچی
 یہ کتاب جیسا کہ مولف نے تتمہ میں ذکر کیا ہے عام ناظرین اور طلباء کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس میں جزیرۃ العرب کی تاریخ از اول تا آخر، اس کے جغرافیائی حالات اور جدید سیاسی کوائف کا ذکر اختصار سے کیا گیا ہے۔

اس میں سعودی عرب، یمن، عدن و حضرموت، مسقط و عمان، قطر، بحرین اور قویت کے متعلق مواد پیش کیا گیا ہے۔ مقصد کے لحاظ سے کتاب مفید ہے۔

دہلی مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس نمبر۔

جامعہ

ماہنامہ جامعہ ویسے تو ہندوستان اور پاکستان کے بہترین رسالوں میں شمار ہوتا ہے، اس کے مضامین عموماً قابل قدر ہوتے ہیں لیکن فروری ۱۹۶۴ء کا شمارہ مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس کی روڈاؤ کے لیے وقف ہے۔ کانگریس کے اجلاس کی روڈاؤ، اس کے مختلف شعبوں کا ذکر اور مختلف اہم مقالات کا خلاصہ درج ہے۔ مسلم پرسنل لا، پروجیکٹ ہوزیم ہو اس کے متعلق پروفیسر محمد مجیب اور جناب عبداللطیف اعظمی خضیہ

نے اپنے مضامین میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔

اس کانگریس کے موقعہ پر دئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے "مستشرقین کی خدمات اردو کے عنوان سے ایک سیمپوزیم کا انتظام کیا تھا اس کی مختصر روئے ادبی ورجی درج ہے۔

قرآن حکیم کے عمرانی فلسفہ پر ایک نظر | عمدہ مصور سرورق۔ صفحات ۲۴۔
قیمت ۵۰ پیسے۔ ملنے کا پتہ: المرکز الاسلامی

۳ ماسٹر ہاؤس، سمرسٹ اسٹریٹ، کراچی ۷۔

یہ رسالہ عالمی جمعیت تبلیغ اسلام، کراچی کی طرف سے المرکز الاسلامی نے شائع کیا ہے۔ اس ادارے کے صدر محمد فضل الرحمن انصاری القادری صاحب اس کے مصنف ہیں۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی دوسرا شخص ہوگا جس نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ان سے اور ان کے مامول سے زیادہ کام کیا ہوگا۔ ان دونوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی اشاعت کی ہے۔ اس رسالے میں مصنف نے اسلامی فلسفہ زمان و مکان پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۷ اور اس کا موازنہ موجودہ دور کے عمرانی فلسفہ سے کیا ہے۔ ان کے نزدیک زمان و مکان کے متعلق تین نقطہ ہائے نظر کا پتہ چلتا ہے :

(۱) حسی (۲) غیر حسی (۳) انضمامی

بعض مغربی مصنفین کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ ایام جاہلیت کے عرب، یونان اور روما کے افکار میں زیادہ تر حسی تصور کا رجحان ہے۔ زمانہ حاضرہ میں بعض کتابیں انضمامی نقطہ نگاہ سے لکھی گئی ہیں۔ لیکن ان کا تصور محض معاشرتی ہے لیکن اسلامی تصور وسیع ترین معنی میں انضمامی ہے یعنی اس میں تمام مظاہر حیات کے علاوہ مابعد الطبیعیاتی، روحانی اور لاطہوتی متضمنات ایک تسلسل کل کی حیثیت میں شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر سے انھوں نے سورہ "والعصر" کی تفسیر کی ہے۔ فاضل مصنف نے حوالوں میں بہت سے مصنفین اور کتابوں کے نام لکھے ہیں لیکن صفحات کم ہیں نہیں دیے۔ انھوں نے زمان و مکان کے تصورات

کی تقسیم تو واضح کر دی ہے لیکن یہ رسالہ پڑھ کر بھی قاری زبان و مکان کے مفہوم سے بے خبر رہتا ہے۔

الطلاق مرتن | از حضرت مولانا تمشاد علی - صفحات ۱۴۴ - کاغذ طباعت معمولی - کتابت کی غلطیاں بہت - قیمت اور طے کا پتہ درج نہیں -

علامہ تمشاد نے اس کتاب میں سورہ بقرہ کی آیات ۲۲۸ تا ۲۳۱ کی تفسیر لکھی ہے۔ موقوف کے سامنے اس کی تمام تفسیری کتب اور تمام متعلقہ تفسیری روایات میں لیکن یہ کتاب ان سب سے ہٹ کر اور خالی الذہن ہو کر لکھی ہے۔ مولانا پورے غور و خوض کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

۱۔ تین طلاقوں کا دواج جاہلیت کا رواج تھا۔ قرآن نے اسے الطلاق مرتن الخ فہا کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لہذا

۲۔ اب جو طلاق بھی ہوگی وہ بھی ہی ہوگی۔ اگر ایک طلاق ہوگی تو اس کا مطلب ہے ارادہ تسریح (علاحدگی) کا اظہار۔ اور اگر دوسری بھی ہو تو اس سے مراد ارادے کی تاکید ہوگی۔

۳۔ اس ایک یا دو بھی طلاق سے زیادہ جتنی بھی طلاقیں دی جائیں گی وہ لغو اور بے اثر ہوں گی ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمارے فقہائین سے زیادہ طلاقیں کو بے معنی سمجھتے ہیں۔

۴۔ اس طلاق رجعی کے بعد شوہر کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اختتام عدت سے پہلے رجوع کرے یا بیوی کو علاحدہ کر دے۔ رجوع کو قرآن نے اساک بمر دف کہا ہے اور علاحدہ کرنے کو تسریح باحسان فرمایا ہے۔

۵۔ اگر عدت ختم ہو جائے اور ختم ہونے سے پہلے رجوع نہ کیا جائے تو عدت ختم ہوتے ہی تسریح ہو جائے گی۔

۶۔ کوئی بھی طلاق ایسی نہیں جو اگر شوہر دے تو اس کی بیوی اس کے لیے ابداً حرام ہو جائے

اور بغیر "حلائے" کے جائز نہ ہو۔

۷۔ حتی تنکح ز جا غیرہ کا حکم عام مطلقہ کے لیے نہیں۔ یہ صرف مختلہ کے لیے ہے جو کچھ مال ہے کر اپنے شوہر سے طلاق خریدتی ہے اور اسے خلع کہتے ہیں۔

۸۔ مختلہ کے لیے عدت نہیں جس طرح غیر مسوسہ کے لیے عدت نہیں۔

۹۔ مختلہ اگر عقد ثانی کرے اور پھر اس شوہر ثانی سے بھی طلاق لے لے تو شوہر اول سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے لیے شوہر ثانی سے مکمل مواصلت کے بعد طلاق حاصل کرنا ضروری نہیں۔ حتی تنکح ز جا غیرہ میں صرف مناکحت بشرط ہے۔ مواصلت کی کوئی شرط نہیں۔ جس روایت سے یہ اضافہ کیا جاتا ہے وہ روایت صحیح نہیں۔

۱۰۔ ایسی کسی طلاق بائنہ — غیر مغلظ یا مغلظہ — کا کوئی وجود نہیں جو بیوی کو فوراً از حیات سے الگ کر دے۔ بجز اس طلاق کے جو خلع کرانے والی اور غیر مسوسہ کو دی جائے۔

۱۱۔ طلاق رجعی دے کر رجوع کرنے کے بعد وہ دینی ہوئی طلاق کا لعدم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد پھر کوئی طلاق دے تو یہ دوسری طلاق نہیں ہوگی بلکہ حق طلاق کا استیناف ہوگا۔ دینہ چاہیے کہ پہلی طلاق کے ساتھ اس کی گزارہ ہوئی عدت بھی شمار کی جائے۔ جب اس عدت میں استیناف ہوتا ہے تو طلاق میں بھی از سر نو استیناف ہوگا۔

ان تمام باتوں پر ہر جگہ بڑی علمی و عقلی بحثیں کی گئی ہیں۔ صرفی و نحوی اور ادبی نکات کی وضاحت کی گئی ہے اور پوری جرأت و حریت فکر کے ساتھ بات واضح کی گئی ہے۔ باتیں چونکہ اب تک کے مسائل کے خلاف جاتی ہیں اس لیے پڑھنے والے کو ذرا حیرت اور پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک تو قرآنی حقائق کسی دور میں بند نہیں۔ دوسرے اگر مولانا محمد وح کی یہ تفسیر تسلیم کی جائے تو بہت سی فقہی الجھنیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔

روایات پر تنقید اور فن رجال کے مباحث تو مولانا کا خاص حصہ ہے جس کی جھلک بابجا اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ مثلاً وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ عہد نبوت میں، دور صدیقی میں اور دو سال تک دور فاروقی میں تین طلاقیں بیک

مجلس زوجی سمجھی جاتی تھیں۔ سیدنا عمرؓ نے اسے مغلطہ قرار دیا۔ دوسری طرف زوجہٴ رفاعہؓ دہلی حدیث عسیدہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کو تین طلاقیں دی گئیں تو رفاعہؓ کے پاس لوٹنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ دوسرے شوہر سے مکمل مواصلت کر کے طلاق حاصل کی جائے۔ بتائیے ان دونوں روایتوں میں کون سی روایت صحیح ہے ؟

مولانا کی نگاہ بڑی عینیت ہے مگر تحریر عموماً اتنی الجھی ہوئی اور اوق ہوتی ہے کہ بعض اوقات کئی کئی بار پڑھنے کے بعد بھی مفہوم سمجھنے میں شک رہ جاتا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو ص ۱۱ کی یہ عبارت :

”ایسا نہیں ہو سکتا کہ اذا جس جملہ شرطیہ پر آیا ہو اس کی شرط استغراق نہائی اور اس کی جزا بزائد وقوع شرط اپنے وجوب وقوع کے مفہوم سے جو اس کے مسند الیہ کے کل افراد پر علی سبیل الاستغراق حاوی ہو گا ....“

کتاب کے ۲۶ ابتدائی صفحات ایسے ہیں کہ ان کے بغیر بھی بات مکمل ہو سکتی تھی۔ مولانا کا لب لباب بعض جگہ خاص تیز ہو گیا ہے جو ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں لیکن اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ مولانا کو قرآن سے عشق ہے اور جہاں انھیں کوئی بات عظمت قرآن کے خلاف نظر آتی ہے وہاں ان کے لیے برداشت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بہر کیف کتاب اپنی جگہ بالکل اچھوتے اور دقیق علمی مباحث پر مشتمل ہے۔ اگر اس کی زبان سہل کر دی جائے اور غیر متعلق باتوں کو جو مطلب کے تسلسل میں حائل ہو سکتی ہیں الگ کر لیا جائے تو فادی پبلو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ عام قارئین و اہل علم کے لیے یہ بہر فروع ایسے غور و فکر کی سہتی ہے جو فکری جمود سے خالی ہو۔

اردو مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم

حکمتِ رومی: مولانا جلال الدین رومی کے نکار و

نظریات کا حلیہ تشریح جس میں ماہیت نفسِ انسانی، عقل و عشق

وحی و الہام، وحدہ وجود، احترام آدم، وحدتِ صفی، عالم

اسباب اور جبر و قدر کے بارے میں رومی کے خیالات پر سیر حاصل

بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۳۰ روپے

تشیہاتِ رومی: یہ مرحوم خلیفہ صاحب کی آخری کتاب

ہے اس میں انھوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ رومی

سابقہ نظریات و کشمکشیں سے کس طرح خلافتِ حیات اور

کائنات کے اسرار کو آسانی سے بتا دیتا ہے۔ قیمت ۸ روپے

اسلام کا نظریہ حیات: یہ خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب اسلام

آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے جس میں اسلام کے اساسی اصول و عقائد

کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی نظریہ حیات کی تشریح جدید انداز

پر کی گئی ہے۔ قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

مسئلہ اجتماع، قرآن، سنت، اجتماعِ علماء و قیاس کی نفی

قدیم قیمت ۱۵ روپے، نئے قیمت ۲۰ روپے

افکارِ غزالی: امام غزالی کے شاہکار تصنیف، احکام کی تفسیر

۱۸۵۰ء کے افکار پر سیر حاصل بقصو قیمت ۸۰ روپے

مگر گزشتہ غزالی: امام غزالی کی "المقصد" کا اردو ترجمہ۔

امام غزالی نے اس میں اپنے فکری و فکری انقلاب کی بنیادیں

دستاویز بیان کی ہے قیمت ۳ روپے

تعلیماتِ غزالی: امام غزالی نے اپنی بڑی تعلیفیں احیاء میں

یہ واضح کیا ہے کہ اسلام و شریعت نے فانی زندگی کے لیے جو اصول

پیش کیے ہیں اس کی تفسیر کی غلطی کا فرما ہے۔ یہ کتاب انہی مطالب

آزاد اور خوشی تفسیر ہے اور اس کے مقدمہ میں تصوف کے مذہب و

نکات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

افکارِ ابنِ خلدون: عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے نام سے آج کل

خلدون کے متقدمی، عمران اور دنیا و مافیہ خیالات کا ذکر کا ایک

مختصر۔ قیمت ۲۵ روپے

مولانا محمد جعفر بھلواروی

الدین السیر: دین کو ہماری نگاہ سے ایک محبت بنا دیا ہے

دورہ حضور اکرم کے فرمان کے مطابق دین آسانی پر ہے۔ اسی

بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ قیمت ۶ روپے

مقامِ سنت: ادنیٰ کی چیز ہے؟ اس کی کئی تفسیریں؛ حدیث کا

کی مقام ہے؟ اہل حدیث کا فرض ہے یا سنت کا؟ مسائل حدیث

میں کہاں تک رد و بدل ہو سکتا ہے؟ اطاعتِ رسول کا کیا مطلب ہے؟

کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۵ روپے

ریاض المستمۃ ان احادیث کا انتخاب جو بلند حکمتوں، اعلیٰ اخلاقیات اور زندگی کو آگے بڑھانے والی حکمتیں پر مشتمل ہیں قیمت ۱۰ روپے

گستاخ حدیث: یہ ان چالیس احادیث کی شرح ہے جو زندگی کے بلند اقدار سے متعلق رکھتی ہیں اور قرآنی احکام کا تشریح میں قیمت ۳۰ روپے
پیغمبر انسانیت: اسیرت رسول پر یہ کتاب بالکل نئے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے نازک سے نازک مراحل پر آنسوؤں نے انسانیت اور اعلیٰ قدروں کی کس قدر مخالفت فرمائی ہے

قیمت ۱۰ روپے

اسلام اور موسیقی: اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور مسلمان اہل دل کا نظریہ اور دیہات کی نسبت کیا رہتا ہے۔ قیمت ۳۰ روپے

ازدواجی زندگی کیسے قانونی تجاوزات سے بچیں: طلاق، تعدد ازواج، غلط امر، ترک غرض، ازدواج زندگی کے متعلق رکھنے والے تمام ضروری مسائل کے متعلق قانونی تجاوزات جو اسلام، عدل اور حکمت علی پر مبنی ہیں۔ قیمت ۲۰ روپے

مسئلہ تعدد ازواج: تعدد ازواج جیسے اہم اور پیچیدہ مسائل شرعی کے تمام پہلوؤں پر کتابت و سنت کی روشنی میں بحث کی گئی ہے قیمت ۲۰ روپے
تجدید نسل: پاکستان کی آبادی میں ہر سال دس لاکھ نفوس کا اضافہ ہوتا ہے اور سماجی زندگی اور انسانی آبادی میں توازن رکھنے کے لیے تجدید نسل ضروری ہے۔ اس کتاب میں بیجا اور عقلی شہادے اس مسئلہ پر

لکھ کر دیے گئے ہیں قیمت ۱۰ روپے

جہاد و مسائل: شریعت نام ہے قانون کا جو ہر دور میں نیا

رہنہ دھاتا ہے اور دین اس کی وہ روح ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ ہر دور کے لیے اہمیت اور بصیرت کی ضرورت ہے جس میں بہت سے مسائل کا زبردست جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے متعدد مسائل بحث کیے گئے ہیں۔ قیمت ۲۰ روپے

زیر دستوں کی آقا: ہمارے مشہور مفکر و ادیب علامہ ابن عربی کے مولانا کا ماد کتابت الوداعی کا شگفتہ ترجمہ قیمت ۲۰ روپے
الفحری: یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور شاعر ابن جلیلی کی تاریخ کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب کا شمار ستر کاغذ میں کیا جاتا ہے۔ قیمت ۲۰ روپے
اور تنقید کی بنا پر اس کی بڑی قیمت دی جاتی ہے قیمت ۲۰ روپے

بشیر احمد ڈار ایم۔ اے

حکمت کے قدیم کا فلسفہ اخلاق: اجماعی تقاضوں کی روشنی میں حقائق تک پہنچنے کے لیے قدیم حکماء کی کاوشوں کا مطالعہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے اور اس کتاب میں اسلام سے قبل کے حکماء کا تقابلی مطالعہ ایسی نقطہ نگاہ پیش کیا گیا ہے۔ قیمت ۲۰ روپے
تاریخ تصوف: تصوف انسان کے چند فطری تقاضوں کی تسکین کا باعث ہے اور کئی بلند پایہ مفکرین نے انسانوں کے اس تہذیبی ورثہ میں عظیم الشان اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب میں اسلامی تاریخ کے حکماء کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے قیمت ۲۰ روپے

مولانا شمس احمد جعفری

اسلام اور روادار: قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے

کس طرح اعتقاد اور عمل محفوظ کیے ہیں۔ قیمت حصہ اول
۱۲۵ روپے، حصہ دوم ۵۰ روپے

سیاستِ شریعہ: اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے
ایک مندرجیات پیش کیا تھا جو مندرجہ ذیل رکھتا ہے۔ سیاست
شرعیہ میں قرآن، حدیث، آثارِ راہِ دلیات میجر کی روشنی میں
کی تشریح کی گئی ہے قیمت ۵ روپے

اسلام میں عدل و احسان، قرآن پاک اور احادیث نبوی
سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء اس کو
کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں مسلمانوں ان کو کمان تک پہنچایا
ان کا مباحثہ پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ۶۵۰ روپے

شاید حسین رزاقی ایم۔ اے

تاریخ جمہوریت: قبا ئی مسلمانوں اور فرمانِ قدیم کے
عہد انقلاب اور دورِ حاضر تک جمہوریت کی کن تاریخ میں جمہوریت کی
وضع و ارتقاء مطلق انسان فی اور جمہوریت کی طویل کشمکش مختلف زمانوں
کے جمہوری نظامات اور اسلامی و مغربی افکار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ کتاب
بغداد یونیورسٹی کے بی۔ اے آنرز کے نصاب میں نثر ہے قیمت ۸ روپے

اندونیشیا، جاپان، یوگوسلاویہ، کوسووا، چین میں تاریخی تسلسل کے ساتھ
کے حالات اور اہم واقعات قلمبند کیے گئے ہیں اور دینی، سیاسی مسائل کو
نفاذی تحریکوں کی روشنی میں اور اسلام کے جدید رجحانوں کے دور کیسے نکالے
تعمیر و ترقی کے امکانات ہیں تمام اہم پہلوؤں پر اس انداز میں بحث کی گئی
گئی ہے کہ لکڑی شیشا کے اندر حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ نظر آئے
ساختہ جاتا ہے قیمت تمام ۱۰ روپے، قسم دوم ۷ روپے

سر سید اور اصلاحِ معاشرہ: اس کتاب میں بڑی خوبی اور وضاحت
سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سر سید نے مذہب میں معاشرہ کی حالت کیا تھی اور ان
اپنے زوال پر قوم کی ہر جہتی اصلاح و ترقی کے لیے کیا کوشش کی۔ یہ
کوششیں کس طرح ایک ملک پر صدیوں کی قوی بن گئیں مستقبل پر ان کا کیا
اثر پڑا اور معاشرہ اصلاح کے لیے سر سید کا منصوبہ کیا ملک کا سیلاب
ہوا۔ قیمت ۲۲۵ روپے

اسلام کی بنیادی حقیقتیں: اس کتاب میں دارالافتاء دہلی
کے جلیل القدر علماء نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث کی ہے قیمت ۲۰ روپے
محمد منظر الدین صدیقی اساتذہ رفیقہ اطالہ

اسلام اور مذہبِ عالم: مذہبِ عالم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ
یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام انسان کے ذہنی ارتقاء کے فیصلہ کن
منزل ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

اسلام میں خشیتِ نسواں: مسلمان عورتیں آزاد و اجنبی
طلاق، پردہ اور تعداد و انداز جیسے مسائل پر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں
بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

اسلام کا نظریہ اخلاق: قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقِ عورت
انسان کے نفسیاتی اور عملی پہلوؤں کی تشریح قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ: اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کے
پیش کردہ اصول تاریخ صرف گذشتہ اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں
کے لیے بھی بعیرت از فرد ہیں۔ قیمت ۲۵۰ روپے

اسلام کا معاشرتی نظریہ: محمد مجید کے معاشرتی مسائل پر مبنی
بنیادی اور دائمی اصولوں کا مطالعہ کرنے کی ایک کتاب کہ سر سید برآمد سلسلے

انگریزی مطبوعات

M.M. Sharif

Islamic and Educational Studies }
 About Iqbal and His Thought } In Press
 Studies in Aesthetics }

B.A. Dar

Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan Rs. 10.00
 Qur'anic Ethics .. .. Rs. 2.50

Afzal Iqbal

Diplomacy in Islam .. .. Rs. 10.00

S.M. Yusuf

Some Aspects of Islamic Culture .. Rs. 2.50

Mahmud Ahmad

Pilgrimage of Eternity .. .. Rs. 12.00

Mahmud Brelvi

Islam in Africa .. .. Rs. 28.50

Khalifah Abdul Hakim

Islamic Ideology .. .. Rs. 12.00

Islam and Communism .. .. Rs. 10.00

Metaphysics of Rumi .. .. Rs. 3.75

Fundamental Human Rights .. Rs. 0.75

Mazheruddin Siddiqi

Development of Islamic State and Society Rs. 12.00

Women in Islam .. .. Rs. 7.00

Islam and Theocracy .. .. Rs. 1.75

M. Rafiuddin

Fallacy of Marxism .. .. Rs. 1.00

Robert L. Gulick Jr.

Muhammad the Educator .. .. Rs. 4.25

Tariq Safina Pearce

Key to the Door .. .. Rs. 7.50

Cheap edition .. .. Rs. 4.50

The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3.

PILGRIMAGE OF ETER

Versified English Translation of Iqbal's Javid Nama

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

Reviews :

"I was particularly impressed by the successful re-creation of atmosphere of the Persian original . . . It is a laborious effort indeed a commendable achievement "

— Dr JAVID IQBAL

" . . . Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished poet in words exhibiting deep sympathy with the spirit of the original "

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo , pp xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :

Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3

Now Published

ISLAM IN AFRICA

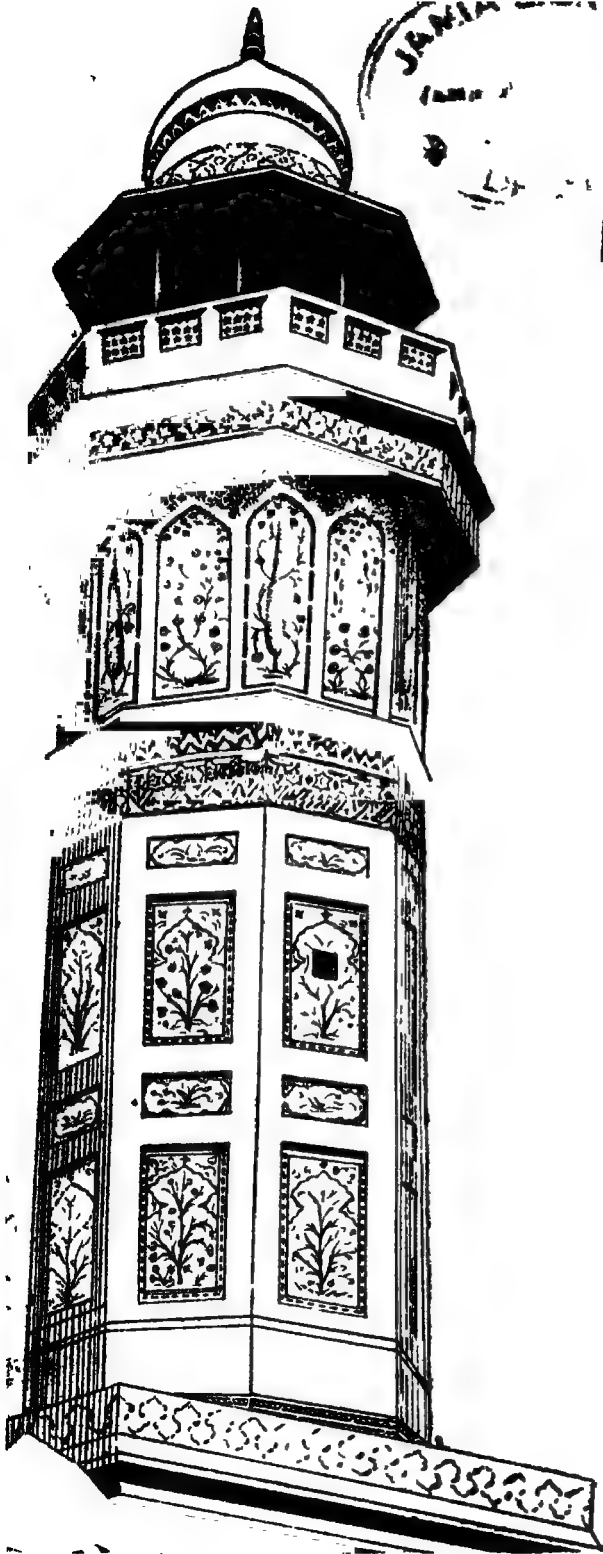
PROFESSOR MAHMUD BRELVI

A PIONEER and unique work in two respects:
(1) it is the first time that the complete story of Africa is told region-wise briefly but comprehensively; and (2) again it is the first time that a Muslim tells this story, depicting the Muslim point of view. Illustrations and maps.

Royal 8vo., pp. xxxvi + 657. Rs. 22.50

SOLD BY ALL BOOKSELLERS

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

نامہ

جون ۱۹۶۴

اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ENGLISH

ISLAMIC IDEOLOGY

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 12

★

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 10

★

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

★

MENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 0.75

★

MUHAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gulick
Rs. 4.25

★

CORANIC ETHICS

By B. A. Dar
Rs. 2.50

★

KEY TO THE DOOR

Captain T. S. Pearce
Cheap edition Rs. 4.50

DEVELOPMENT

By M. Mazheruddin Siddiqi

Rs. 12

★

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 7

★

ISLAM AND THEOCRACY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 1.75

★

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs. 1.25

★

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs. 10

★

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Yusuf
Rs. 2.50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLUB ROAD, LAHORE - 3

16 JUN 1964

جون ۱۹۶۴ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۶

مدیر اعلیٰ
پروفیسر ایم شریف

مدیر
رئیس احمد جعفری
مجلس ادارت

محمد حنیف ندوی
بشیر احمد ڈار
محمد جعفر پھلواردی
نشاہ حسین رزاقی
عارف ذبیح

سالانہ: چھ روپے
فی پرچہ: ۲۲ پیسے

ادارۃ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

	مقالہ افتتاحیہ	
۳	تاثرات	رئیس احمد جمزی
	تحقیق و مطالعہ	
۷	شیعہ، سنی فرقوں کی متفق علیہ روایات	محمد جعفر ندوی (پھلواری)
	احوال و مقامات	
۱۹	خانوادہ زہد یہ کاشور و ارتقاء	شمیم احمد (ڈھاکہ)
	تاریخ افکار اسلامی	
۳۲	معتزلہ اور علوم فلسفہ	(ایڈیٹر)
	مہات و فتوحات	
۴۱	احمد شاہ ابدالی	(ایڈیٹر)
۴۶	جوہر کا امان نامہ	(ایڈیٹر)
	گاہے گاہے باز خواں.....	
۵۱	قاہرہ میں پہلی اسلامی کانگریس	سعید احمد الکر آبادی

مطبع ناشر	مطبوعہ	مقام اشاعت
پرو فیسر ایم۔ ایم شریف	دین محمدی پریس لاہور	ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب لکھنؤ، لاہور

تاثرات

بچلے مینے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جو متعدد اعتبارات سے محلِ فکر و نظر ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مشرقِ اوسط پر فرنگی اقتدار اور سطوت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ برطانیہ اور فرانس کو مصر، شام، عراق اور لبنان پر مالکانہ تصرف حاصل تھا۔ یہی کیفیت مغربِ اقصیٰ کی تھی۔ لیکن دوسری جنگِ عظیم نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آقاؤں کو اپنی آقائی سے دست بردار ہونا پڑا۔ غلاموں نے غلامی کی پیریاں ایک جھٹکے میں توڑ دیں۔ عراق آزاد ہو گیا۔ مصر عروسِ حریت سے ہمکنار ہوا۔ شام اور لبنان نے آزادی حاصل کر لی۔ جہاں فرنگی و بد بے اور طینٹے کا یہ عالم تھا کہ لارڈ اینڈبائی، لائڈ بکنر اور جارج لائیڈ نے فرعون کی سرزمین پر فرعونیت کا شدید دھمکے ساتھ مظاہرہ کیا تھا، جن کے دیوار میں خدیوِ مصر کو سر کے بل حاضر ہونا پڑتا تھا، وہاں آزادی کے معاً بعد حالات کچھ اس طرح تبدیل ہوئے کہ برابری بساط ہی الٹ گئی اور سابق آقاؤں سے تعلقات نے حدودِ جدوجہد اور نازک صورت اختیار کر لی۔

نہر سویر قومیاں لگئی۔ قاہرہ کے کروڑ بچی اور ارب بچی غیر ملکی تاجر اور سوداگر بیک بینی دو گوش رخصت ہو گئے۔ ان کے ہوٹل، ان کے بینک، ان کے طرب خانے، ان کی کارگاہیں اور ان کا کاروبار حکومت کی تحویل میں آ گیا۔

اس صورتِ احوال نے مغربِ اقصیٰ اور مشرقِ اوسط کی سیاست کو آماجگاہِ کشمکش بنادیا۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس کے مابین فکری اور نظریاتی نزاع برپا ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے اس نواز اور سردین کو زیر اثر لانے کی جدوجہد شروع کر دی۔

چنانچہ وسط مئی میں مسٹر خز و شیف قاہرہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ اس دھوم دھام کا استقبال شاید ہی کسی غیر ملکی کا ہوا ہو گا۔ خز و شیف صاحب دھواں دھار تقریروں کے بادشاہ ہیں۔ انھوں نے بہ انگلہ دل بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ فلسطین کے مظلوم عرب مہاجرین کو ان کا حق ملنا چاہیے اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے جو تجاویز منظور کی ہیں انھیں رو بہ عمل لانا چاہیے۔

کسی انصاف پسند کو ان ارشادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا اور ہم تو ایک مسلمان کی حیثیت سے "تین بڑوں میں سے ایک بہت بڑے" کی عربوں سے یہ ہمدردی دیکھ کر اپنی ممنونیت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انھوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ تری آواز کے اور مدینے!

لیکن بصد ادب سوال یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم عربوں کے ساتھ خز و شیف صاحب کی ہمدردی کسی اصول پر مبنی ہے یا صرف سیاست پر؟

اگر صرف سیاست نہیں ہے بلکہ اصول پر مبنی ہے تو ہم ان سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ قبرص کے مظلوم ترک اس ہمدردی سے کیوں محروم ہیں؟ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اس ہمدردی میں سے کچھ حصہ کیوں نہیں ملتا؟

ظلم اگر بڑی چیز ہے تو اس کی غیر مشروط مزاحمت ہونی چاہیے خواہ وہ کسی سے سرزد ہو۔ مظلومیت اگر سزاوار ہمدردی ہے تو اس ابرکرم کے پھینٹوں سے دشمنوں کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ انصاف، انسانیت دوستی اور سچائی کا تقاضا تو یہی ہے۔ ویسے لفظی آرائی کا کمال، اور داستان طرازی کا ہنر بازار سیاست میں اتنا عام اور سستا ہوتا جا رہا ہے کہ اب اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے۔

صدر مملکت نے گزشتہ ماہ جو تقریریں ملی گڑھ اولڈ بوائز کے اجتماع میں، اور اردو کل

کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ارشاد فرمائیں وہ بھی اپنی معنویت، افادیت اور اہمیت کے لحاظ سے حد درجہ غور طلب ہیں۔

پہلی بات صدر مملکت نے یہ فرمائی کہ اپنے نصاب تعلیم کو انقلاب آفریں بنانے کے لیے ہمیں انی لائنوں پر سرگرم کار ہو جانا چاہیے جو روس نے اختیار کی ہیں۔ صدر مملکت کی اس رائے سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اگر واقعی ایسا کرنا ہے تو پھر تعلیم کے صیغے کو مرکزی صیغہ بنانا پڑے گا۔ یہ صیغہ جب تک صوبوں کی تحویل میں رہے گا اس وقت تک ہمارے نصاب تعلیم اور اسلوب تعلیم میں ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکتی، جو انقلاب آفریں ہو۔

دوسری بات صدر مملکت نے یہ ارشاد فرمائی کہ اردو اور بنگالی کا رسم الخط عربی ہونا

چاہیے۔

یہ تجویز نئی نہیں ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے ۱۹۵۲ء میں ڈھاکہ یونیورسٹی ہال میں یہ تجویز تائید کی تھی۔ لیکن ہنگامہ آرائی کی نذر ہو گئی۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ ان بدلے ہوئے حالات میں صدر مملکت کے اس ارشاد پر یقیناً زیادہ سنجیدگی سے غور کیا جاسکتا ہے۔ یہ مفید اور مستحسن تجویز اگر عملی صورت اختیار کر لے تو مغربی اور مشرقی پاکستان ایک دوسرے سے اتنی طویل مسافت کے باوجود بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا ارشاد صدر مملکت کا یہ تھا کہ انگریزی کے وہ الفاظ جو فنی اور اصطلاحی طور پر سکے رائج الوقت بن چکے ہیں ان کا ترجمہ کرنے کی بجائے انھیں بھنبہ قبول کر لینا چاہیے۔

اردو زبان میں اتنی وسعت اور چلک ہے کہ وہ غیر زبانوں کے الفاظ حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ روادار ہے۔ چنانچہ دنیا کی بڑی زبانوں میں شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جس کے کافی الفاظ اردو میں بھنبہ یا تلفظ کی معمولی تریم کے ساتھ استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ لہذا یہ تجویز ہر اعتبار سے قابل قبول ہے۔ البتہ جن الفاظ کا بدل بک، موزوں اور عام فہم مل جائے

ان کا ترجمہ کر لینے میں بھی مضائقہ نہیں۔

لیکن اصل چیز جس پر صدر مملکت کو فوری طور پر توجہ مبذول فرمانی چاہیے یہ ہے کہ جلد از جلد قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنالیا جائے اور دفتری زبان کے طور پر اسے رائج کرنے میں امکانی عملت سے کام لیا جائے۔ سردار شترمرحوم کچھ دن اگر اور گورنرہ جاتے تو انہوں نے پنجاب میں یہ کام کر ہی لیا تھا۔ ون یونٹ بن چکا ہے لہذا پورے مغربی پاکستان میں یہ کوشش ناتمام سچی کامگار کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔

شیعہ سنی فرقوں کی متفق علیہ روایات

(۴۱)

متفرقات

عابد پر عالم کی فضیلت

ابو الدرداء (ع)..... فضل العالم علی
العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر
الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء.....
(ابو عبد اللہ مرفوعاً) فضل العالم علی العابد
کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر
وان العلماء ورثۃ الانبیاء.....
کافی، ص ۸

عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی
چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر
ہے۔ اور علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔
عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی
چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر
ہوتی ہے اور علماء تو وارث انبیاء ہوتے ہیں۔

آنحضرت کی میراث علمی

ابو الدرداء (ع) مرفوعاً.....
ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درہماً
ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بخط وافر
(ابو عبد اللہ).....
ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درہماً
ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بخط وافر
بخاری (صحیحاً) ابو داؤد (علم، ترمذی، علم،
کافی، ص ۱۸)

ابن ماجہ (مقدمہ)
انبیاء نے ایک دینار و درہم بھی میراث میں

انبیاء نے ایک دینا دیا درہم بھی ترکے میں نہیں
 نہیں چھوڑا بلکہ اپنی میراث میں علم چھوڑا ہے جس نے
 چھوڑا بلکہ آپؐ نے ترکے میں علم چھوڑا ہے جو اسے
 اسے حاصل کیا اس نے دافر حصہ پایا۔
 حاصل کرے گا وہ دافر حصہ پائے گا۔

طلبہ کا علم کا مرتبہ

ابو الدرداء (مرقوعاً) من سلک طریقاً یطلب
 فیہ علما سلک اللہ بہ طریقاً الی الجنة وان
 الملائکۃ لتضع اجنتہا لرضی لطلب
 العلم وان العالم لیستغفر لہ من فی السموات
 ومن فی الارض والجنۃ فی جوف السماء....
 بخاری (علم) ترمذی (علم) نسائی (طلبات)،
 ابن ماجہ (مقدمہ)

جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اسے
 اللہ تعالیٰ جنت کے کسی راستے پر لے جاتا ہے اور
 ملائکہ طالب علم کی خوشنودی کی خاطر اپنے پر بھیجتے
 ہیں اور طلبہ کا علم کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق
 حتیٰ کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت
 کرتی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ اسے راہِ اے بہشت میں سے ایک
 راستے پر لے چلتا ہے اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی
 کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور اہل علم کے لیے
 آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور تہہ آبِ مچھلیاں
 بھی طلب مغفرت کرتی ہیں۔

ابو عبد اللہ (مرقوعاً) قال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم الا ان اللہ یحب
 بناء العلم کافی، ص ۱۶

آنحضرتؐ نے فرمایا ہے، ہر مسلمان پر طلب علم ایک فریضہ
 سن نوکہ اللہ تعالیٰ طالبانِ علم کو دوست رکھتا ہے۔
 (طبرانی فی الکبیر)
 ہر مسلمان پر حصول علم ایک فریضہ ہے۔

صحیح فقیہ کون ہے

(علی) ... الفقیہ حق الفقیہ من لم یقنط
الناس من رحمۃ اللہ ولم یؤمنم من اللہ ولا
یرخص لهم فی معاصی اللہ - (وفی رزین) ولم
یدع القرآن رغبۃ عنہ الی ما سواہ
(داری)

(علی) الا ان خبرکم بالفقیہ حق الفقیہ من لم
یقنط الناس من رحمۃ اللہ ولم یؤمنم من
عذاب اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ و
لم یتک القرآن رغبۃ عنہ الی غیرہ ....
کافی ص ۱۹

مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ
کرے اور خدا کی گرفت سے مطمئن رہے (پروا) نہ
کرے اور قرآن کو غیر قرآن کی طرف راغب ہونے کے
لیے ترک نہ کر دے۔

میں تمہیں بتا نہ دوں کہ صحیح فقیہ وہ ہے جو لوگوں
کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے اور عذاب الہی سے
مطمئن نہ کرے اور خدا کی نافرمانی کے لیے ہتھیل نہ دے
اور قرآن کو غیر قرآن کی طرف راغب ہونے کے لیے ترک نہ کرے

تخریر رقبہ

(ابو ہریرہ) ایما رجل اعتق امرأ مسلماً
استنقذ اللہ بكل عضو منه عضواً من النار ..
... (وفی روایت) حتی فرجہ بفرجہ
بخاری، عتق، مسلم، ترمذی، ندوہ، ابوداؤد
عتاق، نسائی، جہاد، ابن ماجہ، عتق،

(ابو عبد اللہ) ... ومن اعتق رقبة مؤمنة
وفی کل عضو عضواً من النار حتی ان الفرج
یقى الفرج
کافی، ص ۲۶۲

جو کسی مومن غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے
مقابلے میں اس کا وہی عضو آگ سے محفوظ ہو جائے گا
حتیٰ کہ شرمگاہ کے عوحن شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔

جو شخص ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے
بالے اللہ تعالیٰ اس کے اسی عضو کو آتش دوزخ سے بچا
ئے گا (ایک دوسری روایت میں ہے) حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ
کے عوحن اس کی شرمگاہ کو بچائے گا۔

گناہ اور استغفار

(ابو ہریرہ، مرفوعاً، والذی نفسی بیدہ لو
لم تذنبوا الذی حبب اللہ بکم ولجاء یقوم یدنبون
فیستغفرون فیغفر لهم
مسلم، توبہ، ترمذی، دعوات)

(ابو جعفر، مرفوعاً: .....
لولا انکم تذنبون فستغفرون اللہ لخلق اللہ
خلقاً حتی یدنبوا ثم یستغفروا اللہ لیتغفر لهم.....
کافی، ص ۵۴۲، ۵۴۳)

قسم ہے اسی ذات کی جس کے قبضے میں میری
جان ہے اگر تم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو تو اللہ
تھیں ختم کر کے ایک ایسی مخلوق پیدا کر دے جو
گناہ کر کے استغفار کرے اور وہ ان کی پوشش
فرمائے۔

نیکی و بدی کی جزا

(ابو ہریرہ، مرفوعاً: یقول اللہ اذا اراد عبدی
ان یعمل سیئۃ فلا یتوب یا علیہ حتی یعملها فان
عملها فاکتوب یا بشلھا وان ترکھا من اجلی
فاکتوب یا له حسنۃ واذا اراد ان یعمل حسنۃ
فلم یعملها فاکتوب یا له حسنۃ فان عملها فاکتوب
له بعشر امثالھا الی سبعۃ مائۃ

(زمارہ من احدہما) ..... من ہم بحسنۃ
ولم یعملھا کتبت له حسنۃ ومن ہم بحسنۃ و
عملھا کتبت له عشر ومن ہم بسیئۃ ولم یعملھا
لم تکتب علیہ ومن ہم بہا و عملھا کتبت علیہ
سیئۃ۔
کافی، ص ۵۰، ۵۱)

بخاری (توحید)، مسلم (ایمان)، ترمذی (تفسیر)،
اللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ دے فرشتو! جب میرا
بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس
وقت تک نہ لکھو جب تک وہ اسے نہ کرے جب
کوچک تو اتنی ہی لکھو اور اگر میری خاطر وہ اسے

جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ سکے تو اس
کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور کسی نیکی کا ارادہ
کرے اور نہ کرے تو اس نیکی کا دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
اور جو کسی برائی کا ارادہ کرے مگر نہ کرے تو کوئی
برائی نہیں لکھی جاتی اور جو کسی برائی کا ارادہ کرے

اور کبھی لے تو ایک ہی برائی بھی جاتی ہے۔

پھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لو۔ اور جب وہ کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے مگر کرنے کے تو ایک نیکی لکھو اور اگر کرے تو دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھو۔

توبہ

(ابو جعفر) ... کئی بالندم توبہ

کافی، ص ۴۴

توبہ کیلئے ندامت کافی ہے۔

(ابو جعفر) التائب من الذنب کمن لا ذنب

لہ کافی، ص ۴۴

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔

(ابو عبد اللہ) ... ان الذین یحب من عباده

المغفین التواب کافی، ص ۴۶

اللہ اپنے بندوں میں اسے پسند فرماتا ہے جو مفسد گناہ میں پڑنے کے بعد اچھی طرح توبہ کرے۔

(ابو عبد اللہ) کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

آلہ یتوب الی اللہ عز وجل فی کل یوم سبعین

مرة۔۔۔۔

کافی، ص ۴۷

آنحضرت اللہ کے آگے ہر روز ستر بار توبہ فرماتے تھے۔

(عبد اللہ) مرفوعاً: اللذین توبتہ

ابن ماجہ (نہد)

ندامت خود توبہ ہے

(ابو عبیدہ بن عبد اللہ عن ابیہ) مرفوعاً:

التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ابن ماجہ

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔

ان الذین یحب العبد المؤمن المغفین التواب

مسند احمد

اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو پسند کرتا ہے جو

آزمائش گناہ میں پڑنے کے بعد خوب توبہ کرے

(احمر مزینہ) مرفوعاً: انی لا استغفر اللہ و التوب

الیہ فی الیوم سبعین مرة

اللہ کے آگے میں ایک دن میں ستر بار توبہ استغفار

کرتا ہوں۔

دعا کا انداز کیا ہو

ابو ہریرہ، مرفوعاً: ادعوا للہ وانتم موقوفون
بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یتجیب دعاء
من قلب غافل لاہ

ابو عبد اللہ، ان اللہ غفر وعلی لا یتجیب
دعاء بظہر قلب لاہ فاذا دعوت
فاقبل یقلبک ثم استیقن بالاجابۃ۔

کافی، ص ۵۹۲

ترمذی (دعوات)

اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا
یقین بھی ہو۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں
فرماتا جو غافل و بے حضور دل سے نکلے۔

اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو بے حضور اور
اوپر کے دل سے نکلے۔ لہذا جب دعا کرو تو دل
سے کرو اور قبولیت کا یقین بھی رکھو۔

دعا کا اہتمام

ابن عمر، مرفوعاً: .... الدعاء ینفع بما نزل
وہما لم ینزل ولا یرد القضاء الا الدعاء فلیکم
بالدعاء

۱۔ (ابو عبد اللہ) ان الدعاء یرد القضاء ..
۲۔ (علی بن الحسین) الدعاء یدفع البلاء
النازل و ما لم ینزل۔

ایضاً، ص ۵۹۱

ترمذی (دعوات) ابن ماجہ و مقدمہ، بلفظ القد

دعا اس مصیبت میں بھی نفع بخش ہے جو نازل ہو
پکی ہو اور اس میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو احد
تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ لہذا
دعا کا التزام رکھو۔

۱۔ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ ....
۲۔ نازل شدہ اور غیر نازل شدہ دونوں طرح کا
مصیبتوں میں دعا نفع بخش ہوتی ہے۔

خوش حالی میں دعا

ابو ہریرہ، مرفوعاً: من سرہ ان یتجیب اللہ
لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی
الرغاء

ابو عبد اللہ، من سرہ ان یتجیب لہ فی الشدائد
فلیکثر الدعاء فی الرغاء

کافی، ص ۵۹۲

ترمذی (دعوات)

جسے یہ پسند ہو کہ اللہ مصیبت میں اس کی سنے وہ خوشحال
جسے یہ پسند ہو کہ مصیبت میں اس کی سنی جائے وہ
میں کثرت سے دعا کرتا رہے۔ خوش حالی میں بھی کثرت دعا کرتا رہے۔

مومن کا ہتھیار

دجاہل مرفوعاً: الا اؤکم ما یخیکم من عدوکم ویدرکم
اور از انکم؟ تدعون اللہ فی سیکم وناہرکم فان اللہ عار
باللہ وناہر فان سلاح المؤمن الدعاء۔
سلاح المؤمنین۔

کافی ۵۹۱

مرسل ۱

میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو تمہیں دشمن سے بچائے
اور روزی کو فراخ کر دے؟ (سنو) اللہ سے دن رات
دعا کرتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
میں تمہیں ایک ایسا ہتھیار بتا دوں جو تمہیں دشمنوں
سے بچائے اور روزی کو فراخ کر دے؟ لوگوں نے عرض
کیا کہ لا یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنے رب سے مدد و شب
دعا کرتے رہو کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔

دعا عین عبادت ہے

۱۔ (نعمان بن شئیر) مرفوعاً: الدعاء هو العبادۃ
ثم قرأ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین
یتسکرون عن عبادتی سیدخلون جہنم و آخرین
قال هو الدعاء افضل العبادۃ الدعاء ....
(ابن ماجہ دعا) ابوداؤد (ترمذی تفسیر)
کافی ص ۵۹۰

۲۔ (ابو ہریرہ) مرفوعاً: لیس شیء اکرم علی اللہ
من الدعاء
ترمذی (دعوات)
اللہ بتائے فرماتا ہے کہ: (ترجمہ) جو لوگ میری عبادت
سے سر تابی کرتے ہیں وہ جلد ہی خوار ہو کر جہنم میں داخل
ہوں گے پھر کہا سب سے افضل عبادت دعا ہے۔

۱۔ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر حضورؐ نے یہ آیت پڑھی:
(ترجمہ) تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول

کردن گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ

عن قریب جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔“

۲۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ

برگزیدہ ہو۔

سجدہ اور قرب الہی

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: اقرب ما یكون العبد من ربه (ابو عبد اللہ عن ابیہ) ان اقرب ما یكون العبد

تعالے وہو ساجد من الرب عز وجل وہو ساجد

سلم (صلوٰۃ) ابو داؤد (نسائی (طبیق) کافی ص ۵۵۹

بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب

ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔

بندہ اپنے رب سے اس حالت میں سب سے زیادہ

قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔

قبولیت دعا کے لیے جلدی نہ کرو

(ابو عبد اللہ) ان العبد اذا دعا لم یزل الله

یجلی یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی

بخاری (دعوات) سلم (ذکر) ابو داؤد (وتر)

کافی ص ۵۹۳

ترندی (ابن ماجہ دعا)

بعضوں کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب کہ

وہ جلدی چاتا ہو یا نہ کہے کہ میں نے اپنے رب

سے دعا تو کی مگر اس نے قبول نہ کی۔

دعا رد نہیں ہوتی

(اسلم) مرفوعاً: ان ربکم حتی کریم یستجی من عبده

اذا رفع الیہ ید یہ ان یردہا صغیرین

(ابو عبد اللہ) ما ابرز عبد یدہ الی اللہ العزیز

الجبار الا استجی اللہ عز وجل ان یردہا

خائنین

صغراحتی بجعل فیما من فضل رحمتہ مایشاء.....

ابن ماجہ (دعاء) ابو داؤد (ترمذی) (دعوات)

کافی، ص ۵۹۲

تھاد اب زندہ نئی ہے۔ بندہ جب اس کے آگے تہ پھیلتا ہے تو وہ ان لا تقویٰ کو خالی و نامراد واپس کرتے شرفا ہے
جب کوئی بندہ خدائے عزیز و جبار کے آگے تہ پھیلتا ہے تو وہ اسے خالی واپس کرتے شرفا ہے اور آخر وہ
اپنی رحمت کے فضل سے اس میں جو مناسب کچھ ڈال دیتا ہے

آداب دعا

و فضلہ بن عبید، مرفوعاً؛ اذا صلی احدکم فلیبدا
بتحمید اللہ و الثناء علیہ ثم لیصل علی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ثم لیذبح بعد ما شاء

ترمذی (دعوات) ابو داؤد (ترمذی) (دعوات)

کافی، ص ۵۹۱

جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرے تو اللہ کی حمد و ثناء سے آغاز
کرے۔ پھر نیا پر درود بھیجے۔ اس کے بعد جو مناسب کچھ
مانجے۔
تم میں سے کوئی اپنے رب سے کوئی دینی یا اخروی حاجت اس
وقت تک نہ طلب کرے جب تک اللہ کی حمد و ثناء کر کے نیا
پر درود نہ بھیجے۔ یہ کرنے کے بعد پھر اپنی حاجت طلب
کرے۔

جلد قبول ہونے والی دعا

۱۔ (عمر بن العاص) مرفوعاً: ان اسرع الدعاء اجابۃ
دعوة غائب لغائب

کافی، ص ۵۰۸

ابو داؤد (دعوات) ترمذی (دعوات) ابن ماجہ (دعوات)

بکے زیادہ جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک غائب
دوسرے غائب کے لیے کرے۔
بکے زیادہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے جو غائب غائب
کے لیے کرے۔

۴۔ درالہم سریرہ، مرفوعاً: ثلثتہ لا ترد، و دعوتہ الصائم
حتی یفطر والامام العادل، و دعوتہ المظلوم،
یرفعما اللہ فوق النعام ویفتح لہما البواب السماوی
یقول الرب تعالیٰ لا نصرک ولو بدھین۔ و فی
روایتہ: ثلث دعوات مستجابات لا شک فی
اجابتہن۔ دعوتہ المظلوم و دعوتہ المسافر و
دعوتہ الوالد علی الولد۔

ابوداؤد (ترمذی و دعوات) ابن ماجہ و صیام
تین قسم کی دعائیں رو نہیں ہوتیں۔ روزے دار کی دعا
... تاکہ وہ روزہ کھولے۔ امام عادل کی دعا، اور مظلوم
کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادل سے اوپر لے جاتا ہے۔ اور
آسمان کے دران کے لیے کھول دیتا ہے اور رب تعالیٰ
فرماتا ہے کہ میں تیری مدد کر کے رہوں گا خواہ کچھ دیر بعد
ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ تین دعائیں ایسی
ہیں جو قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک
نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور ماں یا باپ کی
بدوعا اولاد کے حق میں۔

(ابو عبد اللہ) مرفوعاً: اربعۃ لا ترد لہم دعوتہ حتی
تفتح لہم البواب السماوی و تصیر الی المرش۔ الوالد
لولدہ و المظلوم علی من ظلمہ و المعتمر حتی یرجع و الصائم
حتی یفطر

کافی، ص ۶۰۸

پانچ دعائیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ سے حجاب میں
نہیں رہتیں۔ امام عادل کی دعا اور مظلوم کی دعا کو اللہ
تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں تیرا انتقام لے کر دوں گا
اگرچہ کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ . . . . چار دعائیں
رو نہیں ہوتیں حتیٰ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔
باپ یا ماں کی دعا اولاد کے حق میں۔ مظلوم کی بدوعا ظلم
کے حق میں۔ عذرہ ادا کرنے والے کی دعا تاکہ وہ واپس
آجائے اور روزے کی دعا تاکہ وہ افطار کرے۔

سفر و اقامت کا اجتماع

دارنہری، قلت علی بن الحسین ای الامالی
افضل؟ قال الحمال المرتحل۔ قلت واما الحمال المرتحل؟
قال فتح القرآن و ختمہ کما جاء باولہ و التحل فی

ابن عباس، قال رجل یا رسول اللہ ای العمل حب
الی اللہ؟ قال الحمال المرتحل قال واما الحمال المرتحل؟
قال الذی یضرب من اذل القرآن الی آخرہ

کمال محل ارتحل

ترغی (قرآن)

آخرہ .....

کافی، ص ۴۵۸

میں نے علی بن حسین سے پوچھا کہ: سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ کہا: حال مرتحل۔ میں نے پوچھا: حال مرتحل کا کیا مطلب؟ کہا: قرآن کا شروع کرنا اور ختم کرنا یعنی جب وہ شروع کرتا ہے تو آخر تک سیر کرتا رہتا ہے.....

ایک شخص نے پوچھا کہ: یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا: "حال مرتحل" سفر میں رہنے والا مقیم۔ اس نے پوچھا سال مرتحل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو شروع سے آخر تک قرآن کی سیر کرتا ہے۔ جب بھی وہ قرآن میں حلول (لا توفی) کرتا ہے تو سیر شروع ہو جاتی ہے۔

قراوت قرآن اور خوش آوازی

(ابو عبد اللہ) مرفوعاً: اقراء القرآن بالحنان العرب واصواتها وایاکم ولحون اہل الفسق (کافی، ص ۲۶۲) و اہل الکباۃ فانہ یحیی من بعدی اقوام یرجون القرآن ترجیح الغنار و النوح والمرہبانیتہ لا تجوز تراقیم قلوبہم مقلوبہ و قلوب من یحب شأنہم

کافی، ص ۲۶۲

قرآن کو عرب کے بھون اور آوازوں میں پڑھا کر۔ اہل فسق اور اہل کتاب کے بھون سے بچو۔ اہل کفر کے بعد کچھ ملگ ایسے ہوں گے جو گناہ اور نوح کی ساری ترجیح اختیار کریں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے

قرآن کو عرب کے بھون اور آوازوں میں پڑھا کر۔ اہل فسق اور اہل کتاب کے بھون سے بچو۔ اہل کفر کے بعد کچھ ملگ ایسے ہوں گے جو گناہ اور نوح کی ساری ترجیح اختیار کریں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے

قرآن کو عرب کے بھون اور آوازوں میں پڑھا کر۔ اہل فسق اور اہل کتاب کے بھون سے بچو۔ اہل کفر کے بعد کچھ ملگ ایسے ہوں گے جو گناہ اور نوح کی ساری ترجیح اختیار کریں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے

۱۔ ترجیح کے معنی ہیں آواز کو حق میں گھانا جسے گھلری کہتے ہیں یا تان۔ یہ وہی منوع ہے جہاں گناہ یا تم کی آواز سے ثابت پیدا۔

ناترے گا۔ ان کے دل فتنے میں پڑے ہوں گے اور ان کے دل بھی جن کو ان کا انداز حیرت میں ڈالے گا۔
 فہم اور دبائیت کی سی ترجیح اختیار کریں گے اور وہ (قرآن) ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا۔ ان کے دل بھی الٹے ہوں گے اور ان کے بھی جن کو ان کا انداز بھلا معلوم ہو گا۔

(ابو ہریرہ) مرفوعاً: ما اذن اللہ شیئاً ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن کبیرہ
 (ابو جعفر) ... رجح بالقرآن صوتک فان اللہ یحب الصوت الحسن یرجح فیہ ترجیعاً
 کافی، ص ۶۶۲

بخاری (توحید) مسلم (مسافرین) ابو داؤد (نسائی) (افتتاح) ابن ماجہ (اقامہ)
 اللہ تعالیٰ کسی شیئی کو اتنا کان لگا کر نہیں سنتا جتنا ایک نبی کی اس ابھی آواز کو سنتا ہے جو وہ قرآن کو باجمہ پڑھتے وقت نکالتا ہے۔

مشقت کے ساتھ قرآن پڑھنا

(عائشہ) . . . . . والذی یقرأ القرآن
 (ابو عبد اللہ) ان الذی یعالج القرآن ویحفظہ
 ویتتبع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔
 بخاری (اسلم) (ابو داؤد) (کافی ص ۶۵۸)

تمذی (ابن ماجہ (ادب)
 اور جو الٹک الٹک کر قرآن پڑھے اور اس پر گراں
 یاد رکھنے کی مشق کرے اس کے لیے دودھ داجیہں۔
 ہو تو اس کے لیے دودھ داجیہں۔

خانوادہ زاہد یہ کانشو و نما

بزرگ عظیم پاک و ہند میں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ کا اثر زیادہ رہا۔ لیکن اور بھی کئی دوسرے سلسلوں کے بزرگوں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جس زمانہ میں چشتیہ اور سہروردیہ کے مشائخ اپنے مشن میں سرگرم تھے خواجہ

شہاب الدین کبیر زاہدی — نے ہندوستان میں زاہدیہ سلسلہ کو رائج کیا۔ میرٹھ، دہلی، کاپڑی، قنوج، ظفر آباد، جو نپور، بہار، بنگال اور مشرقی پاکستان کے علاقے میں دوسرے سلسلوں کے صوفیائے کرام کے دوش بدوش زاہدیہ کے مشائخ بھی رشد و ہدایت اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت پیر بدر عالم زاہدی کی وجہ سے بہار اور بنگال میں اس سلسلہ نے کافی فروغ حاصل کیا اور دسویں صدی ہجری کے نصفِ اول تک یہ فعال سلسلہ کی حیثیت سے رائج رہا۔ اس کے بعد اس کا زور ٹوٹنے لگا۔ ویسے رسمی طور پر زاہدیہ سلسلہ کی اجازت و خلافت بہار کی تقریباً تمام خانقاہوں اور گدگدوں میں ہے۔

وجہ تسمیہ

زاہدیہ دراصل گادر و نیہ کا دوسرا نام ہے۔ حضرت خواجہ

ہم جناب شمیم احمد صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے خانوادہ زاہدیہ پر ایک گراں بہا معنون عنایت فرمایا۔ ہمیں امید ہے موصوف کی کرم فرمائیاں کا سلسلہ جاری رہے گا۔

دوسرے صوفی خانوادوں کے بارے میں بھی اگر کوئی صاحبِ علم تحقیق توجہ فرمائیں تو ثقافت کے صفات حاضر ہیں!

ابو اسحاق کا ذرونی متوفی ۷۱۶ھ مشہور شیخ طریقت گذرے ہیں۔ آپ کا سلسلہ بیعت خواجہ عبداللہ خفیف اور خواجہ ابو محمد ولیم کے توسط سے سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی تک پہنچتا ہے۔ چند واسطوں کے بعد اس سلسلہ کے ایک مشہور بزرگ شیخ عبداللہ سمرقندی ہوئے۔ جب چنگیز خاں نے ۱۲۱۹ھ میں سمرقند، بخارا، اور دوسرے شہروں کو تباہ کر ڈالا تو وہاں سے علما و صوفیا ملتان، دہلی، بغداد اور قونیہ کو ہجرت کرنے لگے۔ شیخ صدر الدین سمرقندی نے قونیہ پہنچ کر کافی مقبولیت حاصل کی۔ آپ سے متفیض ہونے والوں میں مولانا روم جیسے لوگوں کا نام آتا ہے شیخ صدر الدین کے مرید و خلیفہ خواجہ شہاب الدین زاہدی تھے جو سلسلہ زاہدی کے شیخ الطائفہ ہیں۔ اور آپ ہی کی نسبت سے کاذونیہ نے زاہدیہ کے نام سے شہرت پائی۔ اکبر کے وزیر اعظم علامہ ابوالفضل نے ہندوستان میں رواج پانے والے ۱۴ خانوادوں میں کاذونیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

خواجہ شہاب الدین امام کعبہ

شیخ الطائفہ خواجہ شہاب الدین کبیر زاہدی امام کعبہ کے مودث اعلیٰ روم کے علاقے میں ایک ریاست کے حکمران تھے۔ آپ کے والد سلطان احمد کبیر صوفی نے ایک فقیر کی نصیحت سے متاثر ہو کر تاج و تخت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور باقی زندگی زہد و عبادت میں گزار دی کثرت زہد کی وجہ سے آپ کا لقب ہی زاہد پڑ گیا اور آپ کے خاندان والے زاہدی کے لقب سے منسوب ہوئے۔ خواجہ شہاب الدین نے خواجہ صدر الدین سے بیعت و خلافت حاصل

۱۔ تاریخ الخلفاء سیوطی، ص ۴۶۵۔ اردو ترجمہ مولانا بشیر احمد انصاری

۲۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ۔ معین الدین وردائی، ص ۶۶

۳۔ آئین اکبری، ترجمہ سر سید احمد خان، حصہ ۲، ص ۲۰۳

۴۔ کنز الانساب (فارسی)، مخزن الانساب، (فارسی) مرآۃ الکونین، ص ۳۷۱، روایت مجاہد گن بہار۔

کرنے کے بعد حجاز مقدس تشریف لے گئے اور غادہ کعبہ میں مصلیٰ حقیقہ بروایت دیگر مصیٰ شافعیہ کی امامت پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں مختلف دیار و امصار کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور میرٹھ میں قیام فرمایا۔ اور وہیں ۶۵۰ھ میں انتقال فرمایا۔ میرٹھ میں آپ کا روضہ شاہ ولایت کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس زمانہ میں آپ میرٹھ میں تبلیغ کر رہے تھے، اجمیر میں خواجہ غریب نواز ملتان میں حضرت بہاؤ الدین وکریا ملتانی سہروردی، دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بنگال میں حضرت جلال تبریزی شمس ہدایت روشن کیے ہوئے تھے۔ یہ دور نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں تصوف کے عروج کا عہد تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، خواجہ شہاب الدین سہروردی، خواجہ صدر الدین سمرقندی، خواجہ نجم الدین کبریٰ، خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ شمس تبریزی، شیخ ابوسعید تبریزی، خواجہ سیف الدین باہرنگی وغیرہ اسی زمانہ کے مشائخ عظام ہیں۔ حضرت جنید بغدادی تک شیخ زاہدی کا شجرہ بیعت و ربج ذیل ہے :

- (۱) خواجہ شہاب الدین کبیر زاہدی امام کعبہ (۲) خواجہ صدر الدین سمرقندی (۳) خواجہ عبدالمکریم معشوق (۴) خواجہ عبدالسلام محبوب (۵) خواجہ قطب الدین عبدالحمید (۶) خواجہ حسن یار بازار دمی (۷) قطب الاولیاء خواجہ ابوالحاکم گادرونی (۸) خواجہ عبداللہ خنیف (۹) خواجہ ابو محمد ردیم (۱۰) سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی۔

خواجہ فخر الدین خداداد بزرگ

خواجہ شہاب الدین امام کعبہ کے صاحبزادے خواجہ فخر الدین خداداد بزرگ زاہدی بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تشریف لائے۔ باپ ہی کی طرح جلد دینی علوم سے بھرپور اور باوقار بزرگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بھی فیض یافتہ تھے۔ دونوں بزرگوں کے ایک ساتھ

سیاحت کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ گلزار ابراہیم میں خواجہ قطب الدین کا کی "اور خواجہ فخر الدین زاہدی کے ایک دریائی سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرٹھ کے علاوہ دہلی میں بھی آپ کا خاص اثر تھا۔ شیخ صدر الدین سروروی خلیفہ خواجہ بہاؤ الدین ذکر یا ملتانی، شیخ الاسلام مولانا سید قطب الدین دہلوی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، شیخ بدر الدین غزنوی، قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ شہاب الدین پیر جگوت (مخدوم الملک کے نانا)، حضرت لعل شہباز قلندر، شیخ سید "اور مولانا جلال الدین رومی آپ کے معاصرین میں تھے۔

حضرت فخر الدین خداداد بزرگ کے حالات زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی شادی شیخ الشیخ خواجہ شہاب الدین سروروی کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ آپ کے کئی لڑکے تھے جن میں حضرت شہاب الدین حق گو شہید اور شیخ بڑھ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت فخر الدین اور آپ کے صاحبزادے شیخ بڑھ زاہدی میرٹھ میں مدفون ہیں۔

شیخ حق گو شہید

شیخ شہاب الدین زاہدی جو شیخ زادہ بام اور شہاب الدین حق گو شہید کے لقب سے مشہور ہیں شیخ فخر الدین زاہدی کے بڑے نامور فرزند تھے۔ میرٹھ میں آپ کی خانقاہ بہت مشہور تھی۔ آپ کی عظمت و شہرت سے متاثر ہو کر سلطان قطب الدین مبارک خلجی نے دہلی بلوایا۔ آپ کی خانقاہ وغیرہ تعمیر کرائی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامہ عجائب الاسفار میں لکھا ہے کہ سلطان قطب الدین اور سلطان عیاش الدین تغلق آپ کے بڑے معتقد تھے اور برابر آپ سے ملنے

۱۔ گلزار ابراہیم، صفحہ ۱۱۱، (حق گو کا بی۔ ایٹا ملک سوسائٹی لاہور بریڈھا کر)

۲۔ خاندانی مخطوطات حضرت شاہ علی احمد زاہدی متوفی ۱۱۵۱ھ سوہدہ بہار شریف (پٹنہ)

۳۔ تاریخ فیروز شاہی، برقی، ص ۳۹۶

۴۔ منتخب التواریخ، ص ۱۱۲ (اردو ترجمہ پاکستان لاہور)

جایا کرتے تھے۔ محمد تعلق سے بھی ابتدا میں تعلقات اچھے رہے۔ اس نے مالیات کی درستگی کے لیے ایک نئی وزارت دیوان المستخرج^۱ قائم کی تھی۔ اس کا سربراہ آپ ہی کو مقرر کیا۔ اس وزارت کے ذمہ صوبہ جات اور ماتحت دیاستوں سے آمدنی اور خراج کی وصولی اور اس کا نظم و نسق ٹھیک رکھنا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ دربار میں شیخ شہاب الدین سے بڑا اور عظیم المرتبت کوئی افسر نہیں تھا۔ لیکن جب محمد تعلق نے شیخ کی تلقین و نصیحت کے باوجود ظلم و تعدی ترک نہ کی تو آپ نے اس کی ملازمت سے کندہ کشی اختیار کر لی اور اس کو بلا خوف ظالم کہنے لگے۔ ملا عبد العا و ربدا یونی نے منتخب التواریخ میں محمد تعلق اور شیخ کے معاملات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آخر میں سلطان محمد تعلق نے آپ کو قتل کر دیا ڈالا۔ مولانا عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اخبارالاجیار میں آپ کا مختصر ذکر کیا ہے۔ سمجھوں نے یہی لکھا ہے کہ محمد تعلق کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔

لیکن مولانا غوثی شطاری نے دوسری وجہ بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد تعلق نے یہ سوال اٹھایا کہ ولایت کے خاتمہ کی طرح نبوت کے خاتمہ کو بھی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ دہلی کے تمام علماء و مشائخ اس سوال کا جواب دینے سے پریشان تھے آخر سمجھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس موقع پر شیخ شہاب الدین زاہری کو بھی بلانا چاہیے۔ کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ بالحاظر اور باصلاحیت ہیں۔ چنانچہ شیخ بھی پہنچے۔ آپ کو محمد تعلق کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت طیش آیا۔ نبوت کے خلاف یہ لکھ برداشت نہ ہو سکا اور کسی قسم کا خوف اور ادب سلطانی کا

۱۔ سفرنامہ ابن بطوطہ، ج ۲، ص ۱۳۷، ۱۳۹

۲۔ سفرنامہ ابن بطوطہ، ایضاً۔ منتخب التواریخ ص ۱۴۲۔ ۱۴۵، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات۔ خلیق احمد نظامی

ص ۷۲، ۷۳، ۷۴، مسلمانوں کا عروج و زوال۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ص ۷۸۲، ۷۸۳

۳۔ گلزار ابرار، ص ۱۵، دفرؤ کاچی۔ قلی نوح۔ ایشیا ملک سوسائٹی ڈھاکہ،

محافظ کی بغیر سلطان کے منہ پر جوتا دے مارا۔ سلطان کے لیے یہ واقعہ قطعی ناقابل برداشت تھا، فوراً قتل کا حکم صادر کر دیا۔ مولانا شطاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ہی کی دعا سے محمد تعلق کو بادشاہی بھی ملی تھی۔ شہادت کا واقعہ ۳۲۲ھ میں پیش آیا۔ ابن بطوطہ اسی سال دہلی آیا تھا۔ جس زمانہ میں شیخ اور سلطان کے تعلقات کشیدہ تھے ابن بطوطہ آپ سے ملنے گیا۔ سلطان کو اس کی خبر ہوئی تو تین دنوں کے لیے ابن بطوطہ کو قید کر دیا تھا۔ مراد قلعہ کے نیچے تعلق آباد میں ہے۔

شیخ شہاب الدین کا لقب حق گو اسی وجہ سے مشہور ہوا۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ "شیخ شہاب الدین حق گو پسر شیخ فخر الدین زاہدی است۔ اور حق گوازاں لقب شد کہ سلطان محمد تعلق حکم کر دے کہ مرا عادل گویند او از میں معنی ابا کر دو گفت ما ظالمان را عادل نتوانم گفت سلطان محمد اور از قلعہ دہلی وزیر انداخت۔ قبر او ہم زیر قلعہ است۔ رحمۃ اللہ علیہ۔" غرضیکہ آپ کی شہادت و حق گوئی کا واقعہ مستند تاریخی کتابوں اور تذکروں میں درج ہے۔ البتہ تفصیلات میں بعض کے بیانات ایک دوسرے سے کسی قدر مختلف ہیں۔ اس وقت شیخ شہاب الدین حق گو۔ شیخ نظام الدین اولیاء۔ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر اور شیخ رکن الدین سہروردی ملتانی کا شہرہ زیادہ تھا۔ دوسرے صوفیائے معاصرین میں حضرت اعلیٰ شہباز قلندر (سندھ)۔ حضرت سید احمد کبیر بخاری۔ حضرت محمد یحییٰ امینری۔ اور رکن الدین فردوسی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خصوصیت سے کردار کے اعتبار سے شیخ شہاب الدین اور حضرت امام ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ بہت مشابہہ ہیں۔ جس طرح حضرت امام ابن تیمیہ نے نو مسلم تاجاری فرماں روا شاہ قازان کے سامنے بیباکی کا مظاہرہ کیا تھا اسی طرح شیخ شہاب الدین زاہدی نے سلطان محمد تعلق کے مقابلہ میں وزارت کو ٹھکرا کر اور دھمکیوں سے بے خوف ہو کر ڈٹ گئے اور

صدائے حق بلند کرتے ہوئے شہید ہو گئے

آئیں جواں مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باری

بلکہ شیخ زاہدی کا کہار زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ لیکن اس کو کیسی کہ امام ابن تیمیہؒ زندہ پرست قوم میں تھے اور شیخ زاہدی نے اس قوم میں جہنم لیا جس کے نزدیک بزرگی کی عظمت اظہار کرامت یا گوشہ نشینی اختیار کر کے دوسروں کو بھی نیم رہبانیت کی تعلیم دینی ہے۔

خواجہ فخر الدین ثانی

شیخ شہاب الدین کی شادی مولانا سید قطب الدین دہلوی کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ انھیں سے خواجہ فخر الدین ثانی ہوئے جو دہلی کے غیر حشمتی مشائخ میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ جب آپ کے والد میرٹھ سے دہلی آئے تو آپ بھی وہیں تشریف لے آئے۔ آپ بہت بخیدہ اور متوازن ذہن کے انسان تھے۔ امراء و سلاطین کی صحبتوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین سروردی اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال بخاری وغیرہ جب دہلی آتے تو آپ سے ملاقات کرنے ضرور جاتے تھے۔ آپ کی دو شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی سلطان میناٹ تعلق شاہ کی لڑکی سے اور دوسری شاہ صلاح الدین کی صاحبزادی سے۔ شاہ صلاح الدین کا مزار بہار شریف (بہار) میں محلہ چوکھنڈی پر ہے۔ ان دونوں بیویوں سے کئی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ چار لڑکوں شیخ حاجی چراغ ہند۔ شیخ صدر الدین صدر عالم۔ شیخ بدر الدین بدر عالم اور شیخ بہاد الدین گنج رواں نے خوب شہرت پائی۔ اور ان کی وجہ سے سلسلہ زاہدیہ ظفر آباد۔ جو پنور۔ بہار۔ بڑگال اور کالچی میں پھیلا۔ شیخ حاجی چراغ ہند کو سروردیہ کی بھی اجازت تھی اور وہ شیخ رکن الدین رکن عالم سروردی ملتان کے خلیفہ تھے۔ آپ کو ظفر آباد کی ولایت ملی اور وہیں سلسلہ میں استعمال

۱۔ مخزن الانساب، دہلوی مطبوعہ، مولوی سید کریم الدین بہاری، قلمی مخطوطات شاہ علی احمد زاہدی مرحوم، بہار شریف۔

فرمایا۔ شیخ صدر الدین صدر عالم زاہدی نے جو پنور کا رخ کید شیخ بدر الدین بدر عالم نے بنگال اور بہار میں تبلیغ کی۔ اور شیخ بہاؤ الدین گنج رواں صوفیاء کی ایک جماعت کے ساتھ کاپلی تشریف لے گئے۔ آپ کامرارو ہیں ہے۔ خواجہ فخر الدین کی بڑی صاحبزادی پنڈوں (مغربی بنگال) کے شیخ علاؤ الحق سے بیابھی ہوئی تھیں۔ شیخ علاؤ الحق اور ان کے صاحبزادے شیخ نور قطب عالم بنگال کے مشائخ کبار میں ہیں۔ اول الذکر شیخ سلیمان صوفی سے سہروردیہ میں بیعت تھے۔ بعد میں حضرت عثمان انجی سراج سے چشتیہ کی خلافت حاصل کی۔ خواجہ فخر الدین ثانی کی دوسری صاحبزادی کی شادی حضرت نظام الدین اولیاء کے بھتیجے شیخ ابراہیم بن فیح جمال الدین سے ہوئی تھی۔ جن سے شیخ فرید طویلہ بخش ہوئے۔ شیخ فرید کا مزار بہار شریف میں بمقام چاند پورہ ہے۔ خواجہ فخر الدین ثانی کے معاصرین میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی۔ شیخ عثمان انجی سراج (گوڑا خواجہ احمد سیستانی (بہار شریف)۔ حضرت جلال الدین کبیر اولیا پانی پتی وغیرہ ممتاز حدیث کے شیوخ تھے۔ شیخ فرید الدین ثانی کے حالات زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے۔ اجاباد لاخیار دھاری نسخہ ہیں مختصر ذکر ہے۔ مزار مبارک حوضی شمسی (دہلی) پر ہے۔

پیر بدر عالم

بہار اور بنگال کے صوفیائے کرام میں پیر بدر عالم زاہدی کی شخصیت بڑی ممتاز گذری ہے۔ بہار میں مخدوم الملک شیخ شرف الدین بہاری اور بنگال میں شیخ جلال تبریزی کے بعد پیر بدر عالم نے سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ آپ اور شیخ صدر عالم دونوں سگے بھائی تھے۔ سلطان قیاس الدین تغلق کے نواسے تھے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے عہد میں بمقام میرٹھ پیدا ہوئے۔ دہلی سے میرٹھ، جو پنور، بہار شریف ہوتے ہوئے بنگال پہنچے۔ بنگال کے مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے چائیکام میں ورود فرمایا اور تبلیغ و اصلاح کا

سلسلہ شروع کیا۔ مشرقی پاکستان کے جنوبی مشرقی اضلاع۔ اور برما کے جنوب مغربی خطوں اور خلیج بنگال کے جزائر میں آپ ہی کی تبلیغی سرگرمیوں کی بدولت اسلام پھیلا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مشرقی پاکستان اور برما کے اراکان اور کیا ب ڈویژنوں میں پیر بدر عالم سے لوگوں کو بے حد عقیدت ہے، اور متعدد مقامات اور عمارات آپ سے منسوب ہیں۔ برما کے غیر مسلموں میں پیر بدر عالم کو دیوتا کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ سے منسوب چلہ گاہوں پر ہر قوم و فرقہ کے لوگ منتیں ملتے ہیں اور چڑھاوے پیش کرتے ہیں۔ سنڈوئی۔ مرگوئی۔ تائمرین اور کیا ب آپ کے مسجد ناجلہ گاہوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انھیں "بدر مکان" کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے بدر مکان دوسرے مقامات پر بھی ہیں۔

پیر بدر عالم کے ساتھ اولیائے کرام اور مبلغین کی ایک بڑی جماعت تبلیغی مشن میں مصروف تھی۔ جن میں آپ کے صاحبزادے مخدوم شہاب الدین پیر قتال۔ مخدوم شاہ سلطان اور ایک مرید حضرت محسن اولیا متوفی ۱۳۹۷ء چانگام کے نام قابل ذکر ہیں۔ چانگام میں آپ کا چلا اس وقت بھی ہر مذہب کے لوگوں کا مرجع عام ہے۔ پیر بدر عالم زاہدی کا بنگال میں کافی اثر تھا۔ سلطان فخر الدین مبارک شاہ (۵۱-۷۴۷ھ) آپ کا مرید تھا۔ اس وقت کی سیاست پر بھی آپ کا گرا اثر تھا۔ سلطان فخر الدین کے جنرل غازی قدل خاں نے آپ ہی کی ہدایت پر ۱۳۴۲ء میں چانگام پر فوج کشی کی تھی۔ فتح چانگام کے وقت آپ وہیں موجود تھے۔ غازی قدل خاں نے فتح کے بعد آپ سے نیاز حاصل کیا۔ آپ کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ حاجی خلیل کا بھی نام آتا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق لکھتے ہیں کہ "بدر پیر کا بنگال پر جو اثر تھا اس کا انداز آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی مشرقی بنگال کے مانجھی جب طوفانی ندیوں میں گھر جاتے ہیں تو

۱۔ مسلم بنگلہ ماہیتہ۔ ڈاکٹر انعام الحق دراجن ہیونیورٹیٹی اور پاکستانی اسلام۔ ڈاکٹر انعام الحق۔

۲۔ مسلم بنگلہ ماہیتہ۔ ڈاکٹر انعام الحق۔

پکارتے ہیں اللہ۔ نبی پانچ پیر بدر بدر بنگال کے عوام پر جن کا خاص طور سے اثر رہا اُن بزرگوں میں شیخ جلال تبریزی اور حضرت بدر عالم کے نام خاص طور سے مشہور ہیں۔ مؤرخان ذکر غالباً وہی بزرگ ہیں جنہیں بنگالی روایات کے مطابق شیخ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آج تک بنگالی ملاحوں کے دل و دماغ پر اُن کا غلبہ ہے۔ ”جب بنگالی ملاح خلیج بنگال اور دوسرے خوفناک دریاؤں کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو لنگر کھولتے وقت بدر بدر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح چائنگام کے دیہاتوں میں پہلوان اکھاڑے میں اترنے وقت آپ کو یاد کر لیتے ہیں۔

پیر بدر عالم چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک مغربی بنگال، مشرقی پاکستان اور اسکان میں تبلیغ کرنے کے بعد مخدوم الملک کی دعوت پر بہار تشریف لے گئے۔ مگر آپ کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور اس وقت تک مخدوم الملک رحلت کر چکے تھے۔ ۱۲۸۲ھ کے آخری ایام میں آپ بہار پہنچے۔ پہلے محلہ قلندہ پر قیام رہا پھر محلہ سوہاڑہ میں جا بسے۔ بہار میں بھی بہت لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی اصلاح کی۔ وہیں آپ کا وصال ہوا۔ آستانہ مبارک چھوٹی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی درگاہ مخدوم الملک کے روضہ کو کہتے ہیں۔ آپ کا عہد ہندوپاک میں تصوف کے انتہائی عروج کا دور تھا۔ سندھ اور ملتان سے بہار اور بنگال تک صوفیوں کا مشن جاری تھا چشتیہ سہروردیہ۔ زاہدیہ اور فرودہ سیہ خانوادوں کے بزرگان کے فیوض و برکات سے پورا ابر عظیم مستفیض ہو رہا تھا۔ جب آپ بنگال میں تشریف لائے حضرت عثمان انجی سرراج متوفی ۱۳۵۴ھ حضرت بابا بیابانی متوفی ۱۳۵۴ھ۔ شیخ عطا متوفی ۱۳۵۵ھ اور شاہ جلال سلمی متوفی کا آخری دور تھا۔ آپ کے معاصرین میں شیخ علاؤ الحق مغربی بنگال کے شیخ طریقت تھے۔ اور مشرقی بنگال آپ کا گرویدہ تھا۔

۱۔ بنگال میں اسلام۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی، معنون مطبوعہ ماہ نوکراچی، ستمبر ۱۹۵۳ء

۲۔ وسیلہ شرف اہل ۸۰ جزیرہ ایشیائی مطبوعہ چائنگام۔ تذکرہ ادیبائے بنگالہ حصہ اول، ص ۱۱۱

بہار کے مشائخ میں مخدوم الملک، شیخ احمد جرم پوش تیغ برہنہ، مولانا مظفر بنگی، حضرت شہید تقیم اللہ سعید باز، مخدوم شاہ شعیب (شیخ پورہ)، پیر بدر عالم کے معاصرین تھے۔ جو پور میں شیخ صد عالم ظفر آباد میں شیخ حاجی جرائع ہند، کابلی میں شیخ بہاؤ الدین گنج رواں، سیوستان میں مخدوم جلال بخاری جہانیاں جہاں گشت تھے۔

دیگر مشائخ

حضرت پیر بدر عالم کی وجہ سے بہار میں زاہدیہ سنے کافی فروغ پایا۔ آپ کے فرزندوں میں مخدوم شہاب الدین پیر قتال، مخدوم شاہ ابوسعید، اور مخدوم شاہ سلطان نے خوب شہرت پائی۔ پیر قتال نے بنگال اور شمالی بہار میں تبلیغ کی۔ موضع قتال پورچوکی ضلع سارن میں روضہ ہے۔ شاہ ابوسعید چھوٹی درگاہ میں مدفون ہیں۔ شاہ سلطان زاہدی نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور بہار میں باپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ چھوٹی درگاہ کے ایک ذیلی احاطہ میں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ اس کے بعد شاہ ابوسعید کے چھوٹے صاحبزادے مخدوم عین الدین جگن نے اپنے چچا شاہ سلطان زاہدی سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ مخدوم جگن کے لڑکوں میں شیخ بڑے زاہدی اور فیض فخر الدین ثالث زاہدی کا بہار میں خوب اثر و رسوخ رہا۔ شیخ فخر الدین کے بارے میں مولانا خلیق احمد نظامی گزدار ابرار اور افسانہ شاعراں کے حوالہ سے اپنی تالیف سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات میں لکھتے ہیں کہ ”بہار میں قیام کے زمانہ میں سکندر لودھی بہت سے علماء اور مشائخ سے ان کے مکانات پر جا کر ملا تھا۔ بہار کے ایک مشہور بزرگ شیخ فخر الدین زاہدی تھے۔ بنگال کے بادشاہ ان کے مرید تھے۔ اور بہار میں ان کا بڑا اثر و اقتدار تھا۔ جو بھی ان کے پاس ملنے کے لیے آتا اسے شربت پلاتے تھے جس وقت سکندران کے پاس پہنچا تو مصری اور چینی موجود نہ تھے۔ ایک خادم نے اشارہ سے یہ بات شیخ سے کہی۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ

کیا کہ از شیر خجینی خورشیدہ شہریت ساختہ بیارید۔ یعنی مٹھائی پر سے چینی کھرچ کر شہریت بناؤ اور سے آؤ۔ سلطان اور اس کے ساتھیوں نے یہ شہریت پیا۔ جب سلطان رخصت ہوا تو شیخ زاہدی نے ایک خادم کو ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ سلطان ان کے متعلق کیسی رائے ظاہر کرتا ہے۔ سکندر نے باہر نکل کر مولانا جہاں سے کہا کہ ان جیسا شیخ اس وقت کہیں نہیں ہے۔ لیکن ایک عیب ہے۔ یہ ہیں جاہل۔ گفتگو کے دوران کہنے لگے ”من شمارا غبتا“ یا ”میکردم“۔ جہالت کے باعث غبتاً اور غتا میں فرق نہ کر سکے۔ شیخ فخر الدین زاہدی کو بیعت و خلافت اپنے والد مخدوم جگن سے تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنگال کا سلطان عیاش الدین محمود ثالث (۹۲۵-۹۳۹ھ) آپ ہی کا مرید تھا۔ اس نے پیر بدیع عالم سے انتہائی عقیدت کی وجہ سے اپنا لقب ہی عبداللہ اختیار کیا تھا۔ خیلے، سکے اور کتاب میں بھی یہی لقب استعمال ہوتا تھا۔ بہر حال اس سلسلہ میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے شیخ فخر الدین کا مرید بنگال کا کون حکمران تھا۔

حضرت بڑے زاہدی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں۔ آپ کے سلسلہ میں مشہور واقعہ ہمایوں کی حمایت میں شیر شاہ کے سپاہیوں سے جنگ کرنا اور پھر اسی جنگ میں شہادت حاصل کرنا ہے۔ جس زمانہ میں ہمایوں بہار میں شیر شاہ سے شکست کھا کر بھاگ رہا تھا۔ شیخ بڑے نے بھد چور کے نزدیک ہمایوں سے ملاقات کی۔ اسی اشارہ میں جبرٹی کہ شیر شاہ آ رہا ہے۔ شیخ بڑے نے سات سو اوروں کے ساتھ خود سات دونوں تک شیر شاہ سے جنگ کی اور تمام سواروں کے ساتھ شہید ہوئے۔ مقبرہ سوں میں ہے۔ شیر شاہ نے تمام جاگیریں ضبط کر لیں بعد میں منل بادشاہوں نے واپس کر دیں۔ حضرت بڑے اور حضرت فخر الدین کے مزارات سوں میں ہیں۔ ان دونوں کے

۱۔ جہڑی آف مسلم بنگال۔ ڈاکٹر مرزا جواد ناٹھ مرکار۔ ص ۱۸۹۔ بیلوگرافی آف مسلم آف بنگال ص ۶۶

۲۔ شہزادہ عظیم الشان کی خدمت میں ایک عرضداشت وحید بن عبداللہ عام پٹنہ ۱۹۵۰ء

بعد شیخ احمد زاہدی اور شاہ علاؤ الدین زاہدی اس خاندان کے باوقار بزرگوں میں گزرے ہیں۔ شاہ علاؤ الدین کی درگاہ سوں میں عید گاہ کے نزدیک ہے۔ ہر سال ۹ رذی الحجہ کو عرس ہوتا ہے۔ عرس کا سلسلہ پانچویں ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔

نسلی حیثیت

ہمارے زاہدیہ نے خاندان کے علاوہ ایک خاندان کی حیثیت سے بھی خوب شہرت پائی۔ اس خاندان کی نسلی حیثیت کے متعلق تذکرہ نگاروں میں اختلاف ہے۔ مولانا غوثی شطرنجی نے گلزار ابرار میں خواجہ فخر الدین خدا داد بزرگ کے ذکر میں آپ کو سکندر دہلویؒ کی اولاد میں لکھا ہے۔ کنز الانساب اور مرآۃ الکونین میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ کنز الانساب میں تو سکندر دہلویؒ اور دہل سے حضرت اسحاق علیہ السلام تک پورا نسب نامہ درج ہے۔ ان کے برعکس کشف الظلم میں سلطان احمد صوفی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نسل سے لکھا ہے۔ یہ کتاب شیخ حضرت مصباح العاشقین کی سوانح پر مشتمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی زاہدیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے مورت اعلیٰ بہادر شریف قزوچ جاکر آباد ہو گئے تھے۔ اپنے اہل خاندان سے ملاقات کے لیے حضرت مصباح العاشقین بہار آئے تھے۔ قزوچ جاتے ہوئے راستے میں انتقال فرما گئے۔ وصال کا سال سن ۱۱۹۷ء ہے۔ کشف الظلم میں مکمل نسب نامہ درج نہیں ہے۔ شاہ فرزند علی صوفی نے پیر بدیع عالم کا ذکر کرتے ہوئے صرف خواجہ شہاب الدین امام کعبہ تک نسب نامہ لکھا ہے۔ مولوی کریم الدین بہادی نے

۱۔ گلزار ابرار صفحہ ۱۰۷ فرڈ کاپی ایشیاٹک سوسائٹی ڈھاکہ

۲۔ یہ کتاب فارسی میں ہے ہمارے شائع ہوئی ہے۔ عام طور سے دستیاب نہیں ہے۔

۳۔ کشف الظلم خانقاہ قزوچ سے شائع ہوئی۔ فارسی میں ہے۔ مجھے یہ کتاب اردو لاہوری بہادر شریف میں ملی۔

۴۔ وسیلہ شرف ص ۷۷

اپنی تالیف مخزن الانساب فی السادات فاطمی میں پیر بدر عالم کو سادات میں شمار کیا ہے۔ انھوں نے دوسرے اختلافی بیانات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ خود زاہدی حضرات خود کو سادات کہتے ہیں اور یہ زمانہ میں اس خاندان کو سادات کے ممتاز ترین اور معیاری خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہر حال سلسلہ زاہدیہ کے اولیائے عظام نے دین کی تبلیغ اور معاشرہ کی اصلاح میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بہار میں حضرت امام تاج فقیہ جد اعلیٰ مخدوم الملک کے بعد پیر بدر عالم کی آل و اولاد نے زیادہ فروغ واصل کیا۔ اور بہار اور بنگال کے مختلف مقامات پر پھیلی۔ بہار کی شاید ہی کوئی ایسی خانقاہ ہو جہاں سلسلہ زاہدیہ کی اجازت نہ ہو۔

حضورؐ کی معاشی زندگی

بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی میں ابوہریرہؓ سے روایت ہے :
 دخلت علی عائشہؓ فاخرجت الینا کساء ملبدا و
 اذا راغلیظا واقسمت بآللہ لقد قبض روح النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین الثوبین۔
 یعنی میں ام المومنین عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے ایک
 چونندار چادر اور ایک گاڑھے کاتمہ نکال کر دکھایا اور قسم کھا کر
 بیان کیا کہ انہی دونوں کپڑوں میں حضورؐ نے رحلت فرمائی۔

معتزلہ اور علوم فلسفہ

معتزلہ نے فلسفہ سے خادم کا کام لیا

دشمن کے اسلحہ سے مقابلہ

معتزلہ نے عقدِ اسلامیہ کے دفاع اور اسلام کی تبلیغ و تشریح کی ہم شروع کی اور جب انہوں نے مخالفین اسلام سے تعرض کرتے ہوئے ان سے مجاہدے اور مناظرے کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ حریف خاص قسم کے اسلحہ سے آگاہ ہے

ہے اور جدل و مناظرے پر غیر معمولی عبور رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخالفین حضرات قدیمہ اور ثقافتِ عالیہ کے حامل ہیں۔ علوم عقلیہ اور فلسفے میں انہیں یدِ طولیٰ حاصل ہے اور متقدمین فلاسفہ کی کتابوں، تحریروں اور افکار و نظریات پر وسیع نظر رکھتے ہیں اس باب میں شام اور مصر اور فارس و عراق کے لوگ یکساں خصوصیات کے حامل تھے۔ شامی اور مصری حکومت بازِ نظمیں کے تابع تھے۔ بازِ نظمیں حکومت ان دو حکومتوں میں سے ایک تھی جو ظہورِ اسلام سے قبل دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، اور جن کا سکھ چل رہا تھا، بازِ نظمیں حکومت مشرق میں دولتِ روم کی واحد وارث تھی۔ یہ جس حضرات کی حامل تھی وہ یونان اور روم کی حضرات کا مرکب تھی۔ یہاں کے باشندوں نے ان دونوں حضارتوں سے تاثر بھی قبول کیا تھا، اور ان کی بہت

تاریخ کی کتابوں میں معتزلہ پر کچھ اہم مواد موجود تھا ہے لیکن ان کی مبسوط تاریخ اب تک اردو کیا عربی میں بھی نہیں لکھی گئی تھی۔

یہ کمی دار الفکر العربی کی شائع کردہ کتاب المعتزلہ نے پوری کر دی ہے جس کے ایک باب کا ترجمہ نذر قارئین ہے۔

سب چیزیں اپنا بھی لی تھیں۔ انھوں نے ایسے متعدد مدارس قائم کیے تھے جہاں فلسفہ اور علوم مقبول کی تعلیم و تدریس کا مکمل انتظام تھا۔ یہ لوگ مسائل لاہوتیہ پر بھی غور و خوض کرتے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں یونانی علوم و فنون کی کتابوں کا ترجمہ بھی جاری رکھتے تھے۔ ان کا ایک اور بہت بڑا مدرسہ سکندریہ میں تھا۔ اس دارالعلم میں اسلام سے بہت پہلے اگرچہ علوم فلکیہ، طبیعیہ اور کیمیائے دیگرہ کی تعلیم و تدریس ہوتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت بڑا مرکز لاہوتی تحریک کا بھی تھا، جو حد درجہ وسعت حاصل کر چکی تھی۔ اس کے کارفرماؤں میں یہودی فلسفی قیلون بھی تھا، اور اس شخص نے یہودی مذہب کو فلسفے میں آمیز کر دیا تھا۔

علوم عقلی و لاہوتی کی تعلیم و تدریس
اسی زمانے میں سوربہ (شام) میں بھی علوم عقلی و لاہوتی کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری تھا۔

خاص طور پر انطاکیہ کا مدرسہ تو لاہوتی تعلیم و تدریس کا شاید سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ اسی مدرسے کے ابحاث کا نتیجہ تھا کہ مسیحیت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور نسطوریہ، و یعقوبیہ اور دوسرے فرقے عیسائیوں میں پیدا ہو گئے۔

سوربہ کے شمال مشرق میں حدود عراق کے ساتھ ساتھ چار دوسرے مدرسے وسیح اور عظیم پیمانے پر قائم تھے۔ ان میں سے دو نسطوری فرقے کے تھے اور دو یعقوبی فرقے کے۔ نسطوریوں کے مدرسے نصیبین اور رما میں تھے، اور یعقوبیوں کے راس العین اور

۱۔ ۲۰ ق م۔ ۲۰ ق م

۲۔ نصیبین، عراق کے شمال مغرب کا ایک شہر جو بازنطینی حکومت کے ماتحت تھا۔ ۶۳۶ء میں جب اہل فارس کا یہاں قبضہ ہو گیا تو علمائے نصاریٰ نے یہ مدرسہ بند کر دیا اور ارض بازنطین میں اس امید کے ساتھ منتقل ہو گئے کہ وہاں آسانی اور آزادی کے ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

تفسیر^۱ میں ان مدارس میں تمام تر امور لاهوتیہ اور فلسفہ کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

نسطوری علماء کے مدرسے

لیکن پھر حکومت فارس نے خود دو مدرسے قائم کیے۔

ایک نصیبین میں، یہی مدرسہ تھا جسے نسطوری عیسائی خود چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن جب بازنطینی حکومت نے بھی انھیں چین سے نہ بیٹھنے دیا تو یہ علماء نسطوری جو اراضی بازنطینی کو پناہ کا سمجھ کر گئے تھے پھر واپس نصیبین آگئے اور اپنا مدرسہ از سر نو جاری کر دیا۔ جو دہ میں مقفل کر دیا گیا تھا۔

نسطوری علماء نے جب پھر سے یہ مدرسہ کھولا تو اہل فارس نے انھیں خوش آمدید کہا، اور انھیں ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں بہم پہنچائیں کہ فلسفہ و لاهوت کی بحث و تدریس کا کام حسبِ سابق جاری رکھیں۔

دوسرا مدرسہ جندیساہور میں قائم کیا جو ولایات فارس میں سے خوزستان کا دارالحکومت تھا۔ نو شیر دال نے بھی ۱۷ صدی عیسوی میں اسے فتح کیا تھا اور علمائے نساطرہ کو بلا کر یہ دسے داری سوچی تھی کہ اپنی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ یونانی کتابوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں۔ یونانی حضارت

گذشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ)

۲۔ الرّا: مابین حدود عراق و سورہ ایک شہر کا نام ہے۔ نصیبین سے رخصت ہو کر نسطوری علماء نے اپنا مدرسہ یہاں قائم کیا (۷۲۷ء) پھر نسطوریوں کی فرقہ وارانہ جھگڑا کے باعث بازنطینی حکومت ۸۸۰ء میں اس پر تالاک لگا دیا۔

۳۔ داس العین: ارض جزیرہ کا ایک شہر جو دہ سے ۱۱۰ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

۱۔ تفسیر: فرات عربی کے کنارے پر یہ شہر واقع تھا۔

سے اہل فارس کا تاثر اسی صورت احوال کا نتیجہ تھا۔

جنڈیسا بوردہ ہندوستان سے بھی قریب تھا۔ چنانچہ ہندی حضرات کے اثرات بھی یہاں پہنچنے لگے۔ اس طرح یہ مدرسہ حضرات سرگاندہ کاگزکھا، اور مرکز بن گیا۔ ایک یونانی حضرات دوسری خود فارسی حضانت اور تیسری ہندی حضانت، یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں دو بڑے مذاہب مسیحیت اور مجوسیت میں ٹکڑ ہوئی۔

مدرسہ مجندیساپور ایک عرصہ دراز تک قائم رہا۔

۱۴۸ھ میں یہاں کا ایک شخص خلیفہ منصور کے محلے کے لیے بغداد طلب کیا گیا، اور منصور کے بعد عباسی خلفاء یہاں کے اطباء کو برابر بلا کر قدر افزائی کرتے رہے۔^{۲۱}

دینی عقائد فلسفی اصول پر

یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے یہ بات بہ آسانی ممکن ہو سکی کہ اپنے دینی عقائد کو فلسفی اصول پر مرتب کریں، اور منطقی و دقیق کلام سے کام لیں، نیز مجادے اور مناظرے میں ہمارت حاصل کر لیں۔ ان حالات میں محترمانہ نے محسوس کیا، اور بجا طور پر محسوس کیا کہ حریف کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک اسی کے اسلحہ کام میں نہ لائے جائیں، اور اسی کی بولی میں بات نہ کی جائے، اور اسی کے دائرہ پیچ اس کے خلاف استعمال نہ کیے جائیں۔ چنانچہ انھوں نے طے کر لیا کہ حریف پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ فلسفہ کی تحصیل کی جائے اور اس سے مدد لے کر حریف کے دلائل کو توڑا جائے، اور اپنی بات بالارکھی جائے کیونکہ اولہ نقلیہ ایک مسلمان کے لیے تو بے شک کفایت کر سکتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم کے لیے اور وہ بھی مخالف غیر مسلم کے لیے کفایت نہیں کر سکتے۔ اسے تو صرف براہین عقلی اور دلائل غیر نقلی ہی سے ہرایا جاسکتا ہے۔

چنانچہ معتزلہ نے درس فلسفہ پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی تاکہ دشمن کا مقابلہ اسی کے ہتھیاروں سے کر سکیں۔ اسی بولی میں بات کریں جو اس کی ہے۔ وہ اسالیب اختیار کریں جس سے وہ مالوف و مانوس ہے۔

اور شاید اسی ضرورت کا احساس تھا جس نے خلیفہ منصور کو اس امر پر آمادہ کیا کہ غیر زبانوں کی کتب کا ترجمہ عربی میں کرائے۔

منصور عمرو بن عبید کا دوست تھا اور یہ عمرو بن عبید رئیس معتزلہ تھا اور اپنے وقت کا عظیم الشان شخص تھا۔

اور شاید یونانی کتابوں کا عربی ترجمے پر اس نے والا ہی جذبہ تھا جس نے خلیفہ مامون کو آمادہ عمل کیا چنانچہ معتزلی کا بیان ہے:

”مامون کے حکم سے چند سال کے اندر فلسفے کی بہت سی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا۔ معتزلہ نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انھیں پڑھا، اور پرکھا۔ اور اس طرح اپنے آپ کو ان کے اسلم سے مسلخ کر لیا۔ نظام اور فلسفہ یونان

ان کتابوں سے سب سے پہلے جس شخص نے استفادہ کیا وہ نظام ہے۔ شہرستانی کا بیان ہے کہ نظام نے فلسفے کی بہت سی کتابوں کو پڑھا اور کھنکھلا۔ بعد میں دوسرے لوگ بھی اس کے نقش پر چل پڑے۔

گویا اسلام میں معتزلہ سب سے پہلے مستلکم ہیں اور تاریخ میں اسی حیثیت سے معروف و مشہور چلے آ رہے ہیں اور ان کے احاطہ مجیدہ میں یہی ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے انھیں بقائے دوام کا خلعت عطا کر دیا ہے!

مستشرق نیبرج کا بیان

مستشرق نیبرج کا بیان ہے کہ معتزلہ متکلمین نے پورے انہماک اور سرگرمی کے ساتھ وہ کام کیا تھا جس کی ان کے زمانے میں اسلام کو سخت و شدید ضرورت تھی۔ اس زمانے کا چلن اور رواج ہی یہ تھا کہ وہ مذاہب جو چھائے ہوئے تھے اپنے دین کے فضائل و محاسن اور شوکت و قوت کا مظاہرہ اس اسلوب متین اور طریقی فلسفی سے کیا کرتے تھے لہذا معتزلہ کے لیے ضروری اور با ضروری تھا کہ ان الجاث و دقائق میں پورا پورا حصہ لیں تاکہ اسلام محمدی کے ساتھ ادیان غیر کا مقابلہ کر سکے^۱۔

پس بجا طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ معتزلہ نے اپنے اس عمل سے نہ صرف دین اسلام کا دفاع کیا بلکہ اسے دوسری امتوں اور قوموں سے ذہنی اور فکری طور پر بہت زیادہ قریب کر دیا۔ انھیں اس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور انھوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ ادیبوں اسلام کے نہ مضمون و انتشار میں انھوں نے غیر معمولی حصہ لیا۔

فلسفہ بجائے خود مقصود نہ تھا لیکن . . . . ؟

معتزلہ نے حصول فلسفہ کی طرف توجہ اس لیے مبذول نہیں کی تھی کہ انھیں فلسفے سے بچنے خود کوئی دلچسپی تھی۔ انھوں نے دین اسلام کے اعداء و خصوم کا سد کرنے کے لیے بطور خادم کے فلسفے سے کام لیا تھا۔

اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ دور محض معتزلہ سے تھا۔ فلسفے نے ان کی زندگی کو ایک عظیم و خطیر انقلاب سے دوچار کر دیا۔ اور ان کی تفکیر میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہو گیا۔ کیونکہ جب انھوں نے باقاعدہ فلسفہ کا مطالعہ کیا اور اس پر عبور حاصل کیا تو رفتہ رفتہ وہ فلسفے سے بہ حیثیت فلسفہ دلچسپی لینے لگے اور اس سے ان کی وابستگی بڑھتی گئی۔ اس صورت احوال کے نتائج دو صورتوں میں برآمد ہوئے۔

۱۔ معتزلہ فلاسفہ یونان کی عظمت کے تناؤاں ہونے لگے جس نظر سے ہم انہیں دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ جس نگاہ سے فلاسفہ یونان کو دیکھتے تھے اس میں بزرگی اور عظمت اور تقدس کی کارفرمائی اب شامل ہو گئی تھی۔ ہوتے ہوتے وہ ان فلاسفہ کے اقوال پر گویا ایمان لے آئے اور ان پر آنکھ بند کر کے بھر دسہ کرنے لگے جیسا کہ اوییری کا بھی قول ہے کہ وہ فلاسفہ سے یکسر ہم آہنگ ہوتے چلے گئے۔ اب معتزلہ نے ایک دوسرا کام شروع کر دیا یعنی دین اسلام اور فلسفہ یونان کے مابین توفیق و تطبیق۔ مثال میں ہم ابن رشد، فارابی اور الکندی وغیرہ کا نام لے سکتے ہیں۔

۲۔ رفتہ رفتہ بہت آہستہ اور غیر محسوس طور پر معتزلہ اپنے اہداف دینی سے دور تر ہوتے چلے گئے اور تدریجاً عقائد لامہوتیہ سے دست کش ہوتے گئے۔ اور مسائل فلسفہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتے گئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آگیا جب یہ صرف فلسفی ہو کر رہ گئے۔ اور ان کی بحث و گفتگو کا مرکز خالص فلسفی مباحث مثلاً حرکت و سکون، جوہر و عرض، موجود و معدوم اور جز و دلائل تجزئی رہ گیا۔

مذہب اور فلسفے میں ہم آہنگی یہ تھا معتزلہ کا اشتغال، لیکن ان کا شغف فلسفیانہ مباحث میں بھی زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفے سے ان کا تاثر اتنا بڑھ گیا کہ ان کے اکثر اقوال اس رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔

چنانچہ مستشرق شیتنر کا قول ہے کہ اعتزال اپنے تطورات اخیرہ میں یکسر فلسفہ یونانیہ سے

۱- De Lacy o. Leary

Arabic Thought & its place in history, p. 123

جز و دلائل تجزئی ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو قطع کرتے چلے جائے آخر میں کٹے کٹے ایک جز باقی بائے گا جسے قطع کرنا ممکن نہ ہو گا۔ یہ جز و دلائل تجزئی ہے لیکن ایم کے دور میں یہ سوال بھی ختم ہو گیا۔ (میس احمد جعفری)

متاثر ہو کر رہ گیا تھا۔

اولیری کا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یونانی فلسفہ کے اثرات کا دفن نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے معتزلہ کو اول فلاسفہ اسلام بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور متاخرین فلاسفہ اسلام پر ان کی فضیلت ظاہر ہے اس لیے کہ وہ معتزلہ ہی ہیں جنہوں نے باب فلسفہ پر دستک دی، اور علوم فلسفہ کے تربجے پر توجہ کی اور متاخرین کو اس سے روشناس کرایا اور ان کے لیے ایک راستہ تیار کر دیا۔

ماہنامہ خاتون پاکستان کراچی

ربیع الاول ۱۳۸۴ھ مطابق جولائی ۱۹۶۴ء

میں سے پیچہ

دستاویزی اہمیت کی حامل مقدس تحریروں سے مزین
عظیم اور شاندار

رسولؐ خبر
رسولؐ کی سعادتمندانہ زندگی

اس خبر میں عالم اسلامی کے مشاہیر علماء اہل اہل و اشراف
کی شرکت کے علاوہ مشرق سے مغرب تک رسول اکرمؐ
کا پیغام اس دنیا کے ہر گوشہ گوشہ تک پہنچ چکا ہے
وہاں کے عقیدت کیش اکابر بھی اس میں حصے
رہے ہیں

یہ مثالی شمار ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہوگا

نیچر خاتون پاکستان ۱۰۰ مارٹن کراچی

احمد شاہ ابدالی

بلخ، بخارا، پنجاب اور خراسان کے آخری مہمات

(۱۷۶۸ - ۱۷۷۰)

بلخ اور بخارا کی مہم

بلخ اور بدخشاں کے باشندوں نے ایک عرصہ دراز سے افغانستان کے سرحدی علاقے میں بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی واضح حد بندی نہ ہونے کی وجہ سے بخارا کے باشندوں سے بھی اکثر سرحدی تنازعات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

۱۱۸۲ھ (۱۷۶۸ء) میں احمد شاہ نے شاہ ولی خاں کو چھ ہزار منتخب سواروں کی کمان دے کر اس علاقے میں امن بحال کرنے کے لیے بھیجا۔ افغان وزیر کی پیش قدمی کی جہت من کر بخارا کا حاکم مراد بے اپنی فوج لے کر بلخ کے سرکش لوگوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ شاہ ولی خاں نے مراد بے کی سرگرمیوں کی اطلاع احمد شاہ کو بھیجی جو فوراً ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ ہرات کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں سے اس نے شمال مشرق کا رخ کیا اور دریائے مرغاب جسے رود باو بھی کہتے ہیں عبور کر کے مہنیا، شہر خانہ اندھکھوئی اور بلخ میں امن بحال کیا اس کے بعد اس نے شاہ ولی خاں کو بدخشاں بھیجا اور خود شمال مغرب میں بخارا کی جانب بڑھا۔ دوسری جانب مراد بے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ اور دریا

احمد شاہ ابدالی پر ڈاکٹر
ڈاکٹر سنگھ ایم۔ اے بی ایچ ڈی
نے ایک نہایت متوازن اور سلیکٹ
سے بھرپور کتاب تصنیف کی ہے
جس کے مندرجات بڑی حد تک
تصعب اور جانبداری سے برہیں
ذیل میں اس کتاب کے ایک
باب کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

آمو کے مغربی کنارے پر موضع قرشی (کرکی) کے نزدیک جو اندھ کھوئی سے ۶ میل شمال کی جانب ہے خیمہ زن ہوا۔ لیکن جلد ہی مصالحت کی بات چیت شروع ہو گئی جس میں یہ طے پایا کہ دریائے آمو دونوں ممالک کے درمیان حد فاصل رہے۔

مراد بے نے احمد شاہ کو آنحضرتؐ کا وہ خرقہ بھی پیش کر دیا جو حضرت اولیس قرنیؑ اپنے ساتھ لائے تھے، اور جو اس وقت سے بخارا میں محفوظ چلا آتا تھا۔ احمد شاہ آنحضرتؐ کی اس مقدس یادگار کو نہایت احترام کے ساتھ اپنے دار الخلافہ قندھار میں لایا۔^۱

ہندوستان پر آخری حملہ

اواخر ۱۷۶۹ء میں شاہ نے پنجاب پر آخری دفعہ فوج کشی کی۔ وہ سندھ اور بہلم عبور کر کے پنجاب کے بائیں کنارے تک پہنچا اور گجرات کے ضلع میں کجھار سے دس میل کے فاصلے پر جھوکایا میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت تک کچھ نہایت مضبوطی سے اپنے قدم پنجاب میں جما چکے تھے، اور انھیں بے دخل کرنا سخت مشکل تھا۔ اس پر سترادویہ کہ خود شاہ کے ہمراہیوں میں اندرونی خلفشار بڑھ گیا۔ اس لیے وہ جلد ہی افغانستان لوٹ گیا۔ واپسی میں پشاور اور کابل کے درمیان اس کے

۱۔ سراج التواریخ، ص ۲۷

خرقہ کے تفصیلی بیان کے لیے اسی کتاب کا صفحہ ۲۷، ۲۸ ملاحظہ کیجیے۔

خبر اپنی کتاب احمد شاہ بابا، میں شاہ کے مراد بے کے پاس جانے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اس کا بیان ہے کہ یہ پورا قصبہ شاہ ولی خان نے طے کیا تھا۔ بقول اس کے آنحضرتؐ کا مقدس خرقہ بھی ولی خان ہی فیض آباد لایا تھا۔ لیکن ان بیانات کی تائید میں اس نے کوئی ہم عصر یا دوسری سند پیش نہیں کی۔ میرے خیال میں سراج التواریخ کا بیان زیادہ معتبر ہے۔ صاحب سراج التواریخ کا کہنا ہے کہ اس سے یہ قصہ اس کے برتی

امیر حبیب اللہ خاں نے بیان کیا تھا۔ (صفحہ ۳۷)

شکر کے اندرونی خلفشار نے باہمی تشدد کی شکل اختیار کرنی جس کے نتیجے میں خود شکر میں لوٹا شروع ہو گئی اور شاہ کے کئی سردار اور متحد سپاہی مارے گئے۔ بہت سے شکر سے جدا ہو کر منتشر ہو گئے۔ کابل سے احمد شاہ قندھار آ گیا۔

نصر اللہ مرزا کے خلاف مہم

اس کے بعد شاہ نے اپنی توجہ شاہ رخ کے بیٹے نصر اللہ مرزا کی جانب منعطف کی جو خراسان میں باغیانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ پنجاب میں افغان سپہ سالاروں کی ہزیمت اور سکھوں کی بیخ کنی میں ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے شہد اور آس پاس کے ایرانی علاقے کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے پاس کوئی مضبوط سپاہ نہ تھی۔ ۱۱۸۱ھ (۱۷۶۷ء) میں اس نے پنجاب میں کریم خاں زند کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ۱۱۸۲ھ (۱۷۶۸ء) میں وہ ان کے علاقے میں جا پہنچا۔ جہاں چنارن کے مقام پر جعفر خاں، یوسف علی خاں اور نقد علی خاں نے چھ ہزار ایرانی سواروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور چند جواہرات جو نادر شاہ کی وفات پر ان کے ہاتھ لگے تھے اسے پیش کیے۔ کچھ اور اہم سردار مثلاً محمد حسین ظفر انلو، رضا قلی خاں بدست محمد رضا خاں کھسکو اور دولت خاں شاد و لوہی اس سے آئے۔ جب کچان کے حکمران اللہ وردی خاں نے جو محمد حسین کا بیٹا تھا اس کی حمایت کرنے میں تامل کیا تو اس نے اول الذکر کو قید کر دیا۔ اللہ وردی خاں کے مرتبے کے امیر کے ساتھ اس کا یہ نادر اسلوک دیکھ کر دوں کا جوش و خروش سرد ہو گیا اور انہوں نے اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران میں احمد شاہ کے ہرات پہنچنے کی خبر ملی۔ یہ سن کر نصر اللہ مرزا نے کچان کے سردار کو روکا کر دیا اور اپنے اتحادیوں سے جملہ اختلافات

۱۔ علی الدین، مہرت نامہ، ص ۲۸۲

۲۔ عمدۃ التواریخ، جلد اول، ص ۱۶۵

اندھے شاہ رخ کے احسان فراموش بیٹے کے باغیانہ ادا دلوں کی اطلاع پاکمر احمد شاہ ۱۱۸۳ھ (۶۰-۱۷۶۹ء) میں ہرات سے ہوتا ہوا خراسان پہنچا اور تربت شیخ جام اور لشکر پر قبضہ کر لیا۔ نصر اللہ مرزا اپنی تمام فوج لے کر سہرعت مشہد پہنچا اور شاہ رخ کے مشورے سے اپنے چھوٹے بھائی نادر مرزا کو کریم خاں زند سے امداد حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ نادر مرزا راستے میں تباہی کے حاکم علی مردان خاں سے بھی ملا جس نے باغیوں کو ہر ممکن مدد دینے کا وعدہ کیا اور شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج بھی منظم کی۔

اسی اثناء میں شاہ مشہد کے سامنے آپہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نصر اللہ مرزا نے شہر پناہ کے دروازے بند کرالیے اور دفاعی انتظامات کو مستحکم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کبھی کبھار پانچ سو یا ہزار آدمیوں کا دستہ شہر سے برآمد ہوتا اور محاصرہ کرنے والوں پر دودھ ہی سے بندوق کی گولیاں برساکر پھر اندر بھاگ جاتا۔ ابن محمد امین کا بیان ہے کہ ایک ایسے ہی حملے میں آٹھ سو افغان مارے گئے۔^{۱۳}

ابھی مشہد کا محاصرہ جاری تھا کہ علی مردان خاں اور نادر مرزا کے تباہی سے ملگے ملے کر آنے کی خبر ملی۔ احمد شاہ نے رسول خاں قولر آقاسی کو چار ہزار سپاہی دے کر ان سے مقابلے کے لیے بھیجا لیکن ایرانیوں نے اسے رکن آباد کے قریب شکست دے کر ۱۹۰۰ افغانوں کو تہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد شاہ نے اپنے نامور جوہنیل بہان خاں اور بلوچ جنگ جو میر نصیر خاں کو بالترتیب آٹھ ہزار سوار اور پچھ ہزار پیادہ فوج دے کر بھیجا۔ جب وہ

۱۔ مجمل التواریخ، ص ۱۳۸، ۱۴۰۔

۲۔ احمد شاہ بابا، ص ۲۹۲، ۲۹۳۔

سلطان آبا دہنچے تو مقامی سردار عبدالعلی خاں ایک اور قلعے میں منتقل ہو گیا جہاں رات کو نادر مرزا اور مردان علی خاں بھی اس سے آئے۔ اگلے دن علی مردان خاں افغانوں پر حملہ آور ہوا لیکن ان کی بندوقوں کی زد میں آتے ہی گولیوں کی بارش سے مارا گیا۔ اس کی موت سے ایرانیوں کے دل ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔

نادر مرزا سلطان آبا و چلا آیا جہاں میر نصیر خاں اور جہان خاں بھی اس کے تعاقب میں پہنچ گئے لیکن نادر مرزا ان سے بچ کر کسی صورت مشدہنچے میں کامیاب ہو گیا۔
احمد شاہ مشہد میں

امام رضا کے مزار کا احترام کرتے ہوئے افغانوں نے مشدہ پر گولہ باری کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس لیے شاہ ولی خاں نے نصر اللہ مرزا اور شاہ رخ سے مصالحت کی گفتگو شروع کر دی اور اس کے کامیاب ہونے پر احمد شاہ شہر میں داخل ہوا اور دونوں باپ بیٹوں سے از سر نو دوستانہ تعلقات استوار کر لیے۔ شاہ رخ نے اپنی بیٹی گوہر شاہ نذرانہ تیمور کے عقد میں دے دی اور شاہی لشکر کے لیے ایک ایرانی دستہ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ نصر اللہ مرزا اپنی جانب سے اظہار اطاعت کے طور پر ایک خوبصورت سفید گھوڑا قیمتی پندرہ ہزار جن کا نام غریب تھا شاہ کو پیش کیا۔ اس تحفے سے خوش ہو کر شاہ نے اسے فرزند خاں کا خطاب عطا کیا۔ چونکہ احمد شاہ کا ارادہ خراسان پر براہ راست تسلط قائم کرنے کا نہیں تھا اس لیے اس نے شاہ رخ کو بدستور دہلی کا حکم دینے دیا۔

اُس دن کے لیے اپنی راست روی کا یقین دلانے کے لیے شاہ رخ نے اپنا ایک بیٹا یزدان بخش بطور برغمال شاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ احمد شاہ کی آخری فوجی مہم تھی جس کے بعد وہ ۸/ صفر ۱۱۸۸ھ (۹/ جون ۱۷۷۵ء) کو قندھار لوٹ گیا۔^۱

۱۔ محل التواریخ، ص ۱۲۰، ۱۲۱ (۲) مجمل التواریخ ص ۱۲۲، ۱۲۶۔ ایف غفری، کابل، ص ۲۹۸، ۲۹۹۔ احمد شاہ بابا، ص ۲۹۶، ۲۹۷۔

امیر المؤمنین (صلوات اللہ علیہ) کو اطلاع ملی کہ راستے بند ہیں اور گزرنے والے خوف زدہ، کیونکہ ظالموں، فساد یوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ پھر اس (امیر المؤمنین) نے یہ بھی کیا کہ سکے کو نئے سرے سے بنوایا اور اسے بابرکت سکے منسوبہ کے معیار پر لائے اور طاوٹ کو بند کرادیا۔ یہی وہ تین خصلتیں ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی رکھتا ہو اسے ان تین اصلاحات سے مفر نہیں۔ بلکہ ان ضروری باتوں کے لیے اسے اپنی پوری قوت صرف کرنی پڑے گی۔ اور ان احکام کی تکمیل سے بھی مفر نہیں جن کی طرف مولانا وسیدنا امیر المؤمنین (صلوات اللہ علیہ) کے غلام (جوہر کاتب) نے اشارہ کیا ہے یعنی عدل کا قیام، حق کی اشاعت، ظلم و عدوان کا قلع قمع، رنج و غم کو دور کرنا، راہ حق پر قائم رہتے ہوئے شفقت اور عہدگی کے ساتھ مظلوم کی مدد، لطف نگاہ، شرافت، خوش باشی، خبرگیری، اہل ملک کی رات دن حفاظت خصوصاً اس وقت جب کہ وہ تلاش معاش میں سرگرداں ہوں۔ ان تمام باتوں کی ذمہ داری اس پر ہے جو پراگندہ عوام کی شیرازہ بندی کرے۔ ان کے ٹیڑھ کو سیدھا کرے، ان کی حالت درست کرے، دلوں کو سمیٹ لے اور ان سب کو اپنے آقا یعنی امیر المؤمنین کے احکام کی اطاعت پر متفق کرے جو انھوں نے اپنے اس غلام کو دیے ہیں۔ وہ احکام یہ ہیں کہ جن ظالماتہ ٹیکسوں کو امیر المؤمنین تم پر باقی رکھنا مناسب نہیں سمجھتے ان کو میں ختم کر دوں۔ کتاب اللہ اور سنت نبویؐ کے مطابق تم میں قانون میراث جاری کروں اور اس مال کو بھی ساقط کر دوں جو وصیت کے بغیر ہی مرنے والوں کے نزدیک سے بیت المال کے لیے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو بیت المال میں آنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ نیز تمھاری مسجدوں کی مرمت، ان کے فروش اور روشنی کی طرف توجہ دوں اور مؤذنوں، اماموں اور خادموں کے با فراغت روزیئے جاری رکھوں اور اسے بند نہ کروں اور یہ صرف بیت المال سے دوں نہ کہ محفل کے سپرد کر دوں۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا مولانا وسیدنا امیر المؤمنین (صلوات اللہ علیہ) نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے اور جس کی تمھارے ترجمانوں کو داید ہم اللہ و اہل بیت علیہم السلام (امیر المؤمنین) ضمانت دی ہے۔ تم نے اس کے

علاوہ بھی کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ تمہارے اماں نامے میں ان کا بھی ذکر کر دیا جائے اس لیے میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری تسکین کے لیے ان کا ذکر کر دیا ہے ورنہ نہ تو ان کے ذکر کی ضرورت تھی اور نہ اس کا ڈھنڈور جینے سے کوئی فائدہ ہے اس لیے کہ اسلام ایک مخصوص طریقہ اور قابل پیروی قانون ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارے مذہب پر تمہیں قائم رہنے دیا جائے اور تمہیں اسی طریقے پر پھوڑ دیا جائے جس پر تم تھے۔ اسی طرح اپنی عام مسجدوں اور جامع مسجدوں میں علمی و اجتماعی فرائض ادا کرتے رہو اور اس طریقے پر قائم رہو۔ جس پر اسلاف اُمت یعنی صحابہ (رضی اللہ عنہم) تابعین اور وہ فقہائے امصار قائم تھے جن کے مذہب اور فتوے کے مطابق احکام جاری ہوتے تھے۔ نیز اذان، نماز، روزہ، رمضان، فطرہ، قیام بیل (تراویح و تہجد)، زکوٰۃ، حج اور ہمدادی طرح جاری رہیں جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں نفع فرمائی ہے اور ذمیوں کے لیے سابق صورت کو جاری رکھا۔ اور تمہارے لیے اللہ کی مکمل، وسیع اور دوامی امان میرے ذمے ہے جو ہر روز تازہ و پختہ رہے گی۔ یہ امان تمہارے جان، مال، خاندان، مولیٰ، جائیداد، مکان، قلیل و کثیر سب کے لیے ہے تم پر کوئی معترض نہیں ہوگا اور نہ کسی ناکردہ گناہ کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ نہ کسی بے گناہ کی گرفت کی جائے گی۔ بلکہ تمہاری حفاظت و صیانت کی جائے گی اور تمہاری طرف سے مکمل دفاع کیا جائے گا۔ تمہیں کوئی ایذا نہ پہنچائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ کوئی قوی پر بھی ظلم و ستم نہ کر سکے گا چہ جائیکہ کسی ضعیف پر۔ نیز میں تمہاری عام بھلائی اور نفع کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ تمہیں بھلائی ہی حاصل ہوگی اور تمہیں اس کی خیر و برکت محسوس ہوگی اور تم سب امیر المؤمنین (صلوات اللہ علیہ) کی اطاعت میں خیر و برکت کے ساتھ خوشحال رہو گے۔ میں نے تمہاری خویر خواہی اپنے اوپر لازم کر لی ہے اسے پورا کرنا میرا ذمہ ہے۔ کیونکہ میں نے تمہیں اللہ کے پختہ عہد و ذمہ کے علاوہ انبیاء و مرسلین و ائمہ اور آقا یا ان امراءے مومنین (قدس اللہ ارواہم) نیز مولانا امیر المؤمنین المعز لدین اللہ (صلوات اللہ علیہ)

کا بھی ذمہ دیا ہے۔ لہذا اس کی طرف رجوع ہونے کا اعلان و اشاعت کرتے ہوئے میری طرف آؤ۔ مجھ پر سلامتی بھیجو اور تم اس وقت تک میری نگرانی میں رہو جب تک میں پل صراط کو عبور کر کے مبارک ٹھکانے میں نہ پہنچ جاؤں۔ تم حفاظت میں رہو۔ مولانا وسیدنا امیر المومنین (صلوات اللہ علیہ) کے مقرر کردہ کسی والی کو دیا ان کے کسی ولی کو، چھوڑ نہ دوا اور میں نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان سے چمٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو توفیق و ہدایت دے!

نظامِ حکومت کا مقصد

ایک حدیث میں عبد الرحمن بن کمرہ سے یوں مروی ہے کہ:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْأَمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنِ
 اذْبَنْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلَّتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيَتْهَا
 مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعَنْتَ عَلَيْهَا -

اے عبد الرحمن! امارت کی طلب نہ کرو کیونکہ اگر تمہیں مانگنے سے امارت
 ملی تو نفس کے پھندوں میں آ جاؤ گے۔ اور اگر بے مانگے ملی تو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے تمہاری امداد ہوگی۔

قاہرہ میں پہلی اسلامی کانگریس

قاہرہ میں جامعہ ازہر کے ماتحت مجمع النحوت الاسلامیہ *AL Azhar Academy of Islamic Research* کے نام سے ایک انسٹی ٹیوٹ کئی سال سے قائم ہے جس کے ممبر مصر کے علماء و فضلاء کے علاوہ بعض اسلامی ممالک کے

ہم اپنے عزیز دوست اور بھائی سعید احمد صاحب اکبر آبادی کا یہ مقالہ برہان دہلی اسے لے کر ثقافت میں شائع کر رہے ہیں۔ یہ مقالہ متعدد اعتبارات سے فکر آفرین ہے۔ ہمیں امید ہے اسے توجہ سے پڑھا جائے گا۔

ہم ارجی ہیں۔ اس انسٹی ٹیوٹ کے مقاصد یہ ہیں:

(الف) ان تمام قدیم و جدید مسائل و معاملات پر گفتگو کرنا جن کا تعلق اسلامی ثقافت سے ہے۔

(ب) بین الاقوامی بنیاد پر اسلامی ثقافت کے احیاء کے لیے جدوجہد کرنا۔

(ج) اسلامی ثقافت کو غیر اسلامی آب و رنگ سے نکھار کر اس کو اصل شکل و صورت میں پیش کرنا۔

(د) اسلامی ثقافت کا علم حاصل کرنے اور اس سے متعارف ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا۔

(ه) اسلامی تحقیقات کے سلسلہ میں اب تک جو کچھ چھپا اور شائع ہوا ہے اس کا تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لے کر اس میں جو کچھ درست اور صحیح ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اور جو غلط ہے اس کی تصحیح کرنا۔

ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارا ہندوستان کے کسی علمی حلقے سے لے کر ایک مضمون ثقافت میں شائع کرتے رہیں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کا فکری اسلوب اور علمی سرگرمیاں نظر کے سامنے آتی رہیں۔

اس سال اس اکاڈمی نے اپنی پہلی عالمی مؤتمر منعقد کی جو ۶ مارچ کو شروع ہوئی اور ۲۳ مارچ کو ختم ہو گئی۔ اس مؤتمر میں ۹۳ ملکوں کے نمائندہ علماء جو سب کے سب مسلمان اور دیندار تھے شریک ہوئے۔ ان ملکوں میں روس، جاپان، انگلینڈ، ہولینڈ، ہنگری، یوگوسلاویا، فلپائن، سیلون اور انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان اور افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے سب ممالک شامل ہیں۔ ہندوستان سے مولانا محمد طیب (دیوبند)، مولانا مسند اللہ رحمانی (موٹنگر)، اور خاکسار دہلی گڈھ نے شرکت کی۔ بلاد مولانا مفتی عتیق الرحمان عثمانی کا بھی تھا مگر یہاں کی مصروفیتوں کے باعث نہ جاسکے۔ تعداد سب شرکت کار کی کل ملا کر ایک سو ہو گئی۔ مؤتمر کے سب جلسے محافظۃ القابریہ کی سرکاری اور شاندار عمارت کے ہال میں ہوئے۔ یہ ہال (جسے عربی میں قاعة المواترات کہتے ہیں) عمارت کی پہلی منزل (Ground Floor) میں ہے۔ اور اگرچہ مختصر ہے مگر نیویارک کے مجلس اقوام متحدہ کے ہال کے طرز پر بنا ہوا ہے۔ اس میں دو بڑے دروازے اور دو صحنی دروازے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی دیوار سے لگا ہوا ڈانس ہے جس پر دو کرسیاں اور ایک میز رکھی ہوئی ہیں۔ ایک کرسی صدر اور دوسری سیکریٹری کے لیے۔ ڈانس کے سامنے آگے پیچھے دو میزیں (ایک بالکل زمین پر اور دوسری ایک پیٹ فارم پر نصف دائرہ کی شکل میں ہیں۔ اور اس دوسری میز کے عقب میں دو میزیں مستطیل شکل کی ہیں۔ ان میزوں کے ساتھ برابر برابر قرینہ سے ایک ہی وضع قطع اور ایک ہی رنگ کی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہال کا یہ حصہ ممبروں کے لیے مخصوص ہے، اور لکڑی کے ایک کٹھرا سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے دائیں بائیں اسی انداز کی اور میزیں اور کرسیاں ہیں جو غیر ممبروں کے لیے ہیں۔ پورے ہال میں ہر کرسی کے سامنے میز پر بولنے

۱۔ قاہرہ کے ایک اخبار نے ملکوں کی تعداد ۴۲ ملکی تھی مگر صحیح ۳۹ ہے۔

۲۔ عربی میں محافظہ سرکٹ یعنی ضلع کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ بہرحال ضلعوں پر تقسیم ہے ان میں ایک قاہرہ

بھی ہے۔ یہ عمارت اس ضلع کی ہے۔

اور تقریر کرنے کا آلہ اور میز کی دراز میں تقریر سننے کا آلہ یعنی ایروفون رکھا ہوا ہے اور ایروفون کے پاس ہی گھڑی کے ڈائل کی شکل کا ایک پیہہ سا ہے جس پر ایک دو تین نمبر نشیت ہیں اور اسی میں ایک سوئی لگی ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مؤثر میں تقریر عربی، انگریزی اور فرانسیسی ان میں سے کسی ایک زبان میں ہوگی لیکن بیک وقت دوسری دوزبانوں میں بھی سنی جاسکے گی۔ پیہہ پر ایک کا نشان عربی کے لیے ہے اور ۲ اور ۳ کا نشان علی الترتیب انگریزی اور فرہنج کے لیے ہے۔ کرسی صدارت کی بائیں طرف مال کے سرے پر تین بوکس ہیں اور ہر بوکس میں ایک یاد دلاڑکیاں بیٹھی ہیں۔ اب فرض کیجیے مقرر عربی زبان میں تقریر کر رہا ہے اور آپ اس تقریر کو انگریزی میں سننا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ایروفون رکھا ہے وہ کانوں پر لگائیے اور پیہہ (ڈائل) کی سوئی کو دو کے ہندسہ پر لگا دیجیے۔ آپ بلا توقف پوری تقریر انگریزی میں سن سکیں گے۔ بوکسوں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں مقرر کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں اس خبری سے ترجمہ کرتی جاتی تھیں کہ یہ معلوم ہوتا تھا ترجمہ ہمیں بلکہ خود روانی سے تقریر کر رہی ہیں۔ ہر ایک مقرر اور ہر قسم کی تقریر کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا ان لڑکیوں کا بڑا کمال تھا۔

مؤثر کے جتنے زمان تھے فندق اطلس اور کنیٹل ہوٹل میں ٹھہرائے گئے تھے۔ یہ دونوں ہوٹل قاہرہ کے مرکزی حصہ میں ہیں اور پاس پاس ہیں۔ چند ایک ممبر ایسے بھی تھے جو اپنے ملک کے سفارت خانہ میں یا بطور خود اپنی پسند کے کسی اور ہوٹل میں مقیم تھے۔ ۶ مارچ سے مؤثر کا آغاز ہوا، مگر کس طرح؟ اس تاریخ کو جمعہ کا دن تھا، اس لیے پروگرام یہ بنا کہ سب لوگ جمعہ کی نماز مسجد جامع ازہر میں پڑھیں۔ وہاں سے ڈیڑھ بجے واپس آکر اپنے اپنے ہوٹل میں بیچ کھائیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ شام کو ۶ بجے فندق شبرہ میں چائے تھی۔ اس کا مقصد سب حضرات کی باہمی ملاقات اور تعارف تھا۔ ۷ مارچ کو ۱۱ بجے صبح مذکورہ بالا عمارت کے بڑے ہال میں مؤثر کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور وہ اس طرح کہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی۔ اس

کے بعد وزیر اوقاف داب نئی وزارت میں نہیں رہے) ڈاکٹر محمد بھی نے اور ان کے بعد ڈاکٹر محمد عبداللہ الماخی وکیل الازہر اور ڈاکٹر محمد حب اللہ جنرل سیکریٹری مجمع البحوث الاسلامیہ نے علی الترتیب خیر مقدمی تقریریں کیں اور مؤتمر کے اعراض و مقاصد پر روشنی ڈالی، جیسا کہ قاعدہ ہے اس کے جواب میں بعض مہمانوں نے جوابی تقریریں کیں اور اس اجتماع اور اس کی دعوت پر جمہوریہ متحدہ عربیہ کا شکریہ ادا کیا۔

یہ سب تو رسمی کارروائی تھی۔ اس تاریخ یعنی ۷ مارچ کی شام سے مؤتمر کی اصل کارروائی شروع ہو گئی۔ یہ جلسہ شام کو پانچ بجے ڈاکٹر محمد عبداللہ الماخی کی صدارت میں جو مؤتمر کے مستقل صدر بھی تھے شروع ہوا۔ اس جلسہ میں سب سے پہلے شیخ علی عبدالرحمن سابق وزیر سوڈان نے "عوامل انتشار الاسلام" کے عنوان سے ایک مقالہ پڑھا جس میں انھوں نے اسلام کی عالمگیر اشاعت اور اس کے عوامل ذاتی و خارجی سے بحث کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی تجدید کریں اور اس سلسلہ میں انھوں نے اپنی چند تجاویز پیش کیں۔ اس مقالہ کے بعد ڈاکٹر سلیمان حزیں مدیر جامعہ اسیوط نے بھی اسی موضوع پر اظہار خیال کیا۔ مگر انھوں نے اپنی گفتگو کو اسلام کی صرف اس اشاعت تک محدود رکھا جو عربوں کے دور میں ہوئی اور جس میں ان کے نزدیک جغرافیائی عوامل کا بھی دخل تھا۔ یہ جلسہ نو بجے ختم ہوا۔ دوسرے روز (۸ مارچ) دس بجے جلسہ پھر شروع ہوا تو گزشتہ روز

۱۔ یہ عمدہ نائب شیخ جامعہ ازہر کا ہے۔ شیخ ازہر شیخ محمد شلتوت کے پچھلے دنوں انتقال کے بعد سے اب تک کسی نئے شیخ ازہر کا انتخاب نہیں ہوا ہے اس لیے ڈاکٹر الماخی ہی آج کل شیخ کا کام کر رہے ہیں۔

۲۔ مؤتمر کے اوقات یہ تھے۔ صبح دس بجے سے سوا گیارہ بجے تک جلسہ۔ سوا گیارہ بجے سے ۱۲ بجے تک استراحت یعنی کافی چار وغیرہ۔ اس کے بعد ۱۲ بجے سے ایک بجے تک جلسہ۔ شام کو پانچ بجے سے آٹھ بجے تک درمیان میں نماز عشاء اور چار کے لیے پون گھنٹہ کے وقفہ کے ساتھ، جلسہ۔

علی عبدالرحمنؒ نے دعوتِ اسلام کی تجدید و تنظیم سے متعلق جو کچھ کہا تھا اس پر مناقشات وباحثات ہوئے اور اس میں بہت سے حضرات نے حصہ لیا۔ صاحبِ مقالہ نے تجویز کی تھی کہ دعوتِ اسلام کی تجدید و تنظیم کے لیے ایک عالمگیر ادارہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلہ میں انھوں نے غلامی، اموالِ غنیمت، زکوٰۃ اور استرقاق کی بحث بھی چھیڑ دی تھی اور ایک موقع پر بداء الاسلامہ غربیاً و سیعود غربیاً والی روایت بھی نقل کر دی تھی۔ اب مناقشہ کرنے والوں نے ایک ایک بات کو پکڑ لیا اور اس پر بحث شروع کر دی۔ ہمارے خیال میں یہ مناقشات اکثر و بیشتر غیر متعلق اور طالبِ علمانہ قسم کے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ علماء اور فضلاء کے باوقار مجمع میں اس طرح کی سطحی باتوں کا گزریوں کر ہو سکتا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ میں کچھ کام کی باتیں بھی ہوئیں۔ مثلاً یہ سوال پیدا ہوا کہ دعوتِ اسلام کی راہ میں مشکلات کیا ہیں؟ اس کے جواب میں مختلف حضرات نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کی اشاعت میں موجودہ جمود کے اسباب یہ ہیں:

- ۱۔ مسلمانوں کا خود اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا۔
- ۲۔ کسی مرکزی فنڈ اور مرکزی تنظیم کا نہ ہونا۔
- ۳۔ اجتہاد کے دروازہ کا بند ہونا۔
- ۴۔ اسلام کی بعض تعلیمات مثلاً غلامی، تعدد ازدواج، طلاق اور حرمتِ خنزیر وغیرہ کے بارے میں عیسائی مبلغین کا سخت اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنا۔
- ۵۔ غیر متقی اور غیر صالح لوگوں کا مبلغ بن کر دوسرے ملکوں میں جانا۔
- ۶۔ عیسائیوں اور قادیانیوں کی بیہ پناہ تبلیغی سرگرمیاں۔
- ۷۔ مبلغینِ اسلام کا دوسرے مذاہب سے ناواقف ہونا۔
- ۸۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کے مطابق دین کو آسان بنا کر پیش نہ کرنا۔
- ۹۔ عیسائی مبلغین کی طرح غیر ترقی یافتہ ملکوں اور آبادیوں میں اسلامی شفاخانے، اسکول،

یتیم خانے اور دوسرے رفاہ عام کے ادارے نہ کھولنا۔

اس سلسلہ میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ افریقہ اور لاطینی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے مائندوں نے کھڑے ہو کر اپنے اپنے ملک کے حالات بیان کیے اور بتایا کہ ان ملکوں کی سرزمین تبلیغ اسلام کے لیے کس درجہ تشنہ اور موزوں ہے اور وہاں اسلام کی کامیابی کے کتنے قوی امکانات ہیں۔

اس روز شام کی نشست پانچ بجے شروع ہوئی تو اکاڈمی کے ممبر شیخ محمد نور الحسن نے ایک مقالہ پڑھا جس کا عنوان تھا "الاجتہاد ماضیہ وحاضرہ" اس مقالہ میں انھوں نے اجتہاد کے معنی، اس کے شروط و ارکان، اور اس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کرنے کے بعد کہا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ مقالہ بڑا فاضلانہ اور پُر از معلومات تھا، مگر آخر میں انھوں نے قاضی شوکانی کی جو عبارت نقل کی تھی جس میں تقلید کو گمراہی کہا ہے، اس نے مجمع میں اچھا خاصا ہیجان اور اشتعال پیدا کر دیا۔ لیکن وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے مناقشات کو کسی اور دن پر اٹھا رکھا گیا۔

۹۔ کو صبح کی اول نشست میں پھر دعوت اسلام کی تجدید و تنظیم کی بحث درمیان میں آئی اور شیخ علی عبدالرحمن نے ان تمام مناقشات کا جواب دیا جو ان کے مقالہ اور اس میں ان کی تجاویز پر وارد کیے گئے تھے۔ آخر صدر جلسہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلہ میں کام کاپورا خاکہ اور اس کا دستور مرتب کر کے پیش کریں تاکہ اکاڈمی کے جلسوں میں جو مؤثر کے اختتام کے بعد شروع ہوں گے، اس پر غور و خوض شروع کیا جائے۔ دوسری نشست میں طرابلس اور شمالی لبنان کے مفتی الاستاذ ندیم الجمر نے فلسفۃ الحریت فی الاسلام کے عنوان سے ایک مقالہ پڑھا۔ اس میں انھوں نے موجودہ اخلاقی بے راہ روی، عورتوں کی آزادی، مغرط اسلام میں عورتوں کے حقوق، رنگ اور نسل کی بنیاد پر عصبیت اور تجدید ملکیت کے بارہ میں اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کیا، اس سب کا خلاصہ یہ تھا کہ جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے۔

اسلام مکمل آزادی کا حامی ہے بشرطیکہ وہ آزادی حق اور خیر یعنی معاشرہ کے مفاد عامہ سے متصادم نہ ہو۔

اس روز شام کی نشست میں پہلے اکاڈمی کے ایک ممبر شیخ ابن عاشور نے اجتہاد پر ایک مقالہ پڑھا اور پھر اکاڈمی کے ہی ایک دوسرے ممبر شیخ محمد فرج السنوری نے "التلفیق بین المذاہب" کے عنوان سے ایک دقیق اور فاضلانہ مقالہ سنایا۔ ۱۰ تاریخ کا دن سیر و حیات کے لیے رکھا گیا تھا۔ چنانچہ اس روز مہمانوں کو مسجد حضرت عمرو بن العاص اور بعض اور مسجدیں دکھائی گئیں۔ گیارہ کو نشست ہوئی تو گزشتہ جلسوں میں اجتہاد پر جو دو مقالے پڑھے گئے تھے ان پر مذاکرہ و مناقشہ شروع ہوا۔ اس بحث میں شیخ محمد ناجی ابوشعبان (قطیف غزوہ) سید محمد سالم عبدالودود (جمہوریہ موریتانیا) ڈاکٹر عبدالعلیم محمود (مصر)۔ سید مصطفیٰ کمال التادی (جمہوریہ تیونس)۔ شیخ حسن مدثر (جمہوریہ سوڈان)۔ مفتی ضیاء الدین بابا خانوف (دوس)۔ مولانا محمد یوسف بنوری (پاکستان)۔ شیخ عبداللطیف محمد آل سعد (بحرین)۔ ڈاکٹر محمود یونس (انڈونیشیا) عبدالغفور بابر (افغانستان) اور ان کے علاوہ یوگوسلاویا، اردن، کویت، المغرب، سوڈان، الجزائر، جمہوریہ عربیہ متحدہ کے نمائندوں اور شیخ ابو زہرہ نے حصہ لیا۔ دو دن کے وقفہ کے بعد ۱۴ کو جلسہ ہوا تو ڈاکٹر اسحاق موسیٰ الحسینی نے جو اکاڈمی کے ممبر ہیں "نظام الحسبہ فی الاسلام" کے عنوان سے بڑا سیر حاصل اور مبسوط مقالہ پڑھا۔ گلاس پر کوئی مباحثہ و مناقشہ نہیں ہوا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ حاصل یہ تھا کہ اسلامی حکومتوں میں ایک وسیع و ہمہ گیر محکمہ احتساب ہونا چاہیے۔ فاضل مقالہ نگار نے اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر شرعی، فقہی اور تاریخی حیثیت سے مفصل گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ یہ محکمہ خالص مسلمانوں کی ایجاد ہے جو آغاز اسلام سے تیرہویں صدی تک مسلمانوں کی تمام حکومتوں میں قائم رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے اس محکمہ کا قیام ایک بہت بڑا اجتماعی، دینی، سیاسی، اخلاقی اور حکومتی فریضہ ہے۔ موصوف نے ایک مستشرق (Gustav Van Grunela wres)

کے اس خیالی کی مدلل تردید کی کہ مسلمانوں نے یہ محکمہ رومیوں سے لیا تھا۔ بلکہ قرآن میں مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم ہے، اس محکمہ کا قیام اس حکم کے زیر اثر تھا۔

دوسری نشست میں شیخ ابو زہرہ (ممبر اکاڈمی) نے "العلاقات الدولیة فی الاسلام" کے موضوع پر تقریر کی۔ یہ تقریر ایک نہایت مبسوط اور ضخیم مقالہ کی صورت میں مرتب تھی جو ایشیاء و شمال میں تمام لوگوں میں پہلے سے تقیم بھی کر دی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود شیخ نے مقالہ پڑھنے کے بجائے زبانی تقریر کرنا پسند فرمایا۔ قدرت نے عربوں کو عموماً اور مصریوں کو خصوصاً طلاقت لسانی اور فصاحت و بلاغت اور زور بیان اور خطابت کا جو کمال عطا فرمایا ہے اور جس میں بلابالغہ آج بھی دنیا کی کوئی قوم ان کے حریف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ شیخ ابو زہرہ کی تقریر اس کا بڑا حسین نمونہ تھی۔ بحان اللہ! تقریر کیا تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت اور زور بیان کا ایک سمندر ہے جو ابل رہا ہے، بجلیاں ہیں کہ بادلوں کے گھونگٹ سے منہ نکال کر سامعین سے جھٹک زنی کر رہی ہیں۔ بس جی یہ چاہتا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور ہم کیف و سرور کے بحر بھر کے جام لٹھا لٹھاتے رہیں۔ اس نشست میں شیخ نے مسلسل دو گھنٹہ تقریر کی۔ مگر پھر بھی مکمل نہیں ہوئی۔ وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے نشست برخاست ہو گئی۔ دوسرے دن انھوں نے پھر تقریر شروع کی جو ایک گھنٹہ تک جاری رہی۔

پوری تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ پہلے انھوں نے تعلقات کی حسب ذیل چار بنیادیں بیان کیں:

۱۔ وحدت انسانیت، لفظی کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت اور اہمیت ہے۔

۲۔ وہ قواعد عامہ جو ان لفظوں سے مستنبط ہوتے ہیں۔

۳۔ تعلقات بحالت صلح۔

۴۔ تعلقات بحالت جنگ۔

اس کے بعد فاضل مقرر نے بتایا کہ وحدت انسانی کی بنیاد پر اسلام جن حقوق کی تعیین

کرتا ہے اور جن میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر کے شریک ہیں وہ وہ ہیں اور یہ ہیں:

(۱) مساوات (۲) انسانی عظمت و کرامت (۳) چشم پوشی و تسامح (۴) تعاون

(۵) آزادی (۶) فضیلت (۷) عدل (۸) معاملہ بالمثل (۹) وفائے عہد (۱۰) رحم و کرم۔

بعد ازاں نمبر ۳ یعنی تعلقات بحالت امن و صلح کے بارہ میں پہلے سوال کیا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اصل چیز کیا ہے؟ صلح و امن یا جنگ و حرب؟ اور پھر اس سوال کے جواب میں کہا اصل چیز صلح و امن ہے۔ اس سلسلہ میں دارالحرب اور دارالاسلام کا بھی ذکر آگیا تو موصوف نے فرمایا کہ پہلے زمانہ میں غیر مسلم حکومتیں مسلمان حکومتوں کے ساتھ عام طور پر دشمنی رکھتی اور ان پر حملہ کرنے کے موقع کی منتظر رہتی تھیں اس لیے فقہاء نے ہر غیر مسلم حکومت کو دارالحرب کہہ دیا۔ لیکن آج حالات یہ نہیں ہیں۔ اس لیے کسی غیر مسلم حکومت کو محض غیر مسلم ہونے کی وجہ سے دارالحرب کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے اس پر کلام کیا کہ بحالت امن مسلمان حکومتوں کے تعلقات خود اپنے غیر مسلموں کے ساتھ اور غیر مسلم ملکوں کے ساتھ کس درجہ فیاضانہ، ہمدردانہ اور شریفانہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر جنگ پھڑپھڑ جائے تو اس صورت میں بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ شہری آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بوڑھوں، عورتوں، بچوں، اوروں، پیشواؤں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ درخت نہ کاٹیں۔ کھیت نہ برباد نہ کریں۔ گھروں کو آگ نہ لگائیں۔ معاہدہ کو ہدم نہ کریں۔ جانوروں کو قتل نہ کریں اور میدان جنگ میں اتریں تو... جب تک دشمن کی طرف سے پہل نہ ہو خود پیش قدمی نہ کریں۔ پھر دوران جنگ میں دشمن کی طرف سے صلح کی درخواست پیش کی جائے تو اس کے قبول کرنے میں جھجک اور تاثر نہ کریں۔ بسلسلہ تقریر شیخ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک مسلمان حکومت کو کسی غیر مسلم حکومت کے خلاف اولاً احتجاج کرنے اور اگر احتجاج ناجائز کامیاب نہ ہو تو پھر اعلان جنگ کرنے کا حق صرف اُس وقت ہے جب کہ اس ملک کے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے کی آزادی نہ ہو اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ ہو۔

تقریر جو نکتہ بہت اہم اور مفصل تھی اور اس میں بہت سے مسائل و معاملات زیر بحث

آگئے تھے اس لیے جب اس پر مناقشات کا دُور شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور اس سلسلہ میں بعض حضرات نے بڑی حیرت انگیز باتیں کہیں۔ مثلاً شیخ ابو زہرہ نے تقریر میں استرقاق کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ قرآن میں غلاموں اور باندیوں کا ذکر ضرور ہے مگر غلام بنانے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ سوڈان کے شیخ الاسلام نے اس کی بڑبڑ مخالفت کی جس کا ان کو جواب دیا گیا۔ بحث میں حصہ لینے کے لیے میں نے بھی اپنا نام دیا تھا مگر مقررین کی کثرت اور وقت کی قلت کے باعث جلسہ برخاست ہو گیا اور میری نوبت نہیں آئی۔ لیکن جلسہ گاہ سے باہر نکل کر میں نے شیخ سے کہا کہ اسلام چونکہ تمام اسلامی حقوق کا محافظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ عالم ہیں اس لیے میرے خیال میں ظلم اور انسانی حقوق کی پامالی کے معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اس بنا پر اگر کسی ملک میں غیر مسلموں کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان حکومت کا فرض ہے کہ اس پر احتجاج کرے اور اگر احتجاج موثر نہ ہو تو اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ شیخ نے اس بات کو بڑی توجہ سے سنا مگر ابھی کچھ کہہ نہ پائے تھے کہ دو تین حضرات نے اُن پر یورش کر کے باتوں میں لگا لیا اور پھر بات رفت و گذشت ہو گئی۔ یہ کارروائی ہمارا پرچ کی ہے۔

۱۲ اور ۱۳ مارچ دو دن غزہ میں گزرے جو قہارہ سے پانچ سو میل دُور ہے اور جہاں اسرائیل کی سرحد ملتی ہے۔ اساماعیلیہ تک پختہ سڑک ہے پھر قناتہ السوسی پار کر کے رگیستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صحرا ہے جو وادی سینا کہلاتا ہے اور جہاں جبل طور ہے۔ یہی وہ مقدس مہرا ہے جس سے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کا گذر ہوا تھا، اور یہی وہ صحرا ہے جس سے گذر کر حضرت عمرو بن العاص کی فوجیں مصر فتح کرنے پہنچی تھیں۔ ہزاروں برس کی مقدس تاریخ اپنے سینے میں چھپائے آج بھی یہ صحرا دیدہ عبرت نگاہ کے لیے سرمہٴ نور نظر بند بخروم کے ساتھ ہم آغوش کھڑا ہے۔ ایک مومن کے لیے اس کے ذروں میں جو جاہ و جلال

اور عظمت و کبریائی ہے وہ کا رخ مائن و قصر کسریٰ میں کہاں! ۱۲ ار کی صبح کو قاہرہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ۱۸ ار کی صبح کو ۱۳ بجے واپس پہنچے۔ رات بھر کے جاگے تھے اس لیے مؤتمر کی نشست ۱۸ ار کی صبح کو ۱۰ بجے نہیں ہوئی۔ شام کو ۱۴ بجے شروع ہوئی۔ اس تاریخ کے بعد تین دن کے وقفہ سے ۲۲، ۲۳ اور ۲۴ کو پھر مؤتمر کے جلسے ہوئے۔ لیکن ٹھوس علمی مباحثوں اور مذاکروں کا دور گزر چکا تھا۔ اب مؤتمر میں جو تقریریں تحریری یا زبانی ہوتی تھیں وہ عام قسم کی ہوتی تھیں یعنی مختلف ملکوں کے نمائندے کھڑے ہوتے تھے اور کم و بیش کچھ جمہوریہ عربیہ متحدہ کی دعوت کا شکریہ اور اس کے کارناموں اور صدر جمال عبدالناصر کی تعریف و توصیف کرتے تھے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی تعداد، ان کے دینی، اخلاقی اور تعلیمی حالات بیان کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں افریقہ، جاپان، یوگوسلاویا، ہنگری اور ہولینڈ، سیلون، انڈونیشیا اور انگلینڈ کے مندوبین نے جو تقریریں کیں وہ بری و عجیب، معلومات افزا اور امید آفریں تھیں۔ انھیں سن کر محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں وہی شعور اور اپنی ملی تنظیم و اصلاح و ترقی کا جذبہ اب بھر جگہ پایا جاتا ہے اور دوسو ڈھائی سو برس سے اسلام کی جو طاقیں اور قوتیں مغربی استعمار کے زیر اثر پراگندہ و منتشر تھیں، اسلام نے ان کو از سر نو جمع کرنا اور سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ ۲۲ تاریخ کو دوپہر کے بار بجے قصر الجمہوریہ میں ہم سب لوگوں کا جو استقبال ہوا اس میں صدر جمہوریہ متحدہ عربیہ جمال عبدالناصر نے بھی اپنی مختصر تقریر میں اس طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب جب کہ مسلمان دنیا کے ہر گوشہ میں اس استعمار سے آزاد ہو چکے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ متحد و متفق ہو کر دین کے احیاء کے لیے جدوجہد کریں۔ ان کا مقصد خالص دینی اور نیت و ارادہ پاک و صاف ہونا چاہیے اور آج کل کی گندی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔

۲۲ تاریخ مؤتمر کا آخری دن تھا اس لیے اس دن کے جلسوں میں ہر ملک کے وفد کے ایک ایک ممبر نے الوداعی تقریر کی اور یہاں ان کو قیام و طعام اور دوسری باتوں کی جو سہولت و آسانی دی اُس پر حکومت کا شکریہ ادا کیا اور مسلمانانِ عالم کی اصلاح و تنظیم کے سلسلہ میں کچھ کچھ

تجاویز پیش کیں۔ سب سے آخر میں صدر جلسہ ڈاکٹر محمد عبداللہ الماخی نے ایک آخری اور الوداعی تقریر کی جس میں سب کے دعوت کو قبول کرنے پر اور مجمع الجوٹ الاسلامیہ کے کاموں میں اشتراک و تعاون کرنے پر سب حضرات کا شکریہ اور اُمتِ مسلمہ کے لیے دعائے خیر و نجات کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد حبیب اللہ جنرل سیکریٹری نے مؤتمر کی طرف سے چند تجاویز پڑھ کر سنائیں جن کو مؤتمر کی ایک سب کمیٹی نے مرتب کیا تھا۔ یہ تجاویز حسب ذیل ہیں:

۱۔ مؤتمرتہ دل سے صدر جمال عبدالناصر کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انھوں نے اس مؤتمر کی سرپرستی منظور فرمائی اور اپنے نائب سید حسین الشافعی کو مؤتمر کے افتتاح کی رسم ادا کرنے پر مامور کیا۔
۲۔ مؤتمر کے لوگوں کو یہاں جو آرام ملا اور خاطر مدارات ہوئی اس پر مؤتمر حکومت جمہوریہ متحدہ عربیہ اور عربیہ اوقاف کا شکریہ ادا کرتی ہے۔

۳۔ مؤتمر مجمع الجوٹ الاسلامیہ والا زہر اکاڈمی آف اسلامک ریسرچ کا خیر مقدم کرتی اور اس کے قیام کو وقت کی ایک اہم اسلامی ضرورت کی تکمیل سمجھتی ہے۔

۴۔ مؤتمر تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں اسرائیل کے خطرہ سے لوگوں کو آگاہ کریں اور مہاجرین فلسطین کے حق میں دائے عامہ پیدا کر کے اس کی کوشش کریں کہ یہ پھر اپنے وطن میں جا کر آباد ہو جائیں۔

۵۔ مؤتمر مجمع الجوٹ الاسلامیہ سے درخواست کرتی ہے کہ وہ دعوتِ اسلامیہ کی تجدید و احیاء کے لیے ایک مکمل خاکہ اور نظام بنا کر اس پر عمل درآمد شروع کرے۔

۶۔ مؤتمر مجمع الجوٹ الاسلامیہ سے درخواست کرتی ہے کہ موجودہ زمانہ میں بیسیوں قسم کے جو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا اسلامی حل دریافت کرنے کی غرض سے وہ اصحابِ افتاء و فقہ کی ایک کمیٹی بنائے اور وہ کمیٹی جلد اپنا کام شروع کرے۔

۷۔ مسلمانوں کو عربی زبان کی تعلیم و تعلم کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔
۸۔ مسلمانانِ عالم کو ایک رشتہ اخوت و محبت میں پروانے اور اس طرح ان کو اُمتِ واحدۃ بنانے

کے لیے موثر عملی اقدامات کیے جائیں۔

ان تجاویز کے سننے کے بعد مؤتمر دعا پر ختم ہو گئی۔

ہم لوگوں کو پہلے سے معلوم ہی نہیں تھا کہ مؤتمر میں کس قسم کے مسائل و مباحث زیر گفتگو آئیں گے، اس لیے نہ کوئی مقالہ تیار کیا تھا اور نہ کچھ سوچا تھا۔ وہاں پہنچ کر مذاکرات و مقالات کا جو رنگ دیکھا تو جھٹ پٹ ایک ایک تحریر لکھ کر ہم تینوں نے پیش کی۔ میری یہ تحریر عربی میں تھی اور اس کا عنوان تھا "اھم وظیفۃ دینیۃ لعلماء الاسلام فی هذا الزمان"۔ اس کے علاوہ ۲۵ کی شام کو جب کہ ہندوستانی وفد کا استقبال ہندوستانی سفارت خانہ میں تھا، قاہرہ ریڈیو اسٹیشن کا ایک نمائندہ وہاں پہنچ گیا، اور اس نے مجھ سے انٹرویو لیا۔ میری یہ گفتگو انگریزی میں ہوئی اور ریکارڈ ہو گئی اور دوسرے دن براؤ کا سٹ کر دی گئی۔

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے مؤتمر دو ہفتہ ہوئی لیکن مجموعی طور پر جلسے ایک ہفتہ ہوئے اور ایک ہفتہ سیر و سیاحت میں گزر رہا جس میں حکومت کے اعلیٰ انتظامات کے ماتحت ہم لوگوں کو مصر کے بڑے بڑے شہر، کارخانے، فیکٹریاں، صنعت و حرفت کے منصوبے، تاریخی مآثر و مقامات دکھائے گئے۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک کتاب درکار ہے اور یہاں اس کا موقع نہیں۔ "ویا در غرب کے مشاہدات و تاثرات" کے عنوان سے جو میرا سفر نامہ نکل رہا ہے مصر کے یہ تمام مشاہدات و تاثرات بھی اُسی میں لکھوں گا۔ بہر حال اس موقع پر اتنا لکھ دینا ضروری ہے کہ پہلے (صفحہ ۳۳)، اور اب قاہرہ اور دوسرے شہروں میں جو کچھ دیکھا، سنا اور پڑھا ہے اُس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ صدر جمال عبدالنہر کی قیادت میں تاریخ کے صفحہ پر عرب ایک عظیم انسان قوم کی حیثیت سے پھر ابھر رہے ہیں۔ اُن کی رگ رگ میں زندگی کا نیا اور گرم خون دوڑ رہا ہے۔ علم و فن، سائنس و ٹکنالوجی، صنعت و حرفت، فوجی تعلیم و تربیت، ضبط و نظم، اقتصادی خوش حالی و تو نگری، صحت و توانائی، ایجاد و اختراع۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس میں ان کی غیر معمولی ترقی و پیش قدمی کے کھلے نشانات

موجود نہ ہوں۔ انھوں نے ابھی سے دنیا کی بین الاقوامی سیاست پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا ہے۔

عربوں میں باہم کچھ اختلافات ضرور ہیں۔ لیکن جمہوریت متحدہ عربیہ کی عظیم الشان طاقت و قوت نے اب ان سب کو اس امر کا یقین دلادیا ہے کہ اگر انھیں اسرائیل کے خطرہ سے عمدہ براہ ہونا اور فلسطین کی ارض مقدس کو پھر واپس لینا ہے تو ان کے لیے صدر جمال عبدالناصر کی لیڈر شپ پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ احساس اب عام ہو رہا ہے اور عربوں کے باہمی اختلافات کی خلیج سسٹی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مصر خود افریقہ کا ایک حصہ ہے اور پورا افریقہ اس وقت بے سروسامانی اور انتشار کی حالت میں ہے۔ اس کو بھی جمال عبدالناصر کی قیادت سے بہت کچھ توقعات ہیں۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر یہ قیاس کرنا دور از کار نہیں کہ عرب اور افریقہ دونوں مل کر مستقبل قریب میں ایک اہم سیاسی رول ادا کریں گے۔

ہندوستان کے خریدار

مکتبہ الحسنات رامپور کو سالانہ چندہ
بھیج کر ہمیں مطلع کریں

مطبوعاتِ ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ

ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالم گیر، ترقی پذیر اور معقول نقطہٴ نگاہ پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادہ پرستانہ رجحانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصوراتِ حیات کی عین ضد ہیں اور دوسری طرف اس نہ ہی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دین قرار دے دیا ہے۔ اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی تصورات اور کلیات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاء حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو، اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کردہ ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز اہل قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی کبھی ہوئی ہوکتا ہیں ادارہ سے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آئے ہیں اور اسلامی لٹریچر میں نہایت مفید اور خیال آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے، اور ان مطبوعات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارے نے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تعارفی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ فہرست اور ادارہ کی مطبوعات مندرجہ ذیل پتہ سے دستیاب ہو سکتی ہیں:

سکرٹری ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ، کلب وڈ، لاہور، پاکستان

اردو مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم

حکمت رومی، مولانا جلال الدین رومی کے اذکار و نظریات کی حکیمانہ تشریح جس میں مابین نفس انسانی، عقل و عشق، وحی و الہام، وحدت وجود، احترام آدم، صورت و معنی عالم اسباب اور جبر و قدر کے بائیں میں رومی کے خیالات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۳۶۵۰ روپے

تشبیہات رومی: یہ مرحوم خلیفہ صاحب کی آخری کتاب ہے اس میں انھوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ رومی سا مباض فطرت و کش تشبیہوں سے کام لے کر فلسفہ حیات اور کائنات کے اسرار کس آسانی سے حل کر رہے ہیں قیمت ۸ روپے

اسلام کا نظریہ حیات: یہ خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب "اسلامک آئیڈیالوجی" کا ترجمہ ہے جس میں اسلام کے اسی اصول و عقائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی نظریہ حیات کی تشریح جدید انداز میں کی گئی ہے قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

مسئلہ اجتماع و قرآن، سنت، اجماع، تعامل اور قیاس کی فقہی قدر و قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۳ روپے

اذکار غزالی: امام غزالی کے شاہکار "احیاء العلوم کی تحفہ اور ان کے اذکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۸۱۰ روپے

مرکز نشہ غزالی: امام غزالی کی "المنقذ" کا اردو ترجمہ۔ امام غزالی نے اس میں اپنے فکری و نظری نقطہ کی نہایت دلچسپ اُستان بیان کی ہے۔ قیمت ۳ روپے

تعلیمات غزالی: امام غزالی نے اپنی بے نظیر تصنیف "احیاء" میں یہ واضح کیا ہے کہ اسلام و شریعت نے انسانی زندگی کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے اس کی تہ میں کیا فلسفہ کارفرما ہے۔ یہ کتاب انہی مطالب کی آزا داد اور توضیحی شخص ہے اور اس کے مقدمہ میں تصوف کے رموز و حکمت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

اذکار ابن خلدون: عراقیات اور فلسفہ تاریخ کے امام اول ابن خلدون کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و علمی خیالات و اذکار کا ایک تجزیہ۔ قیمت ۴۶۲۵ روپے

مولانا محمد جعفر پھیلو رومی

الدین نیسری: دین کو ہماری تنگ نظری نے ایک مصیبت بنا دیا ہے ورنہ حضور اکرمؐ کے فرمان کے مطابق دین آسان ہی چیز ہے۔ اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ قیمت ۶ روپے

مقام سنت: اوج کی چیز ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث کا کیا مقام ہے؟ اتباع حدیث کا ضروری ہے یا سنت کا؟ مسائل حدیث میں کمانک رد و بدل ہو سکتا ہے؟

بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۷۵ روپے
تحدید نسل؛ پاکستان کی آبادی میں ہر سال دس لاکھ
 نفوس کا اضافہ ہوتا ہے اور دو سو سال زندگی اور انسانی آبادی
 میں توازن رکھنے کے لیے تحدید نسل ضروری ہے۔ اس کتاب
 میں دینی اور عقلی خواہد سے اس مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے۔

قیمت ۷۵ روپے

اجتماعی مسائل؛ شریعت نام ہے قانون کا جو ہر فرد
 میں نیا روپ دھارتا ہے اور دین اس کی وہ روح ہے جو
 کبھی نہیں بدلتی۔ ہر دور کے لیے اجتہاد اور بصیرت کی ضرورت
 ہے جس میں بہت مسائل کا اذمیر و جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس
 کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے
زیر دستوں کی آقائی؛ امہ کے مشہور مفکر و ادیب
 طلحہ حسین کی معرکہ الٹا کتاب "الوعد الحق" کا تلخیصہ
 ترجمہ۔ قیمت ۳۵۰ روپے

الفخری؛ یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن
 طعق کی تاریخ کا ترجمہ ہے اس کتاب کا شمار معتبر مآخذ میں ہے
 بے لاگ تجربے اور تنقید کی بنا پر اس کو بڑی اہمیت دی
 جاتی ہے۔ قیمت ۵۷۵ روپے

بشیر احمد ڈار ایم۔ اے

حکائے قدیم کا فلسفہ اخلاق؛ عصری تقاضوں کی
 روشنی میں حقایق تک پہنچنے کے لیے قدیم حکما کی کاوشوں کا

اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب میں ان تمام
 مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۷۰ روپے
ریاض السنۃ؛ ان احادیث کا انتخاب جو بلند حکمتوں
 اعلیٰ اخلاقیات اور زندگی کو آگے بڑھانے والی
 تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ قیمت ۱۰ روپے

گلستان حدیث؛ یہ ان چالیس احادیث کی شرح
 ہے جو زندگی کے بلند اقدار سے تعلق رکھتی ہیں اور قرآنی
 احکام کی تشریح ہیں۔ قیمت ۳۵۰ روپے

پیغمبر انسانیت؛ سیرت رسول پر یہ کتاب بالکل
 نئے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر
 سے نازک مراحل پر آنحضرتؐ نے انسانیت اور اعلیٰ قدروں
 کی کس قدر محافظت فرمائی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

اسلام اور موسیقی؛ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو یہ
 معلوم ہوگا کہ اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور کیا اہل دل

کا نظریہ اور رویہ اسکی نسبت کیا رہا ہے۔ قیمت ۷۵ روپے
ازدواجی زندگی کیسے قانونی تجاویز و نکاح و ہمیز
طلاق، تعدد ازدواج، خلع، ہر، ترک فرسید ازدواجی زندگی سے
تعلق رکھنے والے تمام ضروری مسائل کے متعلق قانونی تجاویز و

اسلام، عدل اور محبت؛ مہملی پر مبنی ہیں۔ قیمت ۱۲۵ روپے
مسئلہ تعدد ازدواج؛ تعدد ازدواج جیسے اہم اور پیچیدہ
 معاشرتی مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر کتب سنت کی روشنی میں

مسلمانوں نے ان کو کہاں تک اپنا لیے۔ ان تمام مباحثہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ۶۵۰ روپے

شاید حسین رزاقی می لے

تاریخ جمہوریت: قبائلی معاشرہ اور یونان قدیم سے لے کر عہد انقلاب اور دورِ حاضرہ تک جمہوریت کی مکمل تاریخ جس میں جمہوریت کی نوعیت و ارتقاء، مطلق العنانی اور جمہوریت کی طویل کشمکش مختلف زمانوں کے جمہوری نظامات اور اسلامی و مغربی افکار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے بی۔ اے آنرز کے نصاب میں داخل ہے۔ قیمت ۸ روپے

انڈونیشیا، جمہوریہ انڈونیشیا کا مکمل خاکہ جس میں تاریخی تسلسل کے ساتھ ملک کے حالات اور اہم واقعات قلبند کیے گئے ہیں، اور دینی، سیاسی، معاشی و ثقافتی تحریکوں، قومی اتحاد و استحکام کی جدوجہد، نئے دور کے مسائل اور تعبیر و ترقی کے امکانات جیسے تمام اہم پہلوؤں پر اس انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے ماضی و حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ نظروں کے سامنے آجاتا ہے

قیمت قسم اول ۱۰ روپے، قسم دوم ۷ روپے
سر سید اور اصلاح معاشرہ: اس کتاب میں بڑی خوبی اور وضاحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سر سید کے زمانے میں معاشرہ کی حالت کی تھی اور انھوں نے اپنی

مطالعہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے اور اس کتاب میں اسلام سے قبل کے حکمران کا تقابلی مطالعہ اسی نقطہ نگاہ سے پیش کیا گیا ہے۔ قیمت ۶ روپے
تاریخ تصوف: تصوف انسان کے جذباتی تقاضوں کی تسکین کا باعث ہے اور کئی بلند پایہ مفکرین انسانوں کے اس تہذیبی ورثہ میں عظیم الشان اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکمران کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۴۲۵ روپے

مولانا رئیس احمد جعفری

اسلام اور رواداری: قرآن کریم اور حدیث نبویؐ کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح اعتقاد اور عملاً محفوظ کیے ہیں۔ قیمت حصہ اول ۷۲۵ روپے، حصہ دوم ۵۰ روپے

سیاستِ شریعیہ: اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے ایک دستورِ حیات پیش کیا تھا جو مغرور حیثیت رکھتا ہے۔ سیاستِ شریعیہ میں قرآن، حدیث، آثار اور روایات صحیحہ کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے
اسلام میں عدل و احسان: قرآن پاک اور احادیثِ نبویؐ سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہانے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں

اسلام کا معاشی نظریہ: ہمد جدید کے معاشی مسائل پر اسلام کے ان بنیادی اور دائمی اصولوں کا اطلاق کرنے کی ایک کامیاب کوشش جن پر عدد رسالت کے تفصیلی اور فروغی احکام مبنی تھے۔ قیمت ۲۵ روپے

دین فطرت: اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۷ روپے

عقائد و اعمال: عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث کے علاوہ اسلام اور دیگر توحیدی مذاہب کے عقائد کا بھی مقابلہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

مقام انسانیت: مخالفین اسلام کے اس اعتراض کا رد کہ اسلام نے خدا کو ایک مادی ہستی قرار دے کر انسان کی پوزیشن گرا دی اور اسے قادی مطلق مان کر انسان کو مجبور و بے بس اور بے اختیار کر دیا۔ قیمت ۲۵ روپے

خواجہ عبداللہ اختر سابق رفیق ادارہ: مشاہیر اسلام: تاریخ اسلام کے چند مشاہیر کے حالات و سوانح مؤرخانہ کاوش سے بیان کیے گئے ہیں قیمت ۶ روپے

مذہب اسلامیہ: مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کا تفصیلی بیان، ان کے بانیوں کا ذکر اور تفرقہ کے اسباب پر بحث۔ قیمت ۶ روپے

بیدل: مرزا عبدالقادر بیدل کی بلند پایہ شخصیت اور ان

زوال پذیر قوم کی سرجمتی اصلاح و ترقی کے لیے کیا کوششیں کیں۔ کوششیں کس طرح ایک ملک گیر اصلاحی تحریک بن گئیں مستقبل پر ان کا کیا اثر پڑا، اور معاشرتی اصلاح کے لیے سرگرم منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ قیمت ۲۵ روپے

اسلام کی بنیادی حقیقتیں: اس کتاب میں حادوث ثقافت اسلامیہ کے چند فقہاء نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث کی ہے۔ قیمت ۳ روپے

محمد مظہر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ): اسلام اور مذاہب عالم: مذاہب عالم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر کے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام انسان کی مذہبی ارتقا کی فیصلہ کن منزل ہے۔ قیمت ۲۵ روپے

اسلام میں حیثیت نسواں: مساوات جینی، ازدواجی زندگی، طلاق، پردہ اور تعدد ازواج جیسے مسائل پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۵ روپے

اسلام کا نظریہ اخلاق: قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقی تصورات اور ان کے نفسیاتی اور عملی پہلوؤں کی تشریح۔ قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ: اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کے پیش کردہ اصولی تاریخ صرف گزشتہ اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے بھی بصیرت افروز ہے۔ قیمت ۳۵ روپے

کے کلام کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ قیمت - ۷۵۰ روپے
 اصول فقہ اسلامی: قیمت ۳ روپے
 اسلام اور حقوق انسانی: قیمت ۱۵۰ روپے
 اسلام میں حریت، مساوات اور اخوة: ۱۲۵ روپے
 ڈاکٹر محمد رفیع الدین (سابق رفیق ادارہ)
 قرآن اور علم جدید: اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے
 کہ علوم جدیدہ اور قرآن کے درمیان کیا رشتہ ہے اور وہ
 ہمارے روزمرہ کے مسائل و مشکلات کو کس طرح حل کرتا
 ہے۔ قیمت - ۶۵۰ روپے

اسلام کا نظریہ تعلیم: اسلام کی نظر میں علم کی کیا اہمیت
 ہے اور تعلیم کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے، اس کی
 وضاحت۔ قیمت - ۱۲۵ روپے

دیگر تصانیف

تہذیب و تمدن اسلامی: — رشید اختر ندوی
 انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی میں اسلام نے نہایت اہم حصہ لیا
 ہے اور یہ کتاب اسلامی تہذیب کے عروج و ارتقاء کی ایک
 جامع تاریخ ہے۔ قیمت حصہ اول ۶ روپے۔ حصہ دوم
 ۵۰ روپے۔ حصہ سوم ۷ روپے

مسلم ثقافت ہندوستان میں: — عبد المجید سائک
 اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے برہمنوں کے ہند
 کو گذشتہ ایک ہزار سال کی مدت میں کن برکات سے آشنا کیا

اور اس قدیم ملک کی تہذیب و ثقافت پر کتنا وسیع ادھر
 اثر ڈالا۔ قیمت ۱۷ روپے

ماثر لاہور — سید عائشہ فرید آبادی
 یہ کتب دو حصوں میں منقسم ہے۔ بابائین و بیات میں قیم
 احمد کے دایوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرا حصہ صاحبان
 علم و قلم لاہور کے مشائخ و علمہ، معنفین و شعراء سے متعلق
 ہے۔ قیمت ۶۵۰ روپے

مسلمانوں کے سیاسی افکار — رشید احمد
 مختلف زمانوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے
 مسلمان مفکرین اور مدبروں کے سیاسی نظریات پیش کیے گئے
 ہیں اور قرآنی نظریہ مملکت کی بخوبی وضاحت کی گئی ہے جو ان
 مفکرین کے نظریوں کی اساس ہے۔ قیمت ۵۵ روپے
 اقبال کا نظریہ اخلاق: — سید احمد رفیق

اقبال کے فلسفہ حیات میں انفرادی و اجتماعی اخلاق اور اخلاقی
 اقدار کی جواہریت ہے اس کتاب میں اس کے مختلف پہلوؤں کو
 واضح کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد ۲ روپے، غیر مجلد ۳ روپے

مسئلہ زمین اور اسلام: — شیخ محمود احمد
 زرعی مسائل کا حل پاکستان کی سیاسی اور معاشی زندگی
 کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ کتاب اس مسئلہ کو حل کرنے کی
 ایک سعی مبینہ ہے۔ قیمت ۲۵ روپے

کچھ مسلم تاریخ: — ابوالامان امروہی

ترجمہ

طب العرب: ————— حکیم علی احمد نیر داسلی

ایڈورڈ جی براؤن کی انگریزی کتاب عربین میڈسن کا

ترجمہ مع تشریحات و تنقیدات۔ قیمت ۴۲۵ روپے

ملفوظات رومی ————— عبدالرشید تبسم

یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی کی "غیہ مافیہ" کا

اردو ترجمہ ہے جو ان کے بیش قیمت ملفوظات ہر شمل

ہے۔ قیمت ۴۲۵ روپے

حیات محمد: ————— ابو یحییٰ امام خاں نثری

مصر کے بکاؤ روزگار انشا پر واز حسین ہیکل کی ضخیم کتاب

کاسلس ترجمہ۔ قیمت ۲۲۵ روپے

فقہ عمر: ————— ابو یحییٰ امام خاں

یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کے تدلیف رسالہ و مذہب

فاروق اعظم کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

"تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ" ————— محمد حسین زبیری

ڈاکٹر احمد شعلی مہری کی کتاب کا ترجمہ۔ یہ اسلامی عمد

میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔

(زیر طبع)

اس کتاب میں ان الزاموں کو جو مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں

پر لگائے گئے ہیں سکھ تاریخ اور حقایق کی روشنی میں بے بنیاد

ثبات کیا گیا ہے۔ قیمت ۳۵۰ روپے

گرتھ صاحب اور اسلام: ————— ابوالامان امرتسری

گورنمنٹ جی اسلامی تعلیمات سے کہاں تک متاثر تھے اور انہوں

نے اپنی باقی میں قرآن حکیم کی آیات اور احادیث نبوی کو کس

طرح پیش کیا ہے۔ قیمت ۶۵۰ روپے

اسلام اور تعمیر شخصیت: ————— عبدالرشید

اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کی کیسی انشت

کا ایک اہم مقصد ہے۔ قرآن پاک نے تعمیر شخصیت کے لوازم

بہت عام فہم انداز میں بیان کر دیئے ہیں اور رسول مقبول کا

مقرر کردہ مضابطہ حیات اس کے حصول کا نہایت مؤثر

ذریعہ ہے۔ قیمت ۴۵۰ روپے

اسلامی اصولِ صحت: ————— فضل کریم فارابی

قرآن کریم اور رسول مقبول نے انسانی صحت کی بقا و تحفظ

کے لیے نہایت عمدہ اصولوں کی تعلیم دی ہے جن کو سامنے

رکھ کر اس کتاب میں صحت کے اصول بیان کیے گئے

ہیں۔ قیمت ۳۵۰ روپے

ملنے کا پتہ

سکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور (پاکستان)

انگریزی مطبوعات

M.M. Sharif

Islamic and Educational Studies	} In Press
About Iqbal and His Thought	
Studies in Aesthetics	

B.A. Dar

Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan	Rs. 10.00
Qur'anic Ethics	Rs. 2.50

Afzal Iqbal

Diplomacy in Islam	Rs. 10.00

S.M. Yusuf

Some Aspects of Islamic Culture ..	Rs. 2.50

Mahmud Ahmad

Pilgrimage of Eternity	Rs. 12.00

Mahmud Brelvi

Islam in Africa	Rs. 28.50

Khalifah Abdul Hakim

Islamic Ideology	Rs. 12.00
Islam and Communism	Rs. 10.00
Metaphysics of Rumi	Rs. 3.75
Fundamental Human Rights ..	Rs. 0.75

Mazheruddin Siddiqi

Development of Islamic State and Society	Rs. 12.00
Women in Islam	Rs. 7.00
Islam and Theocracy	Rs. 1.75

M. Rafiuddin

Fallacy of Marxism	Rs. 1.00

Robert L. Gulick Jr.

Muhammad the Educator	Rs. 4.25

Tariq Safina Pearce

Key to the Door	Rs. 7.50
Cheap edition	Rs. 4.50

The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3.

THE GATE OF ETERNITY

Versified English Translation of Iqbal's Javid Nama

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

Reviews :

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort and indeed a commendable achievement."

— Dr. JAVID IQBAL

"... Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished poet in worlds exhibiting deep sympathy with the spirit of the original...."

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :

Secretary, Institute of Islamic Culture, Culb Road, Lahore—3

Now Published

ISLAM IN AFRICA

PROFESSOR MAHMUD BRELVI

A PIONEER and unique work in two respects:
(1) it is the first time that the complete story of Africa is told region-wise briefly but comprehensively; and (2) again it is the first time that a Muslim tells this story, depicting the Muslim point of view. Illustrations and maps.

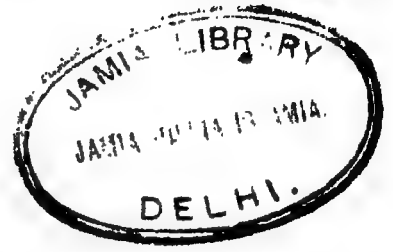
Royal 8vo., pp. xxxvi+657. Rs. 22.50

SOLD BY ALL BOOKSELLERS

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

قا

جولائی ۱۹۶۴

آفتِ اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ENGLISH PUBLICATIONS

ISLAMIC IDEOLOGY

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 12

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 10

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 0.75

MUHAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gulick
Rs. 4.25

QUR'ANIC ETHICS

By B. A. Dar
Rs. 2.50

KEY TO THE DOOR

By Captain T. S. Pearce
Rs. 7.50; cheap edition Rs. 4.50

DEVELOPMENT OF ISLAMIC STATE AND SOCIETY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 12

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 7

ISLAM AND THEOCRACY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 1.75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs. 1.25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs. 10

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Yusuf
Rs. 2.50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLUB ROAD, LAHORE-3

جولائی ۱۹۶۴ء

جلد: ۱۳ ————— شماره: ۷۵

مدیر اعلیٰ
پروفیسر ایم۔ ایم شریف
مدیر
رئیس احمد جعفری
مجلس ادارت

محمد حنیف ندوی
محمد جعفر بھٹلاروی
بشیر احمد ڈار
شاہد حسین رزاقی

سالانہ: چھ روپے ————— فی پرچہ: ۶۲ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۱. مقالہ افتتاحیہ

۳   رئیس احمد جعفری   تاثرات

۲. تحقیق و مطالعہ

۷   محمد جعفر ندوی پھلواروی   شیعہ، سنی فرقوں کی متفق علیہ روایات

۳. فکر و نظر

۱۶   رئیس احمد جعفری   اسلام اور تعاونِ بایہی

۴. سیر و سوانح

۲۷   بادشاہ زادہ انہری   حضرت امام اعظم تاریخ کی روشنی میں

۵. تراجم و خصوصی

۴۳   رئیس احمد جعفری   تزکِ تیمور

۶. معاملات و مسائل

۵۶   محمد اسلم چیمہ   سبہ

مقام اشاعت	مطبوعہ	طابع ناشر
ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور	دین محمدی پریس لاہور	پروفیسر ایم۔ ایم شریف

وفیات

تاثرات

جواہر لال نہرو

جواہر لال کا انتقال! ”عجب اک سانحہ سا ہو گیا ہے!“

جواہر لال عجیب و غریب اور متفناد اوصاف و خصوصیات کے حامل تھے۔ اپنی ذاتی زندگی میں وہ مسلمانوں کے بہترین دوست تھے، ان کے لیے ہر قربانی کو تیار رہتے تھے۔ انھیں بامعروج جبر پہنچانے میں ان سے بڑھ کر فراخ حوصلہ اور عالی ظرف کوئی نہیں تھا۔ لیکن اپنی قومی زندگی میں وہ مسلمانوں کو قتل ہوتے، لٹتے اور ہلاک ہوتے دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ ان کی تائید و حمایت میں کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ جبل پور، کلکتہ اور بہار میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی مگر ان کی حکومت کسی ہندو قاتل کو چھ جینے کی سزا بھی نہیں دلواسکی۔ ان کا انداز فکر بین الاقوامی تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا ایک شہری سمجھتے تھے۔ قومی عصیت کے وہ بدترین مخالف تھے۔ لیکن اپنے طویل ترین دور حکومت میں انھوں نے صرف یو۔ پی کے لوگوں کو اپنے سے قریب رکھا۔ انہی کو کابینہ میں چوٹی کے عہدے دیے۔ گو بند و بھ پنت، گلزاری لال نندا، لال بہادر شاستری، رفیع احمد قدوائی، حافظ ابراہیم وغیرہ ہمیشہ دوسرے وزیروں سے نمایاں اور ممتاز رہے۔ کیا یہ صوبائی عصیت کی انتہا نہ تھی؟ ان کی معاشرت بالکل مسلمانوں کی سی تھی۔ وہی کھانا، وہی لباس، وہی رہن سہن، لیکن وہ مسلمانوں سے ذرا بھی متاثر نہ تھے۔ انھوں نے جتنا ریختی کتابیں لکھی ہیں انھیں پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں مجموعی تاثر

کچھ اچھا قائم نہیں ہوتا۔ سر جادونا تھامس سرکار اپنے تعصب میں بجا طور پر بدنام ہے لیکن نہرو اور سرکار کی کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا نہرو سے زیادہ سرکار نے مسلمان قوم کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ان کی مادری زبان اردو تھی۔ وہ بڑی اچھی اور پیاری اردو بولتے تھے۔ انھیں فخر تھا کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ وہ اس کی تائید و حمایت میں اکثر تقریریں کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی حکومت نے ان کی اجازت سے، ان کے مشورے سے ان کے دستخط سے اردو کو ختم کر دینے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ حیدر آباد کی اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ انہی کے عہد میں موت کے گھاٹ اتری۔ دوسری یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اردو کو دس نکالا انہی کے زمانے میں ملا۔ آل انڈیا ریڈیو نے اردو کا قتل عام انہی کے سایہ عاطفت میں کیا۔ ڈاک اور ریلوے کے ٹکٹوں اور اسٹیشنوں کے بورڈ سے اردو حروف انہی کے سامنے نوک خنجر سے کھرچے گئے۔ — ”قاتل اگر قریب ہے تو تم گواہ ہو۔“ مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ وہ کسی مذہب کے قائل نہیں تھے۔ پنجاب ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ بطور گواہ کسی مقدمے میں انھیں طلب کیا جب حلف اٹھانے کا وقت آیا تو انھوں نے بیاگ دہل اپنے لل مذہب ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن مذہبی رسوم و روایات پر وہ ایک کمتر ہندو کی طرح عامل تھے۔ انھوں نے ساری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ ان کی حکومت ”سیکولر“ ہے۔ اور ساری دنیا نے اس یقین دہانی کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس سیکولر حکومت میں ابوالکلام جیسا شخص بھی نہ گورنر جنرل بن سکا نہ صدر مملکت۔

لیکن ان متضاد اوصاف و عادات کے باوجود کوئی شبہ نہیں جو اہل لال ایک دل آویز شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں خامیاں اور کوتاہیاں تھیں اور اتنی ہی بڑی تھیں جتنے بڑے وہ خود تھے لیکن ان میں خوبیاں اور اچھائیاں بھی تھیں۔ اور وہ بھی انہی کی طرح عظیم تھیں۔

جواہر لال عدم تشدد کے علمبردار تھے۔ لیکن انہی کے عہد حکومت میں حیدر آباد وکن پولیس ایکشن کی ہلاکت سے دوچار ہوا۔ جو ناگزیر پرائیویٹ کے عہد میں چڑھائی کی گئی۔ گواک انہی کے عہد میں بزدل و شمشیر

پرتگال سے چین لیا گیا۔

وہ پاکستان سے ”جنگ نہ کرنے کا معاہدہ“ کرنے کو ہمیشہ بے تاب رہے۔ لیکن پاکستان سے مضبوط اور مستحکم بننا دوں پر مسلح کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔

کشمیر پر قبضہ کرتے وقت انھوں نے مجلس اقوام متحدہ کے توسط سے ساری دنیا کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ:

”کشمیری عوام سے امن بحال ہوتے ہی استصواب رائے کرایا جائے گا، اور انھیں اس امر کی پوری آزادی ہوگی کہ وہ ہندوستان سے اپنا الحاق مستقل کر لیں یا پاکستان سے ملحق ہو جائیں؟“ لیکن یہ عہدہ، بناء نہ سکے۔ ۱۹۵۴ء تک وہ اس عہد کو دہراتے رہے اس کے بعد اس سے یکسر منحرف ہو گئے اور کشمیر کو ہندوستان کا ایک صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔

شیخ عبداللہ نے انہی کی دوستی میں پاکستان کو چھوڑا اور ہندوستان کو اپنا یا تھا۔ لیکن جب انھوں نے پنڈت نرو کو ان کے وعدے یا دولاے اور استصواب رائے پر لبند ہوئے تو برس برس کی دوستی اور وفاداری کو نظر انداز کر کے جناب شیخ کو نذر زنداں کر دیا جہاں گیا رہ برس تک ان پر بغاوت اور سازش کا مقدمہ چلتا رہا۔ ساری دنیا نے اس روش اور کارروائی کے خلاف احتجاج کیا لیکن پنڈت نرو اپنی ضد پر قائم رہے۔ نہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے پر تیار ہوئے، نہ انھوں نے شیخ عبداللہ کے خلاف مقدمہ والپس لیا۔

وفات سے کچھ روز پہلے انھوں نے شیخ عبداللہ کو ربا کر دیا تھا۔ ان سے برائوٹ ملاقاتیں کی تھیں۔ انھیں پاکستان آنے اور یہاں کے ارباب حکومت سے ملنے کی اجازت بھی دیدی تھی۔ شیخ عبداللہ پاکستان آئے اور جن روز انھوں نے یہ اعلان کیا کہ بہت جلد ”ایوب نرو ملاقات“ دہلی میں ہوگی اس کے دوسرے دن پنڈت جی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

اب لال بہادر شاستری وزارت عظمیٰ کی سربراہی میں ہیں اور بہت جلد صدر ایوب سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔

دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا؟
گہند نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا؟

مولانا صلاح الدین مرحوم

گزشتہ مہینے کا ایک اور المناک اور جگر خراش حادثہ مولانا صلاح الدین احمد مدیر اعلیٰ "ادبی دنیا" و "موسس" اردو فاؤنڈیشن "کا انتقال ہے۔

مولانا صلاح الدین اپنی ذات سے ایک انجمن تھے۔ انھوں نے اردو زبان کی ناقابل فراموش خدمت کی ہے۔ وہ صاحب طرز ادیب تھے۔ انھوں نے اردو کے حفظ و بقا کے لیے تن، من و معن ہر چیز قربان کر دی تھی۔ اردو کے لیے وہ سب سے لڑنے کو تیار رہتے تھے۔ حق گوئی ان کی سرشت تھی اور سچ بات کہنے میں نہ کبھی ان کی زبان لڑکھرائی، نہ ان کے تیور میں فرق آیا۔ انھوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس حق گوئی کا انجام کیا ہو گا؟ رہا انجام سو اس کی نہ انھوں نے کبھی تنہا کی نہ خواہش۔

مولانا صلاح الدین نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک فرد واحد، اگر خلوص کے اسلمہ سے آراستہ ہو، سچائی کی پونجی اپنے پاس رکھتا ہو، لوٹ اعراض سے جس کا دامن پاک ہو، وہ حد درجہ نامساعد اور نامساعد حالات میں بھی نہایت وقیع اور کبھی ماند نہ پڑنے والے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ وہ انتہائی خود دار و غیور شخص تھے۔ نہ حکومت سے کبھی وہ طالب امداد ہوئے، نہ سرمایہ داروں کے سامنے ان کا دست طلب دراز ہوا، نہ عوام کے سامنے انھوں نے چندے کی فرست کھولی۔ جو کچھ اپنے پاس تھا وہ لگاتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک بوز اپنی جان عزیز بھی اسی گراں پایہ مقصد کے لیے قربان کر دی۔

بت سہی کیجیے تو مر رہیے میر

بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے!

شیعہ سنی فرقوں کی متفق علیہ روایات

(۵)

ماہر قرآن کا درجہ

(عائشہ)، الماہر بالقرآن مع السفرة (ابو عبد اللہ)، الحافظ للقرآن العامل
بہ مع السفرة الکرام البورہ

بخاری (تفسیر مسلم) (مسافرین)، البوداؤد (دتر)، کافی، ص ۶۵۶

ترمذی (ثواب القرآن)، ابن ماجہ (ادب)، قرآن کا حافظ اور اس پر عمل کرنے والے کا حشر
ماہر قرآن کا حشر بزرگ دینک کا بتوں کے ساتھ ہوگا۔ بزرگ دینک کا بتوں کے ساتھ ہوگا۔

ایمان اور قرأت کے درجات

انس، مرفوعاً؛ مثل المؤمن الذي
يقراء القرآن مثل الأترجة ریحها
طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن
الذي لا يقرأ القرآن مثل القمرة طعمها
طیب ولا ریح لها ومثل الفاجر الذي
يقراء القرآن مثل الریحانة ریحها طیب
وطعمها مر ومثل الفاجر الذي
لا يقرأ القرآن مثل الحنظل طعمها

(ابو عبد اللہ)، ... اما الذي اوتي الايماناً
ولم يوت القرآن فمثلہ کمثل القمرة
طعمها حلو ولا ریح لها واما الذي
اوتي القرآن ولم يوت الايمان فمثلہ
کمثل الأس ریحها طیب وطعمها
مر واما من اوتي القرآن والايمان
فمثلہ کمثل الأترجة ریحها طیب
وطعمها طیب واما الذي لم يوت

الایمان ولا القرآن فمشله کشل الحفظ

طعمہا مولا ریم لہا

کافی، ص ۶۵۸

جسے ایمان عطا ہوا اور قرآن نہ ملا ہوا اس کی مثال
کھجور جیسی ہے جس کا مزہ تو شیریں ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو
نہیں ہوتی۔ اور جس کے پاس قرآن تو ہو مگر ایمان نہ ہو
اس کی مثال اس خوشبودار پودے کی سی ہے جس میں خوشبو
تو ہے مگر مزہ کڑوا ہوتا ہے اور جسے قرآن اور ایمان
دونوں نصیب ہوں اس کی مثال امن نیول (نارنگی) جیسی
ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی اچھا۔

مولا ریم لہا . . . . .

الوداد و رادب، بخاری و فضائل القرآن، مسلم
(مساقرین) ترمذی و ادیب، نسائی و ایمان، ابن ماجہ
(مقدمہ)

جو صاحب ایمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال
لیموں (نارنگی) جیسی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ
بھی اچھا۔ اور جو صاحب ایمان قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کھجور جس کا مزہ تو اچھا ہوتا ہے مگر کوئی خوشبو نہیں ہوتی
اور جو فاجر قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اس خوشبودار پودے
کی سی ہے جس میں خوشبو تو ہوتی مگر مزہ کڑوا ہوتا ہے اور جو فاجر
قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندرائن جس کا مزہ
کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو نہیں ہوتی۔

پہلا اور آخری نزول سورہ

(ابو عبد اللہ)، اول ما نزل علی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ
الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک
والآخرۃ اذا جاء نصر اللہ .

کافی ۶۶۹

پہلا سورہ جو حضور پر نازل ہوا وہ بسم اللہ الرحمن
الرحیم اقرا باسم ربک الخ ہے اور آخری اذا جاء
نصر اللہ الخ ہے۔

(ابو موسیٰ)، انه قال فی اقرا باسم ربک
انہا اول سورۃ نزلت علی النبی
صلی اللہ وسلم

کبیر طبرانی

ابو موسیٰ نے سورہ اقرا کے متعلق کہا ہے کہ یہ پہلا
سورہ ہے جو آنحضور پر نازل ہوا۔

گفتگو سے پہلے سلام

- ۱۔ (جابر) مرفوعاً: السلام قبل الکلام (ابو عبد اللہ)۔۔۔۔۔ ابن اُبا السلام قبل
ترذی (استیذان)
- ۲۔ (ابو امامہ) مرفوعاً: اولی الناس
باللہ من بد اُھم یا السلام
ترذی (ابو داؤد (ادب)
- ۱۔ گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔
۲۔ اللہ سے قریب تر وہ ہے جو سلام میں پہل
کرے۔

کون کسے سلام کرے؟

- ۱۔ (ابو عبد اللہ) یسلم الصغیر علی الکبیر
والماز علی القاعد والقلیل علی اکثر
۲۔ (ابو عبد اللہ) یسلم الراكب علی الماشی و
الماشی علی القاعد
کافی ۶۷۸
- ۱۔ چھوٹا بڑے اور چلتے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم
تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔
۲۔ سوار پیدل کو اور پیدل بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے
کثیر تعداد والوں اور دوسری روایت میں چھوٹا بڑے
کو سلام کرے۔

سلام میں جماعت کی نمائندگی

- ۱۔ (ابو عبد اللہ) اذا مررت بالجماعة بقوم
اجزا اُھم ان یسلم احدہم و
- ۱۔ (ابو عبد اللہ) اذا مررت بالجماعة اذا مررت
ان یسلم احدہم و یجزئ عن الجملہ

ان یرد احدہم۔

ابوداؤد (ادب)

ان یردوا احدہم

کافی ص ۶۷۸

اگر ایک گروہ گزر رہا ہو تو اس میں سے ایک کا سلام کر لینا کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بھی جواب دیدے تو کافی ہے۔

اگر ایک جماعت کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو اس میں سے ایک کا سلام کر لینا کافی ہے اور وہ ان تمام لوگوں کو سلام کرے تو ان میں سے ایک کا جواب دیدینا کافی ہے۔

نازیبا سلام کا جواب

(عائشہ) دخل رھط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السام علیکم ففہمتھا فقلت علیکم السام واللعة فقال صلی اللہ علیہ وسلم مہلاً یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کله فقلت یا رسول اللہ الم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت علیکم بخاری (ادب مسلم، ابوداؤد) ترمذی (استیذان)

(ابوجعفر) دخل یہودی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وعلندہ عائشہ فقال السام علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ علیکم ثم دخل اخر فقال مثل ذلک فر د علیہ کما رد علی صاحبہ ثم دخل اخر فقال مثل ذلک فر د رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ کما رد علی صاحبہ ، فغضبت عائشہ فقالت علیکم السام والغضب واللعة یا معشر الیہود یا اخوة القرۃ والحنازیر فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ یا عائشہ ان الفحش لو کان ممثلاً

یہودیوں کی ایک جماعت حضورؐ کے پاس آئی اور کہا السام علیکم (تم پر رنج ہو) میں (عائشہ) سمجھ گئی اور بولی کہ تم ہی پر رنج اور لعنت ہو حضورؐ نے فرمایا کہ اسے عائشہ ذرا ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی

کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسے آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا: ہاں سنا اور وہ علیکم دتم ہی پر ہوا کہہ دیا۔

لکان مثال سوعان الرفق لم یضع علی شیء الاذانہ ولم یرفع عنہ قطالا شأنہ قالت یا رسول اللہ اما سمعت الی قولہم السام علیکم فقال بلی اما سمعت ما رددت قلت علیکم فاذا مسلم علیکم کافر فقولوا علیکم

کافی ص ۶۷۹

حضرت کے پاس ایک یہودی آیا۔ اس وقت آپ کے پاس عائشہؓ موجود تھیں۔ اس نے کہا السام علیکم دتم پر رنج ہو۔ حضرت نے فرمایا: علیکم دتم پر ہو۔ پھر ایک دوسرا یہودی آیا اور اس نے بھی اسی طرح کہا۔ اور حضرت نے وہی جواب دیا جو اس کے پہلے ساتھی کو جواب دیا تھا۔ پھر ایک اور یہودی آیا۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا اور حضرت نے وہی جواب دیا جو اس کے دونوں ساتھیوں کو دیا تھا۔ اس پر عائشہؓ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا اتم پر رنج، غضب اور بھٹکا رہو اے یہودیو، اے بندروں اور سؤدوں کے بھائیو! حضرت نے فرمایا کہ اے عائشہ! اگر غش کاٹ کے مجھ پر جائے تو بڑی بڑی شکل ہوگی۔ نرئی جس چیز سے وابستہ ہو وہ آمارستہ ہوتی ہے۔ اور جس چیز سے نرئی ہٹائی جائے وہ عیب دار ہوتی ہے۔

نے عرض کیا کیا رسول اللہ ﷺ نے ان کے الفاظ السام علیکم کو نہیں سنا؟ فرمایا: لا سنا مگر تم نے وہ جواب نہیں سنا جو میں نے انھیں دیا۔ میں نے انھیں علیکم (تم ہی پر) کہہ دیا۔ پس جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو تم سلام علیکم کہو۔ اور جب کافر سلام کرے تو علیکم کہہ دو۔

جماہی اور چھینک

۱۔ (المؤنا) التثاؤب من الشیطن و العطسة من اللہ عز وجل کافی، ص ۶۸۲

۲۔ (سعد بن ابی خلف) کان الوجع اذا عطس فقیل لہ یرحمک اللہ قال یغفر اللہ لکم ویرجمکم واذاعطس عندہ النسان قال یرحمک اللہ عز وجل (۶)

۳۔ (حلی) من قال اذا عطس الحمد للہ رب العالمین علی کل حال لم یجد وجہ الاذنین والارض اس (۶، ص ۶)

۱۔ جماہی شیطانی اور چھینک رحمانی اثر ہے۔

(ابو ہریرہ) مر فوعاً: ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فاذا عطس احدکم فحمد اللہ فحق علی کل مسلم سمعہ ان یقول یرحمک اللہ واما التثاؤب فانما هو من الشیطن ... بخاری (مسلم) البداؤد (ترمذی)

۲۔ من بادر العطاس بالحمد عوفی من وجع الخاصرة ولم یشتک ضررہ ابدًا اوسط طبرانی (ضعف)

اللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی چھینک کر الحمد للہ کہے تو ہر پہننے والے مسلمان پر یہ حکم اللہ کنسا جزدی ہے۔ وہی جماہی تو وہ ایک شیطانی اثر ہے۔

- ۱۔ جو چھینکنے کے فوراً بعد الحمد للہ کہہ دے کہ اور ڈاڑھ کے در سے محفوظ رہتا ہے۔
- ۲۔ ابو جعفر چھینکنے اور یرحکم اللہ کہا جاتا تو وہ یغفر اللہ لکم یرحکم کہتے اور جب آپ کے سامنے کوئی چھینکتا تو یرحکم اللہ کہتے۔
- ۳۔ جو شخص چھینک کر الحمد للہ رب العالمین علی کل حال کہے اسے کانوں اور ڈاڑھوں کا درد نہیں ہوتا۔

تین قسم کے آدمیوں کا احترام

- (ابو موسیٰ) مرفوعاً: ان من اجلال الله ذی الشیبة المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجماعی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط
- (ابو عبد اللہ) ثلثة لا یجہل حقہم الامناق، ذوالشیبة فی الاسلام و حامل القرآن والامام العادل کافی، ص ۶۸۲
- تین شخص ایسے ہیں جن کے حق سے صرف منافی ہی ناواقف ہو سکتا ہے۔ بڑے مسلمان، حامل قرآن اور عادل امام۔
- بڑے مسلمان، حامل قرآن جو غلو اور بے توجہ نہ کرے اور عادل سلطان کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔

سردار قوم کا اکرام

- (ابو ہریرہ) مرفوعاً: اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ
- (ابو موسیٰ) مرفوعاً: اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ کافی، ص ۶۸۲
- اوسط، بزار ( ) جب کسی قوم کا معزز فرد تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو۔

باہمی گفتگو میں امانت داری

- (ابو جعفر) مرفوعاً: المجالس بالامانة
- (ابو داؤد) ( ) المجالس بالامانة ....
- کافی، ص ۶۸۲

مجلس کی باتیں امانت سے وابستہ ہیں۔ مجلس گفتگو امانت داری سے وابستہ ہے۔

زیادہ ہنسنا

(ابوہریرہ) مرفوعاً، .... ولا تکثر
الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب
.....

کافی، ص ۶۸۶

ترمذی (ذہب)، ابن ماجہ (ذہب)

زیادہ نہ ہنسا کرو۔ ہنسی کی زیادتی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔
ہنسی کی زیادتی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔
دیتی ہے۔

پڑوسی کا لحاظ

۱۔ (ابوہریرہ) مرفوعاً: واللہ لایؤمن
واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن یقل من
یا رسول اللہ؟ قال الذی لایأمن
جاردہ بوالقہ

کافی، ص ۶۸۸

اگر شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے شر سے اس کا
پڑوسی محفوظ نہ ہو۔

بخاری (ادب المسلم ایمان)، ترمذی (قیامہ)

بخارہ مؤمن نہیں، بخارہ مؤمن نہیں، بخارہ

مؤمن نہیں۔ سوال ہو کہ کیا رسول اللہ؟ فرمایا

جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔

پڑوس کی حدود

۲۔ (ابوہریرہ) مرفوعاً: حق المجار
اربعین داراً حکذا و حکذا و حکذا
و حکذا ایمننا و شمالاً و قد امر و خلف

کافی، ص ۶۸۹

موسل یضعف

پڑوسی کے حق کا دائرہ دائیں بائیں آگے پیچھے چالیں
چالیں گے پیچھے دائیں بائیں چالیں چالیں گھروں تک
چالیں گھروں تک وسعت رکھتے ہیں۔
سب پڑوسی ہوتے ہیں۔

پڑوسی کا انتہائی حق

(انس) حر فوعاً؛ ما امن بی من بات
شعبان وجارہ جائع الی جنبہ و
هو یعلم بہ
(البصفر) حر فوعاً؛ ما امن بی من بات
شعبان وجارہ جائع
کافی، ص ۶۸۶

کبیر طبرانی ( )
اس شخص کا مجھ پر ایمان ہی نہیں جو خود تو شکم میر ہو کر
اس شخص کا مجھ پر ایمان ہی نہیں جو پیت بھر کر رات
گزارے اور اسے اس کا شکم ہو کہ اس کا پڑوسی
مات گزارے اور اسے اس کا شکم ہو کہ اس کا پڑوسی
بھوکا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا
أَلَّا تَكُن مَّيَا تَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يَكْسِفُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلَا يَكْتُمُهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفا
کرتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں دنیا کا متاع قلیل وصول کرتے ہیں ایسے
لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ دگناہ معاف کرے، ان
کی صفائی کریں گے اور ان کو سزائے دردناک ہوگی۔

اسلام اور تعاون باہمی

اسلام نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کس طرح رہنمائی کر کے راہ صواب متعین کی ہے۔ اس مضمون میں اسی پہلو کو اجاگر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

کوئی معاشرہ اس وقت تک عروج و فروع نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس میں اتحاد و اتفاق نہ ہو، اخوت اور رفیق و مدار نہ ہو۔ جب تک اس کے افراد ایسے رشتہ میں مربوط نہ ہوں جو انھیں ایک جان و قالب کر دے۔ اتنا گمراہ و تعلق انشراک فکر و عقائد ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو افراد معاشرہ کو ایثار اور تعاون باہمی کا پسک بنا دیتی ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو بڑے سے بڑا معاشرہ بھی، جلد یا بدیر بہریت کے ذروں کی طرح منتشر ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی قوت و طاقت ضعف سے بدل جاتی ہے۔ اس کا اقتدار اور وہد بہ افسانہ پارینہ بن جاتا ہے۔

مگر کی گھاٹیوں سے جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو حالات حد درجہ نامساعد تھے۔ ایک طرف پوری قوم تھی جو اپنے آبائی عقائد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اور اس قوم کے پاس کیا کچھ نہ تھا؟ اکثریت تھی، دولت تھی، وسائل و ذرائع تھے۔ قوت و حشمت تھی۔ دوسری طرف تنہا ایک ہستی تھی جس کے پاس تائید الہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ حامیوں کی فوج، نہ دولت

زوت کا انبار، نہ قوت و طاقت کا دبدبہ، نہ اعوان و انصار کے گروہ، نہ وسائل و ذرائع !
اس ایک ہستی میں۔ اور پوری قوم میں مگر ہوئی۔ اور حیت اس کے حصہ میں آئی جس کے پاس
سامان ظاہری میں سے کچھ نہ تھا۔ اور شکست سے اسے دوچار ہونا پڑا جس کے پاس سب کچھ تھا
— وہ تنہا ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ قوم مشرکین عرب کی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی کامیابی بلاشبہ تائید یزدی کا کرشمہ تھی۔ وہ خدا کی
طرف دعوت تھی۔ کلمۃ اللہ کی سر بلندی کی تحریک تھی۔ خدا اس کی مدد نہ کرتا تو کون کرتا؟ لیکن
ظاہری اسباب پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ اس تحریک کی کامیابی کا تمام نزا انحصار ایشان
تعاون کے اس جذبہ پر تھا جو آپؐ نے اپنے ماننے والوں اور پیروؤں میں پیدا کر دیا تھا۔
ادبہ تعاون کرشمہ تھا آپؐ کی شخصیت کا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس پر انگشت نہائی، خوردہ گیری اور
ایرا وطن کی جرأت بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جن کے لیے آپؐ کی دعوت ایک ضرب
شدید تھی۔ وہ بھی آپؐ کی دیانت و امانت اور صداقت و راستی کے شاخاں تھے۔ ان اوصاف حمیدہ
نے جس شخصیت کی تشکیل کی، اس سے، اس کی دعوت سے، اور اس کے پیام سے انھوں نے بھی
تعاون کی جو مدح خواں تھے۔ اور انھوں نے بھی جو اس دعوت اور تحریک کے مخالف تھے، یا کم از کم
اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔

ابو طالب آپؐ کے چچا تھے۔ انھوں نے آخر وقت تک بقول اکثر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن
ان کے تعاون نے تحریک اسلام کے فروغ میں کتنا حصہ لیا اس سے تاریخ کا ہر طالب علم
واقف ہے۔

آپؐ پر جب پہلے پہل وحی نازل ہوئی، اور آپؐ پر اضطراب و سرامیگی کی کیفیت طاری ہوئی
تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اہل بیت جنھوں نے آپؐ کو ڈھارس دی، اور ان کا وہ مالی تعاون ہی
تھا جس نے مکہ میں آپؐ کو خانگی معاملات سے یکسو کر کے تبلیغ اسلام کی طرف ہمہ تن متوجہ کر دیا۔
پھر جب آپؐ نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو رفیق غار و قبر ابو صدیقؓ کا تعاون تھا کہ اپنی ادا اپنے

اہل و عیال کی زندگی خطرے میں ڈال کر ہر گاہ چلنے پر تیار ہو گئے اور "انت منی بمنزلۃ
ہادون" علی مرتضیٰ انصاری کا تعاون یہ تھا کہ وہ اس بستر پر آرام سے لیٹ گئے جو بستر مرگ بن سکتا۔
ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو انصار نے دیدہ و دل فرس راہ کر دیے۔

یہ لوگ جو آپ کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے، خاندان برباد تھے۔ ان کا سب کچھ چھن چکا تھا۔ یہ
سب کچھ حتیٰ کہ فرزند و زن تک پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ان کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا۔ نہ کھانے
کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ زندگی قائم رکھنے کے لیے وسائل حیات۔

لیکن مدینہ کے انصار جو صدق دل سے اسلام قبول کر چکے تھے، اور ذات رسالتاً
سے دالمانہ شیفنگی رکھتے تھے، ایثار و تعاون کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے مواخاۃ کی تجویز
سامنے رکھی، اور لبیک لبیک کہہ کر شیع رسالت کے پروانوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور اس
خلوص اور سچائی کے ساتھ قبول کی کہ جس کے حصہ میں جو بھائی آیا وہ اس حصہ کا مالک بن گیا جو
ایک بھائی کا حق ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک انصاری نے ایک ماجر سے جو فحش اخوت میں
یہ تک کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں اور آپ یہاں مجر رہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں
آپ اس سے شادی کر لیں۔

تعاون کی یہ مثال دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی، اور

یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے رہن

کھینے جاتے تھے ابواں کہ کسریٰ میں نہ کار

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی تشکیل فرمائی تھی، وہ بحرانی حدود و تغور
سے ماورالحق — گھر میرا نہ دلی، نہ صفا ہاں نہ سمر قند۔ اس کا وطن پہنائی عالم تھا۔ یہ
دنیا کی رشد و ہدایت پر مامور تھی۔ پس ضرور تھا کہ اس قوم کا ہر فرد ایک دوسرے سے اس طرح
وابستہ اور مربوط ہو جیسے زنجیر کی کڑیاں۔ اور آپ کے اسوۂ حسنہ اور تعلیم و تلقین نے اس نئی اور
دنیا کے لیے اجنبی قوم میں یہ جذبہ پوری شدت کے ساتھ بدرجہ اتم پیدا کر دیا تھا۔ مسلمانوں

کے تعاون باہمی نے انھیں بنیان مہم جو بنادیا اور جو قوت ان سے ٹکرائی پارہ پارہ ہو گئی۔ وہ زنگ خوردہ نیزے، ٹوٹی ٹکوار اور ٹوٹے ہوئے نیزے لے کر نکلے، اور ان کا ہر قہارہ کو انھوں نے شکست دیدی جن کے پاس موردِ تلخ کی طرح سپاہی تھے۔ جن کے خزانے سیم و زر سے بھرے ہوئے تھے جن کے پاس ساز و سامان جنگ ضرورت سے بہت زیادہ تھا۔

وہ تہذیب نا آشنا، جاہل، خود سر اور جنگ باہمی کی مرعین قوم جو صرف اپنوں کا خون بہانا جانتی تھی، جس کی آتش خوئی بات بات پر بزم احباب کو میدانِ جنگ میں تبدیل کر دیتی تھی۔ جو کسی اصول کی پابند نہ تھی۔ جس کے اخلاقیات کا بڑا حصہ جرائم، محاصی اور بربریت پر مشتمل تھا، دفعۃً ایک ایسی قوم بن گئی جس نے روم کی عظمت ویرینہ کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ جس نے کسریٰ کی شہنشاہیت کا چراغ گل کر دیا۔ جو عرب کے ریگ زار سے اٹھی اور بہت مختصر سی مدت میں ایران کی مالک بن گئی۔ مصر کو فتح کر لیا۔ شام اور عراق کو زیرِ نگیں کر لیا۔ پھر اور آگے بڑھی اس کے قدم یورپ کی طرف اٹھنے لگے۔ اس نے اسپین کو فتح کر لیا۔ اور اس قوم بربر کے اثرات و تعاون سے فتح کیا جو عادات و خصائل میں خود اسی کی طرح ناتراشیدہ تھی۔

تاریخ کے یہ معجزات تمام تر نتیجہ تھے ان تعلیمات نبویؐ کا جو اخوت اور ایشار اور تعاون باہمی پر مبنی تھیں۔

جب تک مسلمان اس جوہر سے محروم نہیں ہوئے ان کے قدم برابر آگے بڑھتے رہے۔ — رکتانہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اور یہ سیل سبک سیروز میں گیر، مشرق و مغرب، جنوب و شمال ہر طرف بڑھ رہا تھا۔ دنیا کا ہر گوشہ اور خطہ اس کی زد میں تھا، اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے روکنے پر قادر نہیں تھی۔

اگر استقصاء کیا جائے تو یہ حقیقت آفتاب و آفتاب کی طرح روشن نظر آئے گی کہ جب تک تعاون باہمی کے جذبہ سے کام کرتے رہے انھیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ فتح و کھراپی ان کے جلو میں چلتی رہی، اور جب اس جوہر سے محروم ہو گئے تو ان کی سلطنتیں

حٹ گئیں۔ ان کی قوت پر اگندہ ہو گئی۔ ان کی ہیئت ایک افسانہ پارینہ بن گئی اور انھیں محکوموں کا محکوم بن جانا پڑا۔ تاریخ بڑی بے دروادر بے مروت ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کی دوست ہوتی ہے نہ دشمن۔ نہ کسی کے ساتھ رعایت کرتی ہے نہ زیادتی۔ وہ تو ایک آئینہ ہے جس میں خوب و شر کا نظارہ کر لیا جاسکتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کھنگالیے اور حقیقت کو برا کھندہ نقاب دیکھ لیجیے — دیکھ لیں — آغاز میں ہم کیا تھے، انجام میں ہم کیا ہیں؟

لیکن زمانہ ایک ہی نیچ پر ٹھہرا نہیں رہتا۔ جس طرح افراد بیمار پڑتے، تندرست ہوتے، پھر بیمار پڑتے اور مر جاتے ہیں۔ اسی طرح قومیں بھی ان مرحلوں سے گزرتی ہیں۔ ان پر بیماری طاری ہوتی ہے۔ وہ بھی علاج معالجہ کے بعد تندرست و توانا ہوتی ہیں۔ وہ بھی بد پر مہتری اور فطرت اور بد احتیاطی کے باعث پھر بستر عیالات پر دراز ہوتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بستر عیالات بستر مرگ بن جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بستر عیالات سے وہ ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے کر اٹھتی ہیں اور حیات نو سے آشنا ہو جاتی ہیں۔

مسلمان قوم بھی صحت و عیالات کے کئی مرحلوں سے گزر چکی ہے۔ وہ بار بار عروج و زوال سے تو ضرور آشنا ہوئی لیکن موت کا پنجہ اس کے گلے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ اس میں زندگی کی رمت باقی ہے۔ وہ ایک مرتبہ علی رغم الف اعدا حیات نو سے آشنا ہو گیا ہے، اور اقبال کی یہ حسرت پوری ہو سکتی ہے

سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا شجاعت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

لیکن یہ سبق اس وقت تک ازبر نہیں ہو سکتا جب تک وہ ابتدائی سبق اشتراک اور تعاون باہمی کا یاد نہ کر لیا جائے۔ جس نے مسلمان قوم کو سیسہ پلائی ہوئی ویلا ربنا دیا تھا۔ آج مسلمان وحدت کلمہ کے باوجود اجزائے پریشان کی صورت میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر مجتمع نہیں ہوتے۔ مسلمان کی حیثیت سے تعاون باہمی

نہیں کرتے۔ وہ اسلام لیگ بناتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ عرب لیگ ان کی غایت مقصود ہے۔ وہ قومیت، وطنیت اور وقت کی پیدا کی ہوئی دوسری تحریکوں سے وابستگی پر فخر کرتے ہیں لیکن باہمی تعاون سے ایک ایسی قوم نہیں بنتے جسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت کوئی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ازالہ راندہ و ازیں سودر ماندہ ہوئے ہیں :

متاع دین و دانش مٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کا فساد کا غرہ خوں ریز ہے ساقی ؟

اور یہ غرہ خوں ریز اسلام کے بتائے ہوئے اور داعی اسلام علیہ وسلم کے

نطق گوہر بار سے انحراف کے سوا اور کچھ نہیں ہے ! ورنہ :

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

لیکن ابراہیم کا ایمان، اور آگ کا انداز گلستاں اسی وقت مضمر ہے جب مسلمان پھر اسی

پھوڑے ہوئے راستہ کی رہروی شروع کر دیں جو انھیں منزل مقصود کی طرف لے جا سکتا ہے۔

اس راستے کو ترک کر دیں جو انھیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور وہ راستہ جو

انھیں منزل مقصود کی طرف لے جا سکتا ہے اسلام کی طرف رجعت ہے۔ یا برنارڈ شا کے

الفاظ میں — *Back To Mohammed* جو اس نے مولانا محمد علی مرحوم کے

انتقال پر اظہار خیال کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔

احادیث و اخبار کا اگر سرسری نظر سے بھی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مختصر اسلوب

اور پیرایہ کے ساتھ آپ نے بار بار اور زیادہ سے زیادہ جو نصیحت مسلمانوں کو کی ہے وہ یہی

تعاون باہمی ہے — پیوستہ رہ شجر سے امید بنار رکھ۔

صحیح بخاری میں حضرت جریر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ :

”میں نے رسول اللہ سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر

بیعت کی ہے !“

مسلمانوں میں اگر خیر خواہی کا رشتہ قائم ہو جائے تو اشتراک و تعاون باہمی کی اس سے بہتر بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے ؟

اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ آنحضرتؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :
”مومن مومن کے لیے دنیا کی اینٹ ہے جس کو ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے۔
پھر آپؐ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے پیوست کیا۔

یعنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے پیوست کر کے بتایا کہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور
اپنی رعیت کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔ امام راعی ہے اس سے رعیت کے بارے
میں پوچھ گچھ ہوگی، مرد اپنے گھر کا راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کا متولی ہے۔ عورت
اپنے شوہر کے گھر کی راعی ہے وہ اپنی رعیت کی جواب دہ ہے۔ خادم اپنے اقا کے

مال کا راعی ہے۔ اور وہ اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔“

امیر ملت سے لے کر گھر کے خادم تک سب ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے
سے تعاون پر مجبور ہیں۔ اور اگر وہ اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتتے ہیں تو عند اللہ
مسئول ہیں۔

اسی طرح حضرت زینبؓ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی روایت کرتی ہیں :
”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک انصاریہ
بھی کھڑی ہے اور اسے بھی وہی ضرورت ہے جو مجھے تھی۔ اتنے میں بلالؓ ہمارے پاس سے
گزرے۔ ہم نے کہا ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر دیں اگر میں اپنے شوہر اور
اپنے زہر ترسیت یتیموں پر خرچ کروں تو حرام ملے گی ؟

ہلالؒ نے حضرتؑ سے پوچھا آپؑ نے فرمایا ”ماں اس کے لیے دوا جڑ ہیں، ایک قرابت کا دوسرے صدقہ کا!“

خیزات گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تعاون کا آغاز بھی اہل خاندان سے ہونا چاہیے۔ یہی چیز آگے چل کر ایک بڑے مقصد کے حصول کا سبب بن جاتی ہے۔

دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو سود نہ لیتی ہو۔ یہ ذاتی اور اجتماعی کاروبار کی روح ہے لیکن اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ سود کا لین دین باہمی تعاون کی روح کو کچل دیتا ہے، اور انسان کے قلب کو زنگ آلو کر دیتا ہے۔ وہ انسانی رشتہ سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کا روبرو اس کے ذریعہ اس کے کپڑے تک اتار لیتا ہے۔

حضرت سمرہؓ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں نے ایک رات دواؤں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک نر کے پاس پہنچے جو خون کی تھی۔ نر میں ایک آدمی کھڑا تھا اور وسط نر میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھوں میں بہت سے پتھر تھے۔ پھر وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو نر میں تھا۔ جب وہ نر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تھا تو وہ آدمی پتھر پھینک پھینک کر اس کے منہ پر مارتا تھا۔ وہ پھر لوٹ جاتا۔ جب بھی نکلنے کا ارادہ کرتا یہی ہوتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟

تو اس آدمی نے کہا ”سود خوار“

زمین کا مالک جاگیر دار ہو یا حکومت، اگر وہ زمین اس کے کام میں نہیں آتی تو جذبہ تعاون و خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دیدی جائے جو اس سے کام لے سکے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر کسی کے پاس زمین ہو تو اسے چاہیے کہ کاشت کرے۔ ورنہ اپنے کسی بھائی کو دیدے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تین آدمیوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نہ ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔“

اس حدیث میں پہلے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

”جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو، وہ دانتے میں ہو، مگر اس سے مسافر کو روکے!“

مذکورہ دونوں احادیث سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا شمار ضروریات زندگی میں ہوتا ہے درحقیقت کسی شخص کی ملکیت نہیں بلکہ اس کے پاس امانت ہیں۔ ان سے دوسروں کو جو ضرورت مند ہوں برہ و رہونے کا موقع دینا چاہیے۔ یہی وہ جذبہٴ خیرخواہی اور تعاون ہے جو ایک قوم کو فولاد و آہن بنا دیتا ہے۔ جس کی زد کھا کے بکھر جاتے ہیں اور ارق دیار تعاون کسی ایک حد تک محدود نہیں ہے، کسی خاص چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کے بہت سے روپ ہیں۔ یہ ہر موقع پر بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہؓ نے عرض کیا اگر وہ مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں گے۔ لیکن اگر ظالم ہے تو کیونکر اس کی مدد کر سکیں گے؟“

فرمایا: اس کے ہاتھ پکڑے!“

اس مقصد کی حامل ایک اور حدیث بھی ہے۔

حضرت سعید بن زیدؓ روایت کرتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص دوسری زمین اذراہ ظلم لے گا تو زمین کے ساتوں طبقہ اس کی گردن میں لٹکا دیئے جائیں گے۔“

ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی باتیں ایسی کر گزرتے ہیں جو آداب تعاون کے خلاف ہیں جن سے دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور جو بظاہر بالکل معمولی باتیں ہیں لیکن

درحقیقت ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ وہی تو ہماری نشست کے مقامات ہیں جہاں ہم بات چیت کرتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا، اگر تم وہاں بیٹھنا چاہتے ہو تو:

راستے کا حق چھوڑ دیا کرو۔

صحابہؓ نے عرض کیا،

راستے کا حق کیا ہے؟

آپؐ نے فرمایا:

اے گھٹوں کا بیچارہ کھینا۔

ایذا دہانی سے باز رہنا۔

سلام کا جواب دینا۔

اچھی بات کی ترغیب دینا۔

اور بُری بات سے روکنا۔

کیا اس سے بڑھ کر بھی تعاون باہمی کا کوئی نظام ہو سکتا ہے؟

انسانی سوسائٹی میں بیوہ عورت بے سہارا ہوتی ہے۔ اس کا کوئی پرستان حال نہیں ہوتا

شوہر کے ساتھ بالعموم اس کے وسائل حیات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ فقر و تنگ دستی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔

اسی طرح وہ شخص جو عرف عام میں سکین کھاتا ہے، اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رکھتا، ایک

ایسا شخص ہے جس کا دین تک خطرہ میں ہے۔ ————— کا دالغقرآن یکن کفرؑ، یہ بالآخر

انسان کو کفر کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے لیکن اگر معاشرہ فحور و احساس ملی کی دولت سے مالا مال ہو تو وہ بیوہ اور مسکین کو کس پرہیزی کے عالم میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس غربت اور بے چارگی کے عالم میں وہ ان سے تعاون کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ:
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ یا قائم اللیل اور صائم النہار کی طرح ہے۔

کیا تعاون باہمی کے اس سے بڑے معاوضے کی بھی توقع کی جاسکتی ہے؟ کیا کچھ دے کر خدا کی بارگاہ سے بہت کچھ حاصل کر لینے کا یہ بہترین ذریعہ نہیں ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا تَوَّافِدُ ۚ هُوَ أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَىٰ ذُو الْقُوَّةِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے انصاف کے ساتھ
 شہادت ادا کرنے والے رہو اور کسی خاص لوگوں کی عداوت تم لو اس پر باعث
 نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے اور
 اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری اطلاع ہے۔

‘المائدہ‘

حضرت امام اعظمؒ تاریخ کی روشنی میں

یہ مقالہ کتابت کے لیے دینے سے پہلے ہم نے کئی بار پڑھا۔ اس کی روح ہم نے قائم رکھی ہے۔ لیکن وہ تلخ اور ناگوار الفاظ قلمزد کر دیے ہیں جو نہایت سادگی اور بے تکلفی سے فاضل مقالہ نگار نے استعمال کیے تھے۔

اگر کسی شخص کی دیانت فکر ابلیس کو بھی قابل احترام سمجھتی ہے تو اسے اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے۔ لیکن اس حق کا استعمال بخندگی، وقار، اور عالمانہ دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس حق کا نہایت غلط استعمال ہوگا اگر دلائل کے بجائے صرف تلخ، ترش اور ناگوار الفاظ استعمال کیے جائیں اور کچھ لیا جائے کہ بازی جیت لی گئی۔ "خلافت معاویہ و یزید" کے مصنف نے جو نیا مکتب فکر قائم کیا ہے اس سے ناشر کی جھلک اس مقالے میں کئی جگہ نظر آتی ہے۔ اور وہ "کنیک" بھی کثرت سے استعمال کی گئی ہے جو عبارت ہے تاریخی مسلمات کے یکسر انکار اور مغرضات کو واقعات کی صورت میں پیش کرنے سے۔

فاضل مقالہ نگار نے پورا زور اس امر پر لگایا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کو خدا و سرکار ثابت کریں، اموی اور عباسی خلفاء کی غیر مشروط تائید و حمایت کریں، حتیٰ کہ ان کے جابروں اور منافقوں کو بھی پروا نہ ہو خوشنودی عطا کر دیں۔ اور یہ باور کرادیں کہ امام اعظمؒ کے تعلقات اموی اور عباسی حکومتوں سے بڑے خوشگوار تھے، لیکن تاریخ کا قاضی اس دعوے کو قبول کرنے سے قطعاً انکار کرتا ہے۔ جو لوگ ملت اسلامیہ پر سازش اور قوت کے بل پر مسلط ہو گئے تھے، انہوں نے صرف امام اعظمؒ ہی کو نہیں، کیا رائے میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ — ناؤد نے

تیرے صید نہ سمجھو اذمانے میں! — اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ملوک و سلاطین کے اغراض و مقاصد اور اصحاب علم و فکر کے اغراض و مقاصد کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایران ختمی اور زاویہ معرفت میں نہ کبھی مصالحت ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔

ہم نے اس مقالے کو اس لیے شائع کر دیا ہے کہ ہر حال یہ فکر آفریں ہے۔ اسے پڑھ کر کیا عجیب دوسرے ارباب علم اور اصحاب تحقیق بھی اپنے افکار و خیالات اور وسائل و تعلق مطالعہ کو قلبند کر کے بعض ایسے گوشوں پر روشنی ڈالیں جو وضاحت طلب ہیں۔ ثقافت ایسے مقالات کا خیر مقدم کرے گا۔

اس مضمون کی دوسری قسط جو امام صاحب کی فقہ اور طرز فکر پر مشتمل ہے فاضل مقالہ نگار نے عالمانہ کاوش سے لکھی ہے، اس کے لیے آئندہ اشاعت کا انتظار کیجیے۔ (ایڈیٹر)

حضرت امام اعظم کی شخصیت اور آپ کی فقہ پر کثرت لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ بعض نے بے جا نکتہ چینی کی۔ بعض نے عقیدت میں غلو کیا اور بعض نے خاص مقاصد کے تحت آپ کے متعلق ایسی باتیں لکھیں جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ میں نے ہر صنف کی کتابوں سے اس مضمون کی ترتیب میں مدد لی ہے۔ ان مآخذ کی حیثیت اور ان کے مقبول و نامقبول ہونے سے متعلق شروع ہی میں کچھ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

۱۔ البوحیثیفہ، حیاتیہ و عصیہ، آراء و فقہیہ: اس کے مصنف ہیں حضرت شیخ ابو زہرہ۔ یہ کتاب حضرت امام کی زندگی پر مفصل و جامع تبصرہ ہے۔ مجھے خیر ہے کہ حضرت شیخ میرے استاذ ہیں۔

۲۔ منہی الاسلام ج ۲، طبع پیچمر۔ مکتبۃ النهضة المصریہ نے اسے شائع کیا۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر احمد امین رحمۃ اللہ۔ ان کی کتابوں کا بڑا سلسلہ ہے۔ اس میں ابتداء اسلام سے لے کر اس صدی تک کی ثقافتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شاید ہی کسی ایک آدمی

نے ایسے علمی انداز میں اتنا بڑا کام کیا ہو۔ ان کی بعض آراء سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ لیکن یہ سلسلہ علمی فراست کا آئینہ دار۔

۳۔ مناقب الامامہ الاعظم۔ صدر الائمۃ الموفق بن احمد، اور علامہ البزاز دونوں کی کتابیں ایک مجموعے کی صورت میں حیدرآباد وکن سے شائع ہوئیں۔ دونوں کتابیں متقدمین کے طرز پر ہیں۔ اور صرف منقولات پر مبنی۔ مصنفوں کو جتنی روایتیں جس طرح ملیں اسی طرح بغیر تنقید کے انھیں نقل کر دیا۔ دیابت سے قطعاً کام نہیں لیا۔ دونوں مصنفوں کا ایک ہی حال ہے۔ دشمنان اسلام کی وضع کردہ روایتیں ان دونوں کتابوں میں جگہ پا گئیں۔ اور چونکہ ان کی حیثیت مآخذ بناوی گئی ہے اس لیے یہ روایتیں زبان زد خلافت ہیں اور انھیں اچھا لا جا رہا ہے۔

۴۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی۔ اس کے مصنف ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم۔ کتاب کا طرز تحریر زمانہ حال کے مصنفوں کے مطابق ہے۔ کسی بیان یا عبارت سے استنباط خوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے حق میں بہت معزز ہے جو صرف اردو کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اصل مآخذ دیکھنے اور تحقیق کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے۔

۵۔ سيرة النعمان۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے لیکن مختصر۔

ولادت و نسب

امام صاحب کا نام و نسب یہ ہے: ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی۔ اکثر اہل علم نے بھی نسب بیان کیا ہے اور سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش کوفہ کی ہے۔ ششہ میں بہمد امیر المومنین عبدالملک آپ پیدا ہوئے۔ ایک شاذ روایت کے مطابق آپ کی پیدائش ششہ کی بیان کی گئی ہے تاکہ کبار تابعین میں آپ کا شمار ہو سکے۔ لیکن عقلاً و نقلاً یہ روایت مردود ہے (ملاحظہ ہو تالیف البوزہرہ)۔

آپ کے والد حضرت ثابت معتبر روایات کے مطابق انبار میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض

نے ان کی پیدائش نساہ کی بیان کی ہے اور بعض نے ترمذی۔ ممکن ہے جناب ثابت نے ان تینوں مقاموں میں طویل مدت تک سکونت اختیار کی ہو اور یوں تینوں شہروں کی طرف آپ کی نسبت کر دی گئی ہو۔

حضرت امام کے دادا زوطی کی پیدائش کابل کی ہے اور کہتے ہیں کہ جنگ میں امیر ہو کر آزاد کر دیے گئے تھے۔ اس طرح مشہور ہو گیا کہ آپ بنو تیم اللہ کے آزاد کو وہ غلام تھے۔ یہ روایت حضرت امام کے پوتے عمر بن حماد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان کے بھائی اسماعیل بن حماد کے قول کے مطابق امام صاحب کا نسب نامہ یہ ہے نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، اور ساتھ ہی انھوں نے بقسم کہا ہے کہ ان کے خاندان میں غلامی کبھی نہیں آئی۔

در اصل مولیٰ کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ مولیٰ جہاں آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں وہاں وہ شخص بھی مولیٰ کہلاتا تھا جو آزاد ہو، عرب نہ ہو اور کسی عربی قبیلے سے رشتہ ولاء قائم کر لے۔ ایسا شخص ہر اعتبار سے اس قبیلے کا فرد ہو جاتا تھا۔ اس قسم کے مولیٰ بے شمار تھے۔ حضرت امام صاحب کا ولاء اس دوسری قسم کا تھا اور آپ کے خاندان کے افراد بنو تیم اللہ میں شامل ہو گئے تھے۔

بعض غیر محتاط اور متعصب حنفیوں نے حضرت امام کا ایک نسب نامہ مرتب کر کے آپ کو واقعی عربی النسل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ چیز واقعات کے سراسر خلاف ہے۔ حضرت امام اعظم کا بھی الاصل ہونا مسلم ہے۔

حضرت امام اعظم اگر مولیٰ کی پہلی قسم میں ہوتے اور آپ کے بزرگ بھاد میں گرفتار ہو کر آزاد کر دیے گئے ہوتے تب بھی آپ کے شرف پر حرف نہ آتا۔ کہنے کا برہیں جو مولیٰ کی پہلی قسم میں آتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے علوم کے وارث ہو کر وہ امامت کے درجے تک پہنچے اور اہل علم و فقہاء کو ان کی شاگردی پر ناز ہے۔ لیکن آپ دوسری قسم میں ہیں اور اس سے قطعاً مستثنیٰ کہ آپ کا وضعی نسب نامہ مرتب کر کے آپ کو پشتینی عرب بنا دیا جائے۔

حیثیت عرفی

حضرت امام اعظم طبقہ کے اعتبار سے صفات تابعین میں ہیں۔ آپ نے متعدد صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام ابن خلدون کی تصریح کے مطابق آپ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو بار بار کوفے میں دیکھا۔ امام ابن حجر عسقلانی اور دوسرے ائمہ حدیث کو بھی آپ کا سیدنا انسؓ کو دیکھنا ثابت ہے۔ پھر کوفے ہی میں آپ نے ایک دوسرے صحابی سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں سیدنا سہل بن سعد الساعدی کو اور مکہ میں سیدنا ابوالطفیلؓ حاکم بن وائل وغیرہ کو۔

آپ کے جد بزرگوار ذوطی یا آپ کے والد حضرت ثابت کو اپنے والد کی معیت میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے دعائیں کیں۔ انہی دعاؤں کی برکت تھی کہ ان کے ہاں امام اعظم جیسے مرتاج امت پیدا ہوئے۔ حضرت امام صاحب کا صحابہ کو دیکھنا تو ثابت ہے لیکن بعض لوگوں نے جو ان صحابہ سے آپ کی بلا واسطہ روایتیں بیان کی ہیں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں۔ اس وقت آپ کی عمر اتنی د تھی کہ ان سے حدیث کی روایت کرتے۔

جب مسلمانوں پر ذہنی انحطاط کا دور آیا۔ اسلامی علوم میں جمود پیدا ہوا۔ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا اور مذہبی تعصب نے گل کھلائے تو اہل مذاہب کا یہ وتیرہ ہو گیا کہ اپنے اپنے امام کے حق میں غلو کریں اور دوسرے ائمہ کی تنقیص میں زبان و قلم چلائیں۔

لوگوں نے حضرت امام کے متعلق بھی ایسی ہی فضول باتیں کہی ہیں۔ کسی نے موافقت میں ناجائز عقیدت کے تحت اور کسی نے مخالفت میں اندھا ہو کر۔ اور بعض ایسے نکلے کہ ان خالص علمی بزرگوں کو سیاست میں گھسیٹ لائے اور بے سرو پا باتیں ان کی طرف منسوب کر دیں۔ اس سلسلے میں بعض نے حدیثیں تک گھڑ ڈالیں اور خدا کا خوف نہ کیا۔

حضرت امام کے متعلق یہ موضوع حدیث مشہور ہے کہ میری امت میں نغان نام ایک شخص

ہو گا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے۔
تعجب ہے کہ صدر الائمہ جیسے شخص نے مختلف اسناد سے یہ وضعی حدیث مناقب میں نقل کر ڈالی۔
بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ امام صاحب کا ذکر توراۃ شریف میں بھی ہے۔ لاسول ولا قوۃ الا باللہ
اور وہ شخص کیسا جاہل اور مستعجب ہو گا جس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف
یہ شعر منسوب کر دیا

فلعنۃ ربنا اعد ادرا علی من رد قول ابی حنیفۃ

حالانکہ علم اختلاف ہی سے بڑھتا ہے اور مسائل کی تیقن اسی وقت ہوتی ہے جب کھل
کر تنقید کی جائے۔ یہ حق سوائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کا نہیں کہ دین کے بارے
میں اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کر لی جائے۔

اگر لوگ اپنے ائمہ کی جھوٹی منقبتیں بیان کرنے اور دوسرے ائمہ کی تنقیص کی بجائے صرف
علی گفتگو کرتے تو تعصب مٹتا اور بے سرو پا باتیں رواج نہ پاتیں۔ جیسے ایک مفتری و کذاب
نے یہ حدیث گھڑی ہے۔ سیکون فی امتی رجل یقال لہ محمد بن ادویس ہواضون
ابلیس۔ خدا اس شخص کا منہ کالا کرے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا جھوٹ بولا
اور ایسے امام جلیل رضی اللہ عنہ کی جناب میں اتنی بڑی گستاخی کی۔

علی حیثیت

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا ہے تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۲۳۲، کہ امیر المومنین
المنصور رضی اللہ عنہ سے جب امام صاحب کی ملاقات ہوئی اور انھوں نے دریافت کیا "آپ
نے علم کہاں کہاں حاصل کیا ہے؟" تو امام صاحب نے عرض کیا "اصحاب عمر سے عمر کا، اصحاب
ابن مسعود سے ابن مسعود کا، اصحاب علی سے علی کا، اور اصحاب ابن عباس سے ابن عباس
کا، اور علم میں جو پایہ ابن عباس کا تھا وہ ان کے زمانے میں کسی دوسرے کا نہ تھا۔"

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ امام صاحب نے تمام علم تابعین کو ام سے لیا ہے۔ اور

آپ کا شمار صرف ممتاز تابعین ہی میں ہے۔ صحابہ کرام سے آپ کی کوئی روایت بلا واسطہ قابل قبول نہیں۔

عمر اور وفات

جیسا کہ بیان کیا جا چکا آپ کی پیدائش ۳۰ھ کی ہے اور اس روایت کی کوئی اصل نہیں جو آپ کو کبار تابعین میں شامل کرنے کے لیے ۳۰ھ میں آپ کی ولادت بیان کی گئی ہے۔ آپ عبد الملک کے عہد میں پیدا ہوئے اور خلیفہ منصور عباسی کے عہد میں (۱۷۰ھ) وفات پائی۔ اس طرح آپ کی عمر ستر سال ہوئی۔ باون برس آپ نے عہد اموی میں گزارے اور اٹھارہ برس دور عباسیہ میں۔ آپ کی وفات طبعی تھی جیسا کہ آگے بیان ہو گا۔

سیاسی مسلک

امام اعظمؒ کا سیاسی مسلک نظری اعتبار سے وہی تھا جو شروع سے متبع سنت جماعت کا جلا آرہا ہے۔ تمام خلفاء کا آپ احترام کرتے تھے۔ ان کی اطاعت واجب جانتے تھے اور رائے میں اسی ترتیب کے قائل تھے جس طرح وہ وقوع پذیر ہوئی۔ مشاجرات صحابہ میں آپ کا مذہب سکوت تھا۔ اور ان کے بارے میں فریق بننا آپ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ حکومت وقت سے آپ کے تعلقات ہمیشہ استوار رہے اور خلفاء کے خلاف خروج کو آپ نے ہر حال میں ناجائز سمجھا۔ آپ کا کھلا ہوا ارشاد ہے ”لا نزی الخرج علی ائمتنا وولایة امورنا ولسجاد واولیائنا“ (ما خطبہ ہو السہم المصیب فی الرد علی الخطیب تالیف السلطان الملک المعظم ابو المظفر حیدری بن ابی بکر بن ایوب رحمہ اللہ)۔

ویسے بھی آپ کا رد ہادی آدمی تھے جو ہر حال میں امن چاہتے ہیں۔ پھر آپ خالص علمی شخص تھے جو قواعد و مینہ کے مطابق فتنہ و فساد اور ہنگامہ پردری سے متنفر ہوتے ہیں۔

بعض لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امام صاحبؒ کے نزدیک خلافت کا حق آل علیؑ کو تھا اسی لیے جب ہشام کے زمانے میں حضرت زید بن علی زین العابدینؑ نے خروج کیا

تو امام صاحب ان کے طرف دار تھے اور ان کی حمایت میں فتوے دیا تھا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ حضرت زید کے خدوچ کو ایسا ہی سمجھتے تھے جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے لیے نکلنا۔ میں اس بیان کو درست تسلیم نہیں کرتا۔

امام صاحب اور امیر ابن ہبیرہ

الموفق نے کتاب المناقب میں یہ روایت لکھی ہے (جز ثانی، ص ۲۱-۲۲) کہ امیر ابن ہبیرہ چاہتے تھے کہ خوارج کی اصلاح کے لیے ایک مسکت خط لکھوائیں۔ چنانچہ انھوں نے امام ابن ابی لیلیٰ اور امام ابن شبرمہ کے سپرد یہ خدمت کی۔ وہ ایک جینے میں ایک مفصل خط لکھ کر لائے لیکن امیر کو پسند نہ آیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کوفہ میں ایک صاحب نعمان ہیں، مناظرے میں ماہر، اور اس قسم کے معاملات میں بہت ہشیار۔ یہ مراسلہ آپ ان سے لکھوائیں۔ جب امام صاحب کو بلا کر یہ مراسلہ دکھایا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ خدا و رسولؐ کے نام کے علاوہ یہ خط از سر تا پا غلط ہے اور پھر اسی وقت قلم برداشتہ ایسا خط لکھ دیا کہ امیر کو پسند آگیا۔

دوسری روایت ہے کہ امیر نے آپ کو بیت المال کا ناظر بنا چاہا اور آپ نے جیب انکار کیا تو آپ کے کوڑے مارے۔ حاصم مولیٰ فرارہ کہتے ہیں کہ بیس کوڑے مارے اور بعض کا کہنا ہے کہ تیس۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو گرفتار کرانے والے خود کوفہ کے علماء و فقہاء تھے۔

تیسری روایت یہ ہے کہ امیر ابن ہبیرہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا اور آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو کوڑے لگائے گئے اور قید کر دیا گیا۔

اب آپ کے بھوڑے جانے کے بارے میں بھی تین روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ امیر ابن ہبیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے امام کو قید کرنے پر انھیں ڈانٹا، اس لیے چھوڑ دیا۔ تیسری روایت میں ہے کہ امام صاحب نے خود کرنے کے لیے کچھ ہمت مانگی اور جب آپ پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا گیا تو مکہ قرار ہو گئے اور انقراض خلافت امویہ تک

دہیں رہے۔

ان کے مقابلے میں البزاز کو دوئی کہتے ہیں (ص ۲۶) کہ امیر نے امام صاحب کو اختیار دیا تھا کہ یا تو کوئے کا قاضی بنیں یا عہد یعنی ایٹٹیں لگنے والا۔ امام صاحب نے عہد بننا قبول کر لیا تو امیر ان سے راضی ہو گئے۔

کہا جاتا ہے کہ قاضی کا عہدہ پیش کرنا تو ایک بہانہ تھا۔ امیر کی اصل غرض یہ تھی کہ امام صاحب چونکہ اموی خلافت کو غاصبوں کی حکومت کہتے تھے اس لیے انھیں سزا دینے کی یہ صورت نکالی گئی تھی۔ کیونکہ امیر کو معلوم تھا کہ وہ اس ناجائز حکومت کا عہدہ قبول نہیں کریں گے۔

لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر واقعی امام صاحب اس خیالی کے ہوتے تو قاضی بن کر وہ اپنے فرقے کا بہت کچھ کام کر سکتے تھے جیسے ان سے پہلے اور ان کے بعد کے لوگوں نے کیا۔ پھر امیر اگر ان کے خیالات جانتے ہوتے تو ان کے تخریبی عزائم کے سبب اپنی حکومت کا عہدیدار کیسے بنا سکتے تھے۔

دوسری روایت کے مطابق آپ کی رہائی کا سبب کوئی تو امیر کے خواب کو بتاتا ہے اور کوئی علما و فقہاء کی سفارش کو اور کوئی کہتا ہے کہ امام نے ہمت مانگی اور جب امیر نے ان پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا تو دھوکہ دے کر مکہ چلے گئے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ مکہ بھی تو امیر المؤمنین ہی کی قلمرو میں تھا اور امیر عراقین کی یہ حیثیت اور طاقت تھی کہ انھیں دہال سے گرفتار کر واسے۔ اصل یہ ہے کہ صورت حال بالکل سادہ تھی۔ امام صاحب خالص علمی اور غیر سیاسی شخص تھے اور امیر ابن ہبیرہ عراق کے آخری والی ہیں۔ انہی کے زمانے میں اموی خلافت پر انقلاب آیا ہو سکتا ہے کہ انہی شورشوں کے سبب امام صاحب مکہ چلے گئے ہوں تاکہ کیسوی سے اپنے علمی مشاغل میں مصروف رہیں۔ آپ دلیے بھی کہہ جاتے رہتے تھے اور وہاں مہینوں آپ کا قیام رہتا تھا۔ امیر اگر واقعی انھیں کوئی حکم دیتے تو اہل السنۃ کے شعار کے مطابق حضرت امام ضرور اس کی تعمیل کرتے یا معقول عذر بیان کر دیتے جسے قبول کر لیا جاتا۔

امام اعظمؒ اور خلیفہ منصور عباسی

الموفق نے لکھا ہے (ص ۱۶۲) کہ خلیفہ منصور نے حضرت سفیان ثوری، حضرت شریک، حضرت مسعر اور امام صاحب کو بغداد طلب کیا تاکہ انھیں قاضی بنایا جائے۔ سفیان ثوری راہ سے فرار ہو گئے۔ مسعر نے جنون ظاہر کیا اور امام صاحب نے عرض کیا میرے باپ نانباتی تھے اور کوفے کے لوگ یہ پسند نہیں کریں گے کہ ایک نانباتی کا لڑکا قاضی بنے۔

ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ عذر کیا کہ کوفے میں قریش انصار اور عرب کے دوسرے لوگ رہتے ہیں، اور میں موالی میں ہوں۔ اگر آپ نے مجھے قاضی بنا دیا تو لوگ مجھے سنگسار کر دیں گے۔ اس پر امیر المومنین نے انھیں چھوڑ دیا۔

پھر انہی الموفق نے بیان کیا ہے کہ امام صاحب نے قاضی بننے سے انکار کیا تو آپ کو برہنہ کر کے تیس کوڑے لگوائے گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اس پر خلیفہ کے چچا عبدالصمد نے کہا ”یہ تم نے کیا کر دیا۔ تم نے لاکھوں تلواریں اپنے خلاف بے نیام کر دالیں۔ یہ اہل عراق کے فقیہ ہیں بلکہ تمام اہل مشرق کے فقیہ ہیں۔“ اس پر امیر المومنین نے امام صاحب کو تیس ہزار درم دینے کا حکم دیا۔ یعنی ہر کوڑے کے بدلے ایک ہزار۔ لیکن امام صاحب نے قبول نہ کیا۔ لوگوں نے کہا صدقہ کر دیجیے گا تو فرمایا ”ان کے پاس کچھ حلال کا مال ہے بھی؟ اس روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پھر کیا ہوا۔ امام صاحب جو حلال و حرام کے اتنے بڑے عالم تھے وہ یہ کیسے کر سکتے تھے کہ ایک شخص کے تمام مال کو حرام قرار دیدیں۔

ایک روایت البرزازی نے بیان کی ہے (ص ۱۱۹) کہ خلیفہ منصور نے امام صاحب کو قاضی بنانے کے لیے بغداد بلایا کہ دوسرے قاضیوں کا تقرر بھی انہی کے ذریعہ کیا جائے۔ لیکن امام صاحب نے انکار کر دیا اور مختلف عذریہاں کیے۔ خلیفہ نے قسم کھائی کہ یہ عمدہ قبول نہ کیا تو قید کر دیا جائے گا۔ امام صاحب پھر بھی نہ مانے تو انھیں جیل بھیج دیا۔ روزانہ انھیں باہر نکالا جاتا اور دس کوڑے لگا کر پھر

قید خانے بھیج دیا جاتا۔ یہ سلسلہ اتنے دن جاری رہا کہ امام صاحب روپڑے اور اتاروئے کربلا کو جان کھو بیٹھے۔ اور قید خانے ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے۔

پھر یہی البراز کہتے ہیں کہ ابراہیم بن عبداللہ حسنی نے جب امیر المومنین منصور کے خلاف خروج کیا تو امام صاحب نے علانیہ خلیفہ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس پر ان کے شاگرد زفر نے کہا "آپ اپنی باتوں سے باز نہیں آئیں گے اور یوں مفت میں ہم سب کی گردنیں ناپی جائیں گی۔" اس واقعے کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ خلیفہ نے امام صاحب کو بعد ادب لایا اور قید خانے میں زہر دے کر ہلاک کر دیا۔

یہی البراز یہ بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب نے چند دن کے لیے عہدہ قضا قبول کر لیا تھا تاکہ امیر المومنین کی قسم پوری کر دیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے بعد ازاں تعمیر کے وقت اینٹیں گنتا قبول کر لیا تھا اور یوں خلیفہ کی قسم پوری کی۔ گویا اینٹیں گنتے کا واقعہ جہاں امیر ابن ہبیرہ کے زمانے کا ہے وہاں خلیفہ منصور کے عہد کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔

پھر الموفق نے ایک روایت یہ نقل کی ہے (ص ۲۱۵) کہ امام صاحب نے قاضی زہبئی کے جو عند پیش کیے وہ خلیفہ نے قبول کر کے انھیں معاف رکھا۔

البراز نے وہی روایت جو امیر ابن ہبیرہ کے زمانے میں خوارج کو خط لکھنے کی ہے خلیفہ منصور کے عہد کی بھی بیان کر دی، اور اسی تفصیل کے ساتھ کہ ابن ابی یعلیٰ اور ابن شبرمہ جو خط ایک بیٹے میں معقول طریقے پر نہ لکھ سکے وہ امام صاحب نے قلم برداشتہ لکھ دیا۔ یہاں یہ خلیفہ منصور سے تعارف انہی الفاظ میں کرایا گیا ہے کہ کوئے میں ایک شخص نعمان نام کا ہے۔ وہ ایسا خط لکھ سکتا ہے۔ گویا امیر المومنین خود امام صاحب سے واقف نہ تھے۔ حالانکہ جو لوگ امیر ابن ہبیرہ کے ہاتھوں سزا اور پھر امام کا مکہ فرار ہو جانا بیان کرتے ہیں انہی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب امام صاحب کئے سے واپس آئے تو خلیفہ منصور نے ان کا بڑا احترام کیا اور ان کے پاس تحائف بھیجے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے جانتے تھے اور بعد میں ایسا بھولے کہ کوئے کا ایک آدمی کہہ کہ امام کا تعارف کرایا گیا۔ اس

روایت میں خط نویسی کی وہی تفصیل ہے کہ امام صاحبؒ نے وہ خط دیکھ کر فرمایا ”خدا و رسول کے نام کے علاوہ اس میں سب غلط ہے۔“

ان رادیلوں نے اپنے متضاد بیانیوں کے ذریعہ ایک تیر سے کئی خٹکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ منقبت کا نام دے کر امام صاحبؒ کو جماعت سے منحرف دکھائیں۔ دوسرے امیر ابن مہیرہ اور خلیفہ منصور کو ظلم و سفاکی کا پیکر ثابت کریں اور تیسری طرف امام ابن ابی سیئل اور امام ابن شبرؒ کو ایسا نالائق باور کرائیں کہ ایک جینے کی مشترک محنت کے باوجود جو خط وہ لکھ کر لائیں اس میں خدا اور رسول کے ناموں کے علاوہ سب غلط ہو۔

ایک ہی مصنف کبھی یہ قبول کرتا ہے کہ خلیفہ نے امام صاحبؒ کا عذر قبول کر کے انھیں سبکدوش کر دیا اور کبھی کہتا ہے کہ ان کے کوڑے لگوائے اور پھر عراقیوں کے خوف سے ہر کوڑے کے بدلے ایک ہزار درم دیئے چاہے۔ پھر یہ فضا قائم کرتا ہے کہ انھیں قید کر دیا گیا اور اسی حالت میں وہ چلے گئے۔ کبھی ان کی وفات کو کوڑوں کے صدمے سے بتاتا ہے اور کبھی زہر سے۔

ان تمام مصائب کا مسبب کبھی یہ بتاتے ہیں کہ انھوں نے عہدہ قضاء قبول نہیں کیا اور کبھی یہ کہ ابراہیم بن عبداللہ حسنی کی حمایت کی تھی اور اس کے برسوں بعد یہ مصائب ان پر ٹوٹے۔

مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی کتاب ”امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی“ دیکھ کر مجھے سخت طال ہوا کہ باوجود تبحر علمی کے مولانا کی کتاب سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا مقصد اس امام جلیلؒ کے بارے میں صحیح معلومات ہم پہنچانا ہے۔ بلکہ کتاب کے لمبے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دشمنان صحابہ کو خوش کرنا چاہتے تھے اور انھیں اموی اور عباسی خلفاء کو سب و شتم کا ہدف بنانے کے لیے ایک جاذب نظر سرخی کی ضرورت تھی۔

میں یہ الزام نہیں دیتا کہ انھوں نے عہد اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انھوں نے تحقیق و تفتیش سے کام نہیں لیا۔ اور قدیم مصنفوں کی رطب و یابس روایات لیکر امیر معاویہؓ اور باقی خلفاء کی شان میں گستاخانہ لہجہ اختیار کرنے میں باک نہیں کیا۔ حالانکہ تعمیری محاکمے

کی صورت یہ تھی کہ جب ایک ہی درجے کی روایات میں اتنا تضاد ہو تو ان سب کو ساقط کر دیا جائے۔ اور ترجیح اگر دی ہو تو اسی روایتوں کو جو اس وقت کے ماحول کے مناسب اور اس عہد کے مسلمانوں کے شایان شان ہوں اور ان کے ذریعہ اسلاف کو ایمان کی طرف سے بدلی چھیلنے کی گند باب ہوتا ہو۔

حقیقی صورت حال

حضرت امام اعظمؒ اور خلیفہ منصور کی بابت مناقب کی کتابوں میں جو روایتیں ہیں وہ زیادہ تر خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد سے لی گئی ہیں جنہیں حضرت امام اعظمؒ سے سخت تعصب تھا۔ اسی لیے انہوں نے طرح طرح سے ان کی تنقیص کی روایتیں لکھ ماریں۔ ان کی تاریخ ان دونوں اماموں کے گزرنے کے تین سو برس بعد لکھی گئی اور اس کے صدیوں بعد یہ کتابیں مروج ہوئیں جن کے مصنفوں نے تاریخ بغداد کو ناخدا بنا کر یہ روایتیں قبول کر لیں۔

روایت قبول کرنے کے لیے جہاں یہ شرط ہے کہ وہ ثقہ لوگوں کی بیان کردہ ہو وہاں یہ بھی ہے کہ قریب ترین عہد کے لوگوں نے اسے بیان کیا ہو اور درایتاً اسے صحیح باور کیا جاسکے۔ چنانچہ یہاں میں اصل بات تاریخ طبری کے حوالے سے بیان کرتا ہوں (ص ۲۷۸)

۱۔ یہ کہ امیر المومنین منصورؒ نے ..... امام صاحبؒ کو قاضی بنا نا چاہا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس پر خلیفہ نے قسم کھائی کہ یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ ابو حنیفہؒ نے قسم کھائی کہ نہیں کریں گے۔ اس پر انھیں شہر بسانے کا کام سپرد کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خلیفہ منصورؒ نے یہ کام محض اپنی قسم پورا کرنے کے لیے لیا۔ چنانچہ امام صاحبؒ اس کام کے متوئی رہے تا آنکہ ۲۹۱ھ میں یہ پورا ہو گیا۔

۲۔ خلیفہ نے امام صاحبؒ کو دیوانی اور فوجداری محکموں کا قاضی بنا نا چاہا۔ آپ نے انکار کیا تو امیر المومنین نے قسم کھائی کہ غلو خلاصی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک حکومت کی کوئی خدمت انجام نہ دیں۔ امام صاحبؒ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے پھر طی الحثائی اور سختی ہوئی اینٹیں گنتا شروع کر دیں۔ راوی کہتا ہے کہ امام صاحبؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پھر طی سے اینٹیں گئیں، اور اس

طرح امیر المومنین کی قسم پوری کی۔ اس کے بعد آپ علیل ہو گئے اور وفات پائی۔

طبری جھٹیں حضرت امام اعظمؒ اور خلیفہ منصور دونوں سے تعصب تھا اور وہ خطیب سے پہلے گذرے ہیں انھوں نے بس یہ تین روایتیں نقل کی ہیں۔ لیکن نہ ان میں قید کا ذکر ہے نہ کوڑوں کا نہ زہر کا، نہ افتار کی ممانعت کا اور نہ باہم ایک دوسرے کی ہتک حرمت کا۔

ان روایات کی تردید کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے بغداد کے قیام میں اپنے سب سے چھوٹے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ کو بیس کی دوکت بوں کا اٹا کرایا (ملاحظہ ہو السهم المصیب طبع دیوبند، ص ۶۶)

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ حضرت امام صاحب کے سب سے چھوٹے شاگرد ہیں۔ آپ کے بعد انھوں نے علوم کی تکمیل حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام مالکؒ سے کی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اس بے نظیر عملی کارنامے کا حضرت امام محمدؒ کے ذریعہ پورا ہونے کا صریح مفہوم یہ ہے کہ قید و بند، افتار کی ممانعت یا باہمی قساقسی، عداوت سرکشی اور بے اعتمادی وغیرہ قلبی کی تمام روایتیں بے حقیقت ہیں۔

حاصل کلام

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ جو اماموں کے امام اور سر تاج فقہاء ہیں، ان کے متعلق تاریخی حیثیت سے میرے نزدیک صحیح معلومات حسب ذیل ہیں اور محترمہ اخذ سے روایتاً و درایتاً انہی کی تصدیق ہوتی ہے۔

۱۔ امام اعظمؒ صحابہ تابعین میں ہیں۔ آپ نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا مگر روایت کسی سے نہیں کی۔

۲۔ آپؒ عجمی الاصل ہیں اور بنو تیمم اللہ سے آپ کا رشتہ ولاہ کا تھا۔ آپ اور آپ کے آباء اجداد رؤسا میں تھے اور غلامی ان کے ہاں کبھی نہیں آئی۔ اور اگر آئی تو آپ کی عظمت و جلالت

پر کچھ اثر نہ پڑتا۔

۳۔ اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے اقوال و اجتہادات سے مسائل اخذ کرنا آپ کا مذہب تھا۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول حق ہے الناس عیال لا بی حنیفۃ فی الفقہ۔

۴۔ حدیث قبول کرنے میں آپ احتیاط برتتے تھے لیکن جب کوئی حدیث صحت کی پہنچ جائے تو پھر آپ ہر چیز پر اسی کو مقدم رکھتے تھے اور اسی کی روشنی میں کتاب اللہ کی وضاحت کے قائل تھے۔

۵۔ آپ کلیتہً سنت جماعت سے وابستہ تھے۔

۶۔ آپ خالص علمی آدمی تھے اور آزاد تجارت سے بڑے وسیع پیمانے پر روزی کھاتے تھے آپ نے عملی سیاست میں قطعاً کوئی حصہ نہیں لیا۔

۷۔ باون برس کی عمر تک یعنی انقرض خلافت امویہ سے پہلے آپ کا مشغلہ درس و تدریس اور استفادہ و افادہ تھا۔ آپ کا تمام علم اپنے شیوخ کرام کے منہاج پر آپ کے سینے میں تھا، یا آپ کے شاگردوں کی یادداشتوں میں۔ اس عرصے میں تصنیف و تالیف کا کام آپ نے بالکل نہیں کیا۔

علم الکلام کے جو چار رسائے آپ کے بیان کیے جاتے ہیں تو ان کی نسبت مشکوک ہے۔ خصوصاً الفقہ الاکبر کی کیونکہ اس میں بعض مسائل ایسے مذکور ہیں جو اس وقت تک وجہ نزاع نہیں بنے تھے۔ مثلاً خلق قرآن کا مسئلہ، اس موضوع پر آپ کا کوئی قول صحیح سند سے مروی نہیں۔ ایسی روایتیں بعد میں وضع ہوئیں۔

۸۔ ایک باقاعدہ فقہی مذہب مدون کرنے کی ابتدا خلیفہ منصور کے عہد سے ہوئی، اور آپ ہی کے حکم سے مسائل کی تیقح کو آخری شکل دینے کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ لیکن اس عرصے میں میر کی دونوں کتابوں کے علاوہ امام صاحب کے علمی مسائل کتابی شکل میں نہیں آئے۔

اگرچہ اہل آپ کا ہے لیکن باقاعدہ کتابی صورت انہیں حضرت امام محمدؒ نے دی اور وہ بھی اس طرح کہ صحیح معنی میں وہ امام محمدؒ ہی کی تصنیفات میں ہیں۔

۹۔ حضرت امام صاحبؒ کی تنقیحات و توضیحات کا تمام سرمایہ جو مکہ آپ کے شاگردوں کے پاس تھا اس لیے خلافت عباسیہ میں ان حضرات کو اعلیٰ منصب دیے گئے اور یوں فقہ حنفی نے تمام عالم اسلام میں رواج پایا۔

۱۰۔ احادیث نبویہ کو فقہی ابواب پر تقسیم کر کے کتاب مرتب کرنے کا کام نظری حیثیت سے ممکن ہے آپ نے شروع کیا ہو۔ لیکن کتاب کی صورت میں ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے تیار نہیں ہوئی۔ کتاب الاثنار جو آپ کے نام سے مشہور ہے وہ آپ کے شاگردوں نے مرتب کی۔ اور وہ بھی بہت بعد میں۔ کیونکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے اکابر کی حقیقی تنقیحات کو حدیث کی جس کتاب پر پیش کیا وہ موطا شریف ہے اور اسی کی ایک ایک حدیث لکھ کر آپ فرماتے ہیں و تہذا نأخذ و هو قول ابی حلیفۃ۔

”اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کافروں پر جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔“

تزک تیمور

تیمور ایک اولوالعزم، جیالا، اور من چلا فاتح اور کشور کش تھا۔ اس نے اپنے حالات جو حد درجہ دلچسپ اور سبق آموز ہیں، خود قلمبند کیے ہیں۔ ذیل کا مضمون تزک کے فارسی ایڈیشن سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

خود نوشت حالات لکھنے کا رواج بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک مؤرخ یا سوانح نویس اگر کسی کے حالات زندگی لکھتا ہے تو خواہ کتنی ہی کاوش اور تعیش سے کیوں نہ لکھے کچھ نہ کچھ خلا اس میں ضرور رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے ہیرو کے متعلق بہت کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتا، اور یہ بہت کچھ جو اسے نہیں معلوم اس کے ہیرو کو معلوم ہے۔ مؤرخ اور سوانح نگار اپنے ہیرو سے متعلق جو رائے قائم کرتا ہے وہ حالات و شواہد، تحریروں اور تقریروں، ردایات اور حکایات، نوشتوں اور خطوط پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن خود ہیرو اپنے متعلق جو کچھ لکھتا ہے اس میں کسی اشتباہ اور غلطی کا امکان نہیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور صاحب واقف وہ لکھتا ہے جو اس پر مبنی ہوتی ہے۔ گزری ہوئی ہے۔ لہذا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے دوسرے ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں اور صاحب سوانح بے کم و کاست اپنی کمائی بیان کر دیتا ہے۔ اس میں ظن و قیاس کو دخل نہیں ہوتا۔ امر واقعہ اور بیان واقعی کی کا دفرائی نظر آتی ہے۔ اس لیے اس میں دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بنا پر جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ صحیح بھی بنیاد

ہوتی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مؤرخ اور سوانح نویس کی منزل و ماں سے شروع ہوتی ہے پہلا
اگر صاحب سوانح کی منزل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں اپنے بارے میں اپنے واردات و تاثرات
قلمبند کر کے متاع عام بنادیتا ہے تب ایک مؤرخ اور سوانح نویس کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔
تب اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس دستاویزی سرمایہ کو سامنے رکھ کر واقعات و حقائق کا تجزیہ
کرے، ان کا جائزہ لے، انھیں کھنگالے۔ ان کے مالد و ماعلیہ پر غور کرے اور ان تمام پہلوؤں
کو سامنے رکھ کر اپنے تحقیقی کارنامے کا آغاز کرے۔

ترکی، فارسی اور دوسری زبانوں میں ایسے کافی تذکرے ہیں جو خود نوشت ہیں اور جن کا مطالعہ
ایک طرف تو فکر آفرین ثابت ہوتا ہے، دوسری طرف ایسی چیزیں نظر کے سامنے آتی ہیں جو عجیب
بھی ہوتی ہیں، سبق آموز بھی اور نتیجہ خیز بھی۔

سلاطین مغلیہ میں کئی نے اپنی تزک — خود نوشت تذکرہ — لکھا ہے۔ ان میں سے
بابر اور جہانگیر کی تزک کو اپنی معنویت، ادبیت اور اہمیت کے اعتبار سے خاص اقدار حاصل ہے۔
لیکن میرا دعویٰ ہے کہ بانی خاندان سلاطین مغلیہ صاحبقران امیر تیمور گورکان کی تزک ہرگز نہ
اور ہر آئینہ زیادہ بہتر، زیادہ جامع، زیادہ معینہ اور کمیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ تزک بھی ہے
اور آنے والی نسل کے لیے دستور آئین بھی — اور وصیت بھی۔

آئندہ صفحات میں اس تزک کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان میں اس کتاب یعنی ”جوہر
قانون تیمور و درغرر دستور، پسندیدہ شاہان غیور“ کا پہلا ایڈیشن ۱۲۸۳ء مطبع کارون
لنڈن سے شائع ہوا تھا۔ جو بالکل ناپید تھا۔ لیکن ”جوہریان کیسہ تمی“ نے کرمہت باندھی اور بلاخو
اس گہر نایاب کو تلاش کر لیا۔

تلاش و تعقیب کے اس دور کے بعد اس کی طبع و اشاعت کا مرحلہ سامنے آیا۔ یہ بھی کچھ کم
کٹھن اور دشوار تھا۔ لیکن ”مترجم اجر عظیم قاضی عبدالکریم“ اور ”خیر خواہ خلق اللہ قاضی رحمت اللہ“
اپنی ”علوئے ہمت اور سعی بلیغ“ سے کام لے کر ”نسخہ مطبوعہ سنہ مذکور الصدور“ جو ”تزک

تیمور کے نام سے معروف و معلوم تھا۔ ۱۳۱۱ھ میں ”بہ خط خوب و طرز مرغوب“ نقل مطابق اصل ترتیب دیا۔ اور شبیہ تیمور سے مزین کر کے مطبع فتح الکرم بمبئی سے پہلی بار بغرض ”رفاہ خاص و عام“ لباس طباعت سے آراستہ کیا۔ تصحیح کے فرائض محمد احسان الہی نے انجام دیے۔

آئندہ صفحات میں جو ترجمہ ترک تیمور کا آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ بمبئی سے طبع شدہ اسی فارسی نسخہ کا ترجمہ ہے۔

فکر و تدبیر اور صلاح و مشورہ

یہراطرز کار

دشمن کو شکست دینے یا اسے اسیر دام کرنے، کار مملکت انجام دینے، کشور کشائی کی ہم سر کرنے، دشمنوں سے صلہ فہمی کرنے، اور دوستوں نیز دشمنوں اور مخالفوں سے ربط پیدا کرنے اور تعلقات استوار کرنے کے سلسلہ میں جو بات میں نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھی وہ یہ ہے کہ کوئی کام اس وقت تک انجام نہ دوں جب تک صورت احوال کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور نہ کر لوں۔ اور اصحاب فکر و رائے سے مشورہ نہ کر لوں۔

پیر و مرشد کا مکتوب

میرے اس حزم و احتیاط کا سبب یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے ایک مرتبہ مجھے تحریر

فرمایا تھا:

”اے ابوالمنصور تیمور! امور جہاں باقی میں چار باتیں تم سے نظر انداز نہ ہونے پائیں:

۱۔ غور و فکر

۲۔ باہمی مشورت

۳۔ دور اندیشی

۴۔ احتیاط۔

اس لیے کہ جو سلطنت بادشاہ کے غور و فکر اور اصحاب مشورہ کے مشورے سے خلا ہو وہ اس جاہل شخص کے مانند ہے جس کی گفتار و کردار کا انجام ہیشیانی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پس لازم آیا کہ کاروبار سلطنت کو انجام دینے کے لیے خود بھی غور کرو اور سوچو نیز اصحاب فکر و رائے سے مشورہ بھی کرو۔

یہ بھی خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ امور مملکت میں دو چیزیں بسا ضروری ہیں، ایک تحمل و برداشت اور دوسرے تعادل و تجاہل۔ بہر حال صبر و عزیمت اور عزم و استقامت اور احتیاط و شجاعت وہ چیزیں ہیں جن سے تمام بگڑے ہوئے کام سدھر جاتے ہیں۔ والسلام

پیر و مرشد کا یہ مکتوب گرامی میرے لیے ہادی و ہمہ نشان ثابت ہوا۔ اس نے یہ حقیقت مجھ پر واضح کر دی کہ امور مملکت کے دس میں سے نو حصے تدبیر و مشاورت اور فکر و تامل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ایک حصہ شمشیر پر۔

داناؤں کا قول ہے کہ تدبیر صائب سے کام لے کر ایسے ملک فتح کیے جاسکتے ہیں، اور ایسی فوجوں کو شکست دی جاسکتی ہے جنہیں زیر کرنا تلواروں اور نیزوں کی بارش سے بھی ممکن نہیں میرے ذاتی تجربے

خود میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک مرد راہ داں جو صاحب عزم و حزم ہو، ان ہزار آدمیوں سے بہتر اور برتر ہے جو تدبیر سے محروم، اور شعور سے بے گانہ ہیں۔ کیونکہ ایک صاحب عزم و تدبیر شخص ہزاروں آدمیوں کو تابع بنا کر ان سے کام لے سکتا ہے۔

میرا ذاتی تجربہ یہ بھی ہے کہ مخالفوں اور دشمنوں پر غالب آنے کے لیے موج در موج لشکر کی ضرورت نہیں۔ نہ فوج و سپاہ کی کسی شکست و ہزیمت کا لازمی سبب بن سکتی ہے۔ امر واقعہ یہ کہ فتح و کامرانی کا دار و مدار تمام قرآن الہی کی نصرت اور اپنی حسن تدبیر پر موقوف ہے۔ چنانچہ

مشورہ مصائب کے ماتحت صرف ۳۴ نفوس کو ساتھ لے کر میں نے قلعہ قرضی پر حملہ کیا۔ بظاہر یہ ناقابلِ تخیز قلعہ تھا۔ امیر موٹی اور ملک بہادر اپنی بارہ ہزار سپاہ کے ساتھ کیل کانٹے سے لیس یہاں دفاع کے لیے موجود تھے۔ لیکن نہرت خداوندی میرے ساتھ تھی۔ حسن تدبیر کو میں نے راہنما بنایا اور بالآخر اس قلعہ کو تخیز کر لیا۔ بعد ازاں امیر موٹی اور ملک بہادر نے اپنے بارہ ہزار سواروں کی مدد سے مجھے محصور کر لینا چاہا۔ لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ ہوا یہ کہ میں اپنے ڈھائی سو آدمیوں کو لے کر اس بارہ ہزار فوج کے مقابلہ میں باہر نکلا۔ نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور کافی دور تک اس کا تعاقب بھی جاری رکھا۔ کیوں؟ — نہرت الہی اور تدبیر و دانش پر اعتماد۔

میرا ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ مشورہ جب بھی لیا جائے کارآمد ہو، سرد و گرم چشیدہ، اور اصحابِ دانش و سنش سے لیا جائے کیونکہ ان کی رائے قرین صواب ہوتی ہے۔ پردہ تقدیر میں کیا دستور ہے یہ خدا ہی جانتا ہے لیکن میں تو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں کہ کام کا آغاز گناہوں، اور کامیاب ہونا ہوں جو کام بھی مجھے کرنا ہو بغیر تدبیر و مشورے کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا۔ جب اصحابِ مشورت اور اربابِ رائے جمع ہوتے ہیں تو میں اس کام کے سلسلہ میں جو درپیش ہے خیر و شر، نفع و ضرر اور اسے انجام دینے یا نہ دینے سے متعلق مشورہ کرتا ہوں۔ ان کے انکار و خیالات سے متاثر ہو کر کچھ غور و فکر کرتا ہوں اور تمام پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتا ہوں اور اندازہ لگاتا ہوں کہ اس میں نفع کا پہلو کتنا ہے اور ضرر کا کتنا۔ پھر متوقع خطرات و ممالک کے بارے میں غور کرتا ہوں اور ان مواقع کو زیرِ نظر لاتا ہوں جو اقدام و عمل کی صورت میں درپیش آ سکتے ہیں۔ نتیجہ ان سب باتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں دو خطرے دیکھتا ہوں اسے نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اور جس میں صرف ایک خطرہ ہو اسے اختیار کر لیتا ہوں۔

تعلق تیمور خاں کا واقعہ اور میرا مشورہ

ایک مرتبہ کیا ہوا کہ دشتِ جتہ^۱ میں تعلق تیمور خاں کے امرا اور رفقاء نے اس کا ساتھ

ایک مقام کا نام

چھوڑ دیا اور مخالفت پر اتر آئے۔ اس نے مجھ سے صلاح پوچھی کہ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ میں نے تعلق تیمور خاں سے کہا،

”اگر تم ان مخالفوں کے دفع و دفعہ کے لیے فوج بھیجتے ہو تو اس میں دو خطرے متصور ہیں، اور اگر خود جرات سے کام لو، اور گوشمالی کے لیے پہنچ جاؤ تو صرف ایک خطرہ ہے۔ تعلق تیمور خاں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور دشتِ جتہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو میں نے کہا تھا۔

میرا دستور کیا ہے؟

میرا دستور یہ ہے کہ میں بڑی حد تک اپنے امور صلاح و مشورے پر منحصر رکھتا ہوں اور صلاح و مشورت کے بعد جو رائے ملے پاگئی اسے کر گزرا۔ میں ہمیشہ پہلے سے دیکھتا ہوں کہ اس کو سرانجام دینے کی تدبیر کیا ہے؟ پھر اس کا آغاز کرتا ہوں اور از روئے تدبیر و عزم درست و محرم احتیاط اور پیش بینی و دور اندیشی اسے اتمام تک پہنچاتا ہوں۔

اصحابِ مشورت کون لوگ ہوتے ہیں؟

میرا تجربہ یہ بھی ہے کہ صرف وہی لوگ صلاح و مشورہ کی اہلیت رکھتے ہیں اور صاحبِ الرائے مانے جاسکتے ہیں جو اپنی گفتار و کردار سے پورے طور پر ہم آہنگ ہوں۔ جو کہیں وہ کریں بھی۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک کام نہیں کرنا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس طرف متوجہ نہ ہوں۔

تجربہ کے بعد میں اس نتیجہ پر بھی پہنچا ہوں کہ اصحابِ مشورت کی رائے و طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زبانہ ایک دل سے۔ زبانی مشورے میں نے اس کان سے اس کان اڑا دیے لیکن دل سے نکلی ہوئی بات کو دل ہی میں جگہ دیتا ہوں۔

جب کہیں مجھے چڑھائی کرنا ہوتی ہے تو صلح و جنگ سے متعلق لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا

ہوں۔ اپنے امرا کا دل ٹٹوٹا ہوں کہ آیا یہ صلح کے متمنی ہیں یا جنگ کے خواہاں؟ اگر صلح کی طرف مائل پاتا ہوں تو منافع صلح کا ضرر جنگ سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اور اگر جنگ کے طالب ہوتے ہیں تو اس کے نفع و فائدہ کا ضرر صلح سے موازنہ اور مقابلہ کرتا ہوں، جس طرف کا پلہ بھاری ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہوں۔

البتہ ایسے مشورے پر کان نہیں دھرتا جس کا نتیجہ فوج میں بددلی، تذبذب یا کم ہمتی کی صورت میں برآمد ہو۔ اس سے کلی احتراز کرتا ہوں۔ بہر حال مشورے کا جہاں تک تعلق ہے سب کی سنتا ہوں۔ مردِ عاقل و شجاع کی بھی اور مردِ دوں ہمت اور کم حوصلہ کی بھی۔ سب کی سن گینے کے بعد ہر بات کی خیر و شر کو ملاحظہ کرتا ہوں اور صلاح و صواب کا جو راستہ ہوتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہوں۔

حضرت علیؑ سے ایک سوال اور اس کا جواب

چنانچہ جب چنگیز خاں کے پوتے تغلق تیمور نے ماوراء النہر کی تحیر کے بنیال سے دبیائے خنڈ عبور کیا تو مجھے اور حاجی برلاس، اور امیر بایزید کو ایک فرمان کے ذریعہ طلب کیا۔ ان دونوں نے مجھ سے رائے لی کہ اب کیا کیا جائے! آیا اپنی فوج و سپاہ کو ساتھ لے کر خراسان روانہ ہو جائیں؟ یا حسب فرمان تغلق خاں تیمور کے حضور میں حاضر ہو جائیں؟

میں نے ان دونوں سے جواباً کہا کہ اگر تغلق کے پاس جاتے ہو تو اس میں نفع کے دو پہلو ہیں۔ اور ضرر کا ایک۔ اور اگر خراسان کا رخ کرتے ہو تو ضرر دو ہیں اور نفع ایک۔ ان دونوں نے میرے مشورے کو قبول کیا اور خراسان روانہ ہو گئے۔ بیش شک و شبہ میں پڑ گیا کہ اب کیا کر دوں؟ اور کدھر جاؤں؟ خراسان کا رخ کروں یا تغلق سے ملنے روانہ ہو جاؤں؟

آخر میں نے اپنے پیرومرد کی طرف رجوع کیا، اور ان سے دریافت کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انھوں نے میرے معروضہ کے جواب میں تحریر فرمایا:

”خلیفہ چہارم حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ جب آسمان کمان بن جائیں اور زمین کمان کا چستہ،

حوادث تیر کی طرح برسنے لگیں اور انسان ان تیروں کا نشانہ اور تیر انداز ہو خدا کے جل و جلال تو آدمی بھاگ کر کہاں جائے؟

حضرت علیؑ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”آدمی کو چاہیے کہ جس خدا کی طرف بھاگے۔“

پس تجھے بھی چاہیے کہ بے تامل تعلق تیمور خاں کے عہدائے عاطفت میں پہنچ جائے اور اس کے ہاتھ میں تیر و کمان نہ رہنے دے۔“

اس جواب نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور میں بے اندیشہ تعلق تیمور خاں کے حضور میں حاضر ہو گیا۔

مجھے حکومت کس طرح ملی

میرا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس بات پر رائے جم جاتی ہے قرآن سے اس کی فال ضرور نکالتا ہوں اور جو حکم نکلتا ہے اس پر بے تامل عمل پیرا ہوتا ہوں۔ چنانچہ جب تعلق تیمور خاں سے ملنے کی رائے پختہ ہو گئی تو میں نے قرآن سے فال لی۔ سورہ یوسف پر نظر پڑی۔ میں نے قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ تعلق تیمور خاں سے ملنے کے بارے میں میرے دل نے یہ کہا کہ جب کہ صورت احوال یہ ہے کہ تعلق نے ہیک چک عابدی بیگ اور الخ تعلق اور دوسرے امراء نے جتہ کے ساتھ تین افواج میں منقسم کر کے مملکت ماوراء النہر کی تاخت و غارت پر مامور کیا ہے اور ان ہر سہ امراء کی فوجیں مقام خزار پر اکڑ کر ڈیرا ڈال چکی ہیں تو قرین صواب و دانش یہ ہے کہ تعلق تیمور خاں کی خدمت میں بابا یاب ہونے سے پہلے یہ کیوں نہ کروں کہ ان سرداروں کو کچھ دے دلا کر ماوراء النہر پر اس وقت تک تاخت و غارت سے روکے رکھوں جب تک تعلق سے میری ملاقات نہ ہو جائے۔

ان امراء سے جب میں ملا تو انھیں اپنے سے مرعوب پایا۔ انھوں نے خوب رکھ رکھاؤ کے ساتھ میری پذیرائی کی اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور چونکہ ان کے دل چشم تنگ کی طرح چھوٹے تھے میری معمولی سی پیش کش کو انھوں نے بہت سمجھا اور ماوراء النہر میں تاخت و تاراج سے مٹھی گرم ہونے کے بعد باز آ گئے۔

اب میں تخلق تیمور خاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔

تخلق نے میری حاضری کو خالی نیک سمجھا اور اس بار سے میں مجھ سے مشورہ طلب کی۔ میرے

معروضات کو اس نے توجہ سے سنا اور پسند کیا۔

ای دوران میں تخلق تیمور خاں کے سمح مبارک تک یہ بات پہنچی کہ اس کے بیٹھے ہوئے تینوں عساکر کے سپہ سالاروں نے ماوراء النہر والوں سے مالی و زرہتھیا کر رقم غائب کر دی ہے۔ تخلق تیمور خاں نے سنتے ہی یہ رقم ان لوگوں سے طلب کی، اور ایک تحصیلدار وصولی رقم کے لیے معین کر دیا۔ علاوہ ازیں انھیں معزول کر کے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور ان کی جگہ حاجی محمود شاہ بسوری کو جلا عساکر کی سالاری مرحمت فرمائی۔ اس خبر کے پاتے ہی تینوں سالاروں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اور جتہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس آئنا میں اعلان خواجہ کی ان سے ٹھہر ہوئی جو دیوان بیگی اور امیر کنکہ ج تھا باغی سرداروں نے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی پہنچی کہ تخلق تیمور خاں کے امراء نے دشت قچاق میں پرچم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ ان خبروں نے خان کو سرا سیمہ کر دیا اور میرے مشورے کے مطابق وہ دشت جتہ کی طرف بڑھا۔

ماوراء النہر کی ولایت پر میرا قبضہ

جاتے وقت ماوراء النہر کی فرماں روائی مجھے عنایت فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ معاہدہ قلمبند ہو گیا اور فرماں شاہی بھی صادر ہو گیا۔ امیر قراچا رنویاں کے تو مان کو بھی جو اس کے لیے معین تھی میرے لیے مخصوص کر دیا۔ اس طرح ولایت ماوراء النہر کا نا بآب حیحوں فرماں روا بن گیا۔ غرض اس طرح میرا

۱۔ وزیر عدالت

۲۔ مشورت خانہ

۳۔ پر گئے کا نام

۴۔ ولیفہ

یہ مشورہ میری دولت و حکومت کا نقطہ آغاز بن گیا، اور از روئے تجربہ میں نے معلوم کر لیا کہ ایک تدبیر درست ایک لاکھ دار کا کام دیتی ہے۔

فرماں روائی سے سپہ سالاری پر

آغاز فرماں روائی میں میری تدبیر و رائے پھر ایک مرتبہ میرے کام آئی۔

بات یہ ہوئی کہ تعلق تیمور خاں نے ماوراء النہر کے سلسلہ میں جو معاہدہ مجھ سے کیا تھا اسے توڑ دیا، اور حکومت و سلطنت مجھ سے واپس لے لی۔ اور سند فرماں روائی اپنے بیٹے خواجہ ایلیاس کو مرحمت فرمائی۔ مجھے اس کا سپہ سالار اور مشیر نامزد کر دیا۔ میں نے بے چون و چرا یہ بات مان لی۔

۷۶۲ھ میں دوسری بار تعلق تیمور خاں نے ماوراء النہر پر چڑھائی کی اور مجھے خط لکھ کر طلب کی میں استقبال کنال حاضر ہوا۔ وہ نقص عمدہ پر آمادہ تھا۔ اس نے خواجہ ایلیاس کو حکومت اور مجھے مشیر المہمائی تفویض کی۔ میری ناگواری کو محسوس کر کے میرے دادا اور جد اعلیٰ قاجولی خاں اور قبل خاں کا عمدہ نامہ دکھایا جو فولاد کی تختی پر کندہ تھا، اور اس میں درج تھا کہ منصب خانی اولاد قبل خاں کا حق ہوگا، او سپہ سالاری قاجولی خاں کی اولاد میں رہے گی۔ دونوں کی اولاد ایک دوسرے کی رفیق اور دوساز میں نے اس عمدہ نامہ کا مطالعہ کیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ اور بے تامل منصب سپہ سالاری قبول کر لیا۔

ازبکوں کی دراز دستیال اور میرا ان سے مقابلہ

ماوراء النہر میں ازبکوں نے ظلم و تعدی کا مازار گرم کر رکھا تھا۔ انھوں نے کم و بیش ستر سادات اور سیدزادوں کو امیر کر لیا تھا۔ ایلیاس خواجہ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ازبکوں کو ظلم و تعدی سے روک سکتا۔ آخر میں میدان میں آیا اور ازبکوں کو نچا دکھایا۔ اور مظلوموں کو ان کے دستِ ظلم

۱۔ چنگیز کا جد اعلیٰ

۲۔ تیمور کا جد اعلیٰ

۳۔ حکومت و فرماں روائی

سے رہا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواجہ الیاس اور اس کے امراء کو مجھ سے پرخاش ہو گئی انھوں نے تخلیق تیمور کو لکھا کہ تیمور نے بغاوت پر کمر باندھ چکا ہے۔ خان نے اس افترا پر دازی کو صحیح سمجھا اور میرے قتل کا فرمان صادر کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ فرمان میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے جان سے ہاتھ دھویے لیکن ایک تدبیر یہ کہ الوس برلاس کے جو امان تیغ زن کو ہمہنوا بنانے کی سعی کی۔ ان میں جو شخص سب سے پہلے میری رفاقت پر آمادہ ہوا وہ ایکو تیمور تھا۔ دوسرا شخص جاکو برلاس تھا۔ پھر دوسرے بہادروں نے بھی میری متابعت اور پیروی قبول کر لی۔ یہ بات جب ماوراء النہر کے باشندوں کو معلوم ہوئی تو وہ خود بھی زخم خوردہ تھے اور ازبکوں کے ہاتھوں حدودِ رجہ نالاں۔ چنانچہ وہ بھی دل و جان سے میرے ساتھ ہو گئے۔ علماء اور مشائخ نے بھی میری تائید میں فتوے جاری کر دیا۔ کئی قبائل بھی میرے ساتھ ہو گئے بعض امراء نے بھی میری رفاقت کا عہد کیا۔

فتوے اور عہد نامے کی عبارت یہ تھی :

”خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوے کے مطابق مسلمانان شہر، رعیت، سپاہ اور علماء و مشائخ آج سے تیمور کو ”قطب السلطنتہ امیر تیمور ایدہ اللہ“ کے نام سے ملقب کرتے ہیں۔ اور عہد کرتے ہیں کہ ازبکوں کے استیصال میں جن کے ہاتھوں نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے نہ مال، نہ عزت نہ آبرو، پوری تائید و رفاقت کریں گے۔ اپنے اس عہد کو نباہیں گے ساگر اس عہد کے خلاف جائیں گے تو گویا خدا کی حمایت و نصرت کے دائرے سے نکل کر شیطان کے پیرو بن جائیں گے۔“

جب یہ معاہدہ میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ بس فوراً ازبکوں کے خلاف میدانِ جنگ میں کود پڑوں۔ مظلوموں کا حق دلاؤں اور ظالموں کو سزا دوں۔ لیکن

بعض دوں فطرت لوگوں کی نشرارت سے یہ راز فاش ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن پر اچانک حملہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔

میں نے سوچا اگر سمرقند میں رہ کر ازبکوں سے جنگ کرتا ہوں تو مبادا اہل ماوراءالنہر میرا ساتھ نہ دیں۔ لہذا مناسب تدبیر یہ نظر آئی کہ سمرقند سے باہر نکل کر مقام کوہ میں حیمہ زن ہو جاؤں جو جو قتال و جدال کا جو یا ہو مجھ سے آن ملے۔ اس طرح ایک جمعیت فراہم کر کے ازبکوں سے لڑائی شروع کر دوں۔ جب میں سمرقند سے باہر نکلا تو ساٹھ آدمیوں سے زیادہ میرے ساتھ نہ تھے۔ اور میں نے محسوس کر لیا کہ میرا خیال غلط نہیں تھا۔

میں ایک ہفتہ کوہستان میں مقیم رہا۔ مگر کوئی بھی میرے پاس نہ آیا۔ آخر یہ سوچا کہ بدخشاں جاؤں۔ اور وہاں کے حکمرانوں کو اپنی مدد پر آمادہ کروں۔ چنانچہ میں بدخشاں روانہ ہوا۔ امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے خوارزم جانے کی رائے دی۔ میں نے امیر کو سمرقند کی ایک سال کی آمدنی نذر کرنے کا وعدہ کیا بشرطیکہ میں ازبکوں پر غالب آ جاؤں۔ موصوف نے دعائے فتح و ظفر دے کر مجھے رخصت کیا۔

امیر کلال سے رخصت ہوتے وقت بھی میرے ساتھ بس وہی ساٹھ سوار تھے۔ میرے خوارزم پہنچنے کی اطلاع خواجہ ایاس کو ہو چکی تھی۔ اس نے شہر خنوق کے حاکم تکل بہادر کو لکھا کہ مجھے قتل کر ڈالے۔ وہ ایک ہزار سپاہ لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میرے ساتھیوں کی تعداد ہمنوز ساٹھ سے زیادہ نہ تھی البتہ راہ میں میرا برادر نسبتی امیر حسین آکر مجھ سے مل گیا۔ ہم نے اپنی مختصر سی جمعیت کے ساتھ اس بڑے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اور ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ دشمن کے صرف پچاس رہا ہی زندہ بچے۔ باقی سب تلوار کے گھاٹ اتر گئے۔ میرے ساتھ سواروں میں سے صرف دس سلامت بچے۔ اس طرح مجھے فتح و ظفر حاصل ہوئی اور دشمن کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔

ایاس خواجہ اور امرائے جتہ کو میری کامیابی کی خبر ملی تو میرے نصیب و اقبال

اور تائید ایتروسی سے خیران ہوئے۔ میں نے اس کامرانی کو اپنے لیے خالی نیک قرار دیا
ازبک مجھ سے سراسیمہ اور دہشت زدہ ہو گئے۔

”اے بنی کی سیبیو جو کوئی تم میں کھلی ہوئی بیہودگی کرے گی اس کو دوسری سزا دی
جائے گی اور یہ بات اللہ کو آسان ہے اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسولی
کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب دہرا دیں گے
اور ہم نے اس کے لیے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے بنی کی سیبیو تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقولے اختیار کرو تو تم
دنا محرم مرد سے) میں (جس کو بفر دست بولنا پڑے) نزاکت مت کرو (اس سے)
ایسے شخص کو (طبعاً) خیالی (فاسد) پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خوابی ہے
اور قاعدہ (عفت) کے موافق بات کو اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور
قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو اور تم نمازوں کی پابندی رکھو
اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول کا کسنا مانو اللہ تعالیٰ یہ منظور ہے
کہ اے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہراً و باطناً پاک
وصاف رکھے۔

’الاحزاب‘

اسلام میں ہبہ کا مسئلہ

یہ ایک بے حد اہم فقہی مسئلہ ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے اس موضوع پر سچے ہوئے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ابھی تک موضوع قشہ ہے ضرورت ہے کہ مزید وضاحت سے وہ اپنے خیالات قلمبند فرمائیں۔ دوسرے اصحاب علم کے افکار بھی ہم مسرت سے شائع کریں گے

ہبہ علی الاولاد کے سلسلہ میں تسویہ فی البیہ ہی متوازن اور فطری اصول ہو سکتا ہے۔ ہبہ کی صورت میں اولاد کے درمیان ترجیحی سلوک برتنا اور کسی کو کم یا زیادہ دینا یا کسی کو بالکل محروم کرنا اسلامی اصول عدل کے منافی ہے۔ عدم تسویہ سے قطع رحمی اور حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ قریبی اور رحمی رشتوں کے درمیان فساد کا بیج بویا جاتا ہے۔ نہ صرف بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے بلکہ درج ذیل قباحتیں بھی رونما ہوتی ہیں جو کہ انتہائی سنگین، قابل مواخذہ اور ناقابل برداشت ہیں :

۱۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے صاحب جائیداد کو اس پر تصرف کے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں، اور غیر اسلامی قوانین کے بالمقابل اسلامی قانون میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اس اختیار کا مطلب تو یہ ہے کہ مالک جائیداد اپنی ذاتی اغراض کو اپنی جائیداد میں بیع یا رہن کے ذریعہ تصرفات سے پورا کر سکے اور ورثا اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ یا اگر وہ کسی غیر وارث کو بطور عطیہ کچھ دینا چاہے تو دے سکے ورثا اس کو مجبور

نہ کر سکیں۔ لیکن احتیاد کے اصول کو اس بات پر چسپاں کرنا اور اسے اس قدر وسعت دینا کہ شریعت کے مقرر کردہ حد تا ہی میں افراط و تفریط کا سلسلہ چل پڑے اور قانون وراثت کا ڈھانچہ بدل کر دیا جائے یہ صورت نہ صرف اخلاق سوز ہے بلکہ قرآن کے حکم یو میکم اللہ فی اولادکم کے بھی منافی ہے۔

آیت ہذا کا مطلب بالکل صاف ہے۔ جب کوئی صاحب جائیداد اپنی جائیداد اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دینا چاہے تو وہ لفظ کو مثل حظ الانثیین پر ہی عمل کرے گا۔ اور اگر وہ ترکہ چھوڑ کر مر جائے تو بھی قاعدہ لفظ کو مثل حظ الانثیین پر عمل کیا جائے گا۔ اس کو یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں کہ وہ اپنا شارع آپ اور خود قانون ساز بن جائے۔ یعنی از روئے شریعت وہ قانون خداوندی کا پابند ہے۔ قانون الہی نے حقوق کی جو شرح و رثا کے لیے مقرر فرمائی ہے، اُس کی پابندی کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شریعت کے مقرر کردہ دوسوے حدود و قیود کی۔ لہذا عدم تسویہ فی الہیہ سے پہلی خرابی تو یہ واقع ہوتی ہے کہ انسان اپنی پسند کے مطابق جو اصولی تقسیم اولاد کے لیے مقرر کرے گا وہ خدا کے مقرر کردہ اصولی تقسیم کے مطابق نہ ہو گا۔ گویا خدا کے قانون کی موجودگی میں مسلمان کا اس کے بالمقابل اپنی خواہشات کے مطابق اصول وضع کرنا دراصل قرآنی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے بعد کہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو گیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جس قانون کا شرعاً پابند ہو اس میں اسے یہ اختیار مل جائے کہ وہ اسے اپنی صوابدید کے مطابق تشکیل کر سکے۔ یہ انبیاء قانون شریعت نہیں ہے بلکہ شارع خواہشات خود بنتا ہے۔

۲۔ وارث کے حق میں وصیت کی مانعیت کی بھی یہی وجہ ہے۔ حالانکہ وہ صرف جائیداد کے تیسرے حصہ میں کی جاسکتی ہے۔ بھلا ایک ذریعہ (وصیت) اسے تو شریعت میں تیسرا حصہ جائیداد و ثنا کو دینے کی مانعیت ہو۔ اور دوسرے ذریعہ (ہبہ) سے تمام جائیداد و رثا میں قانون شریعت کے علی الرغم بانٹ دینے کا حق ہماصل ہو۔ یہ کیسا اقتصاد ہے؟ گویا شریعت نے

ایک راستہ ایک خرابی کا بند کر کے دوسرا اس سے بڑا راستہ اس خرابی کے لیے کھول دیا۔ یعنی یہ خرابی ایک راستہ (وصیت) سے ناجائز ہے اور اگر یہی خرابی دوسرے راستہ (ہبہ) سے وقوع پذیر ہو تو جائز ہے۔ لغو یا لٹہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایک ہی کام ہے اور ایک ہی اسپرٹ۔ یعنی اولاد سے ترجیحی سلوک۔ اس کو وصیت سے پورا نہ کیا جاسکے لیکن ہبہ کے ذریعہ پورا کر لیا جائے۔ کیا یہ خرابی دونوں طرح سے یکساں پیدا نہیں ہوتی؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعہ ہبہ علی الاولاد کے عدم تسویہ پر قانونی پابندی عائد نہیں ہو سکتی؟

۳۔ مسلمان کا فرض اعلائے کلمۃ الحق ہے، اور اللہ کے دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کرنا ہے لیکن ہبہ علی الاولاد کے مسئلہ کو ہمارے معاشرہ میں جب جواز کی راہ ملتی ہے تو قانون خداوندی سے بچنے کی خاطر یہ حیلہ ایک چور دروازے کا کام دیتا ہے، اور صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ رواج کا قانون خدا کے قانون پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ شریعت ایکٹ کے نفاذ کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی ہی میں جائیداد بیٹوں کے نام اس لیے منتقل کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں وراثت میں حصہ دار نہ بن جائیں۔ گویا شریعت ایکٹ کے نفاذ کے باوجود لوگوں کا عمل حکم رواج ہی پر ہوتا ہے۔ یہ صورت کہ مسلمان کا مشن ہی فوت ہو جائے، اور وہ اسلامی قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کی اطاعت و وفاداری میں لگ جائے۔ اسلام تو کیا دنیا کا کوئی بھی نظام برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت ایکٹ سے بچنے کے لیے حیلہ سازی کا یہ دروازہ کھولنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس ایکٹ ہی کو سرے سے منسوخ کر دیا جائے اور انگریزی عہد حکومت کی طرح لوگوں کو آزادی دیدی جائے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی وراثت تقسیم کریں۔ حیلہ سازی کے ذریعہ لوگوں کو شرک میں ملوث کرنے سے تو کفر ہی بہتر ہے۔ قرآن غیر اللہ کے قانون کی اطاعت و وفاداری کو شرک قرار دیتا ہے۔

(۱) ولا یشرک فی حکمہ احد الا کفر وہ الذی اپنے حکم (قانون) میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

کیا وہ جاہلیت کے حکم و قانون اپنہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے کوئی ذات بہتر ہے جو حکم و قانون دے۔

(ب) انکم الجاہلیۃ یلعون ومن احسن من اللہ حکم القوم یوقنون (مائدہ)

جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنا فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔

(ج) ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکفرون (مائدہ)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے خدا کے قانون کی پابندی ایک لازمی چیز ہے، اور نہ صرف اس پابندی سے براہ راست چھٹکارا نہیں بلکہ حیلہ سازی کے ذریعہ اس پابندی سے گریز کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس معاملہ میں حیلہ سازی بنی اسرائیل کے سبت کے واقعہ سے کم نہیں جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔

۴۔ جب ہبہ علی الاولاد کی صورت حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آپؐ نے نہ صرف ایسے ہبہ کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اس کو واپس لوٹانے کا حکم صادر فرمایا بلکہ ایسی صورت کو ظلم اور بے انصافی بھی قرار دیا۔ حالانکہ وہاں مندرجہ بالا صنف نمبر ۳ میں بیان کردہ خرابی کا احتمال نہیں تھا۔ وہاں ترجیحی سلوک سے مراد صرف بیوی کو راضی کرنا تھا۔ حضرت بشیر صحابیؓ کی اور بھی بیویاں تھیں، اور ان سے بھی اولاد تھی۔ لیکن عمرہ بنت رواح کا اصرار تھا کہ میرے بیٹے نعمان کو جب تک ایک قطعہ باغ بطور عطیہ نہیں دیا جاتا، میں اس کی تربیت نہیں کروں گی۔ یہ واقعہ حضرت نعمان کی ولادت کے وقت کا ہے۔ بیوی کی دلجوئی کے واسطے حضرت بشیرؓ نے نعمان کو باغ ہبہ کیا۔ بیوی اس ہبہ کی مضبوطی چاہتی تھی اس لیے اس کا یہ بھی اصرار تھا کہ اس پر بیٹی کو گواہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضورؐ نے ایسے ہبہ کو ظلم پر مبنی قرار دیا اور ہبہ کو واپس لوٹانے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت نعمان جب کچھ بڑے ہوئے تو والد کو یہ بات ابھی لگی کہ باغ کی بجائے غلام ہبہ کر دیا جائے، اور ان کی بیوی بھی اس بات پر اس وجہ سے رضامند ہو گئی کہ باغ کی مالیت زیادہ تھی اور غلام کے عطیہ پر تو نبی مسلم کو گواہ بننے پر کوئی اعتراض

نہ ہوگا، اور بعد میں کسی جھگڑے کا احتمال نہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اسے بھی ناجائز قرار دیتے ہوئے ہبہ والین لوٹا دیا۔ لہذا یہ ساما واقعہ بیوی کو راضی کرنے کی خاطر تھا حضرت بشیرؓ صحابی نے اپنے ایک بیٹے سے ترجیحی سلوک کرنے کی دوبار کوشش کی جس کے متعلق حضورؐ کے ارشادات مختلف روایتوں میں بڑے تو اتر کے ساتھ تقابلاً ملتے ہیں۔

(۱) اقوال اللہ واحد لواہین اولادکم (۱۲) انی لا اشهد علی جوہر (۱۳) فلا اخذ

(۱۴) سق بینہم (۱۵) قلین یصلحہ (۱۶) انی لا اشهد الا علی حق (۱۷) ان لنینک علیک من الحق ان تعدل بینہم (۱۸) فارجہ۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے نہ صرف یہ کہ ہبہ علی الاولاد کی قباحت کے بے شمار پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے بلکہ ان دلائل اور وجوہات کی ترمید بھی دستیاب ہوتی ہے جو ایسے ہبہ کے جواز میں پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے برعکس حضورؐ سے کوئی واقعہ نہیں ملتا جہاں آپؐ نے کسی مقام پر ایسی صورت کو پسند فرمایا ہو یا کم از کم خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ بلکہ مزید برآں آیت کلامہ کا شان نزول اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے موقع پر جہاں ہبہ کی بڑی مناسبت تھی اور نبی صلعم کو اپنے صحابی حضرت جابرؓ بن عبد اللہ کو اس کا مشورہ دینا چاہیے تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا قانون نازل ہوا۔ حضرت جابرؓ بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور حضورؐ میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میں کلامہ ہوں یعنی نہ میرے والدین ہیں اور نہ کوئی اولاد بہنیں ہیں ایسا مال بہنوں کو کیونکر تقسیم کروں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بھی قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین کا ارشاد ہوا۔

۵۔ حضرت نھان بن بشیرؓ کی حدیث کو بعض فقہانے اخلاقی حیثیت دی ہے، اور اسے مشورہ قرار دے کر اس کے قانونی مقام کو گریبا ہے۔ اور اپنے اس موقف پر جو وجوہات پیدا کی ہیں اودان سے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان پر لاقعدا و فقہانے تعاقب کیا ہے۔ اور ان فقہاء

کے جوابات میں دلائل کے اعتبار سے بڑا وزن ہے، کیونکہ وہ بڑی مسکت تردید متن حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ اور جب فقہا کی بات کی تردید حدیث رسول اکرم کے الفاظ سے ہو، تو فقہ کی پیروی بھی اسی بات میں ہے کہ حدیث کی پیروی کی جائے۔ ہماری اس بات کی تصدیق ہوگی اگر آپ زرقانی، فتح الباری، اختیارات ابن تیمیہ، دلیل الطالب، مفتی ابن قدامہ، تحفۃ الاسود، محلہ ابن حزم، مکہ الحتام، طحاوی، قسطلانی، اور مسند امام احمد وغیرہ کتب مطالعہ فرمائیں۔ ہم ایک کتاب (نیل الاوطار شرح منتهی ابن تیمیہ از شیخ محمد بن علی بن محمد الشوکانی البحرء السادس) سے ترجمہ کر کے درج ذیل کرتے ہیں۔

”اس شخص کا موقف بڑا مضبوط ہے جو عطیہ کے سلسلہ میں اولاد کے درمیان (تسویہ) مساوات کو واجب سمجھتا ہے۔ امام بخاری، طاہر بن زوری، احمد، اسحاق اور بعض مالکیوں نے بھی اسی بات کی تصریح کی ہے۔ ان لوگوں سے مشہور ہے کہ دنیا باطلۃ ایہ عطیہ باطل ہے کچھ دوسروں نے کہا ہے کہ عطیہ تو صحیح ہے مگر اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی بیشی بھی جائز ہے اگر اس کا کوئی سبب ہو۔ مثلاً ایک بچہ زیادہ محتاج ہو ضمانت یا قرضے کی وجہ سے۔ قاضی ابوالیوسف نے تسویہ کو واجب کہا ہے۔ ترجیحی سلوک سے اگر ایک دوسرے کو نقصان دینا مقصود ہو تو پھر بلاشبہ یہ واجب کا مقدمہ ہے۔ اس لیے کہ قطع رحمی اور عقوق (نافرمانی) دونوں حرام ہیں۔ پس جو چیز ان کی طرف لے جائے وہ بھی حرام۔ لہذا جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ تسویہ ہی واجب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دیا بعض کو تو صحیح ہے مگر مکروہ ہے۔ اور انھوں نے اس مسئلہ کو مستحب سمجھا ہے۔ ایسا انھوں نے مسلم شریف کی ایک روایت سے قیاس کیا ہے دیکھتے اچھا لگتا ہے کہ تیری اولاد بھلائی میں برابر ہو۔ اس نے کہا جی لاں۔ تو آپ نے فرمایا پس انہیں جائز اس وقت اس نئی کو انھوں نے ترمیمی قرار دیا ہے اس وجوہات کی بنا پر جن کا جمہور نے حدیث نعمان کے متن کے الفاظ سے جواب دیا ہے جو کہ درج ذیل ہے:

(۱) موہوب نعمان کے لیے اس کے باپ کا سارا مال تھا۔ اس پر بہت لوگوں نے ضرر حدیثوں سے تعاقب کیا ہے کہ یہ اس کا بعض مال (تصدق علی ابی بضعف مالہ) صدقہ کیا پر میرے باپ نے کچھ مال اپنا۔

(۲) عطیہ جو مذکور ہے ابھی عطیہ نہیں تھا۔ صرف مشورہ پوچھا تھا، اور آپ نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی مسلم نے اس کی واپسی کا حکم دیا تھا۔ ارجحہ (خار د) یہ الفاظ خبر دیتے ہیں کہ موہوب لہ تصدیق ہو چکا تھا، اور عمرہ بنت رواج کے قول سے بھی یہ ثابت ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں تھی کہ بنی مسلم کو اس پر گواہ کیا جائے۔

(۳) یہ کہ بے شک نعمان بڑا تھا اور اس نے موہوب پر ابھی قبضہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ابا کے باپ کے لیے رجوع کرنا ابھی جائز تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ابھی خلاف ہے کیونکہ اکثر روایتوں میں آچکا ہے (ارجحہ) یعنی اس عطیہ کو واپس کرو۔ یہ لفظ قبضہ ہو جانے کی دلالت کرتا ہے۔

(۴) یہ کہ مہبہ ناجائز ہے مگر باپ کو بیٹے کے مہبہ میں واپسی کا حق ہے۔ اس لیے واپسی کا حکم دیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پھر اس کو ظلم سے کیوں تغیر کیا۔ اور اتقوا اللہ واعدوا اعدائہ اولاد کہ کیوں فرمایا۔ جمال باپ اپنے جائز حق سے قائلہ اٹھائے۔

(۵) یہ کہ اگر یہ مہبہ ناجائز ہوتا تو آپؐ یہ کیوں فرماتے کہ اس پر کسی کو گواہ نہ کرو۔ آپؐ امام تھے اور امام کی یہ شان تھیں کہ گواہ بنے۔ امام کی شان تو یہ ہے کہ وہ حکم کرے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ امام کی شان میں یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ وہ گواہ نہ بنے۔ حتیٰ کی گواہی چھپا نا گناہ ہے۔ امام ہو یا غیر امام ہر ایک کے لیے۔ دراصل ان الفاظ سے مراد تو یہ ہے جو کہ سخت ناراضگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے۔ من شاء فلیکفر۔ اور اگر یہ جائز ہوتا تو اس کو ظلم سے کیوں تغیر کیا جاتا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک ہے اور ابن حبان بھی بیان

کرتے ہیں کہ حضور کا قول 'اشہد' صحیحہ امر ہے، اور اس سے مراد انکار جواز ہے۔ اور ایسے ہی آپ کا حضرت عائشہ کے واسطے قول ہے، 'اشتہد علی لہما للولاء' ان کے لیے ولا کی شرط لگا دی۔ یہ بات اس امر کی تائید کرتی ہے کہ آپ نے اس صورت کو بھی جو ر کے لفظ سے تعبیر فرمایا تھا۔

(۶) آپ کا یہ قول کہ تو ان کے درمیان برابری کر، اس سے امر مستحب اور نہی تنزیہی مراد ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ الفاظ تسلیم ہو سکتے تھے اگر نبی معلم کے اس امر کے علاوہ اور الفاظ نہ ہوتے۔ بالخصوص 'سو بینہما' اور 'اعدلوا بین اولادکم' ہے اور جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

(۷) اُن کا یہ بھی کہنا ہے کہ محفوظ حدیث نعمان میں 'قادرلوا بین اولادکم' ہے نہ کہ سوؤا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تم نہیں واجب سمجھتے ہو مقاربت کو جیسا کہ نہیں واجب سمجھتے ہو تنزیہ کو (۸) واقعہ کی جو تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کے ذریعہ نیکی کرنے میں اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ امر مستحب تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عدم مساوات پر جو رکال لفظ بولنا اور ترجیح یا فضیلت کی نئی کرنا یہ دونوں وجوب کی دلالت کرتے ہیں۔ پس ان دونوں قرائن کو اپنے اصل سے پھر ناجائز نہیں (یعنی ادا میں اصل وجوب ہے اور نہی میں اصل حرمت۔ یہ دونوں اپنے مقام پر رہیں گے۔ جب تک کوئی قرینہ ان کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر امر استیجاب میں اور نہی کو تنزیہی میں نہ لے آئے، اور وہ یہاں موجود نہیں۔

(۹) ابو بکر نے عائشہؓ کو اور عمرؓ نے عائشہؓ کو عطیہ دیا۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو وہ ایسا کیوں کرتے۔ جواب: یہاں پر یہ کہاں ہے کہ اُن کے باقی دشمنانے اُن کے اس فعل پر اظہارِ ناراضگی کیا۔ پھر یہ فعل خلفاء کا صحیح حدیث کے مقابل کیسے تسلیم ہو گا۔ (بقاعدہ اصل)

(۱۰) یہ کہ اجماع ہو چکا ہے کہ ایسا عطیہ جو آدمی غیر اولاد کو دے وہ جائز ہے۔ خواہ وہ اپنا تمام مال کسی کے حوالے کرے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی کچھ اولاد کو چھوڑ کر کچھ کو اپنے مال کا مالک

بنادوسے ہی جائز ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ لغز کے مقابلہ میں قیاس کا ضعف فنی نہیں۔
 اِنَّ لِّبَنِيكَ عَلِيكَ مِنَ الْحَقِّ اَنْ تَعْدَلَ بَيْنَهُمَا۔

پس حق بات یہ ہے کہ تسویہ واجب ہے اور کی بیشی حرام ہے۔
 طحاوی میں حضرت امام ابو حنفیؒ نے بھی اولاد کے درمیان عدم تسویہ کی صورت میں ہر
 کو باطل قرار دیا ہے۔

۴۔ لہذا جن بزرگوں نے حدیث مندرجہ بالا کو مشورہ کا مقام دیا ہے وہ درست نہیں؟
 کیونکہ شارح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشوروں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا۔ حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو قرآن کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے:
 هُوَ الَّذِي اَدْسَلْ دَسْوَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَ اَلَّهْدَىٰ وَ اَلَّهْدَىٰ وَ اَلَّهْدَىٰ وَ اَلَّهْدَىٰ وَ اَلَّهْدَىٰ وَ اَلَّهْدَىٰ
 دین الحق لیظہر کا علی الدین کلمہ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھجاتا کہ وہ اس
 دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔

کیا مشوروں سے دین غالب ہو سکتا ہے؟ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث
 پاک میں مشورہ کا وقوع بھی دو دفعہ ملتا ہے۔ ایک تو بریرہ لونڈی کے نکاح کے موقع پر حضورؐ
 نے اس کو مشورہ دیا تھا جس کی بریرہؓ نے اسی وقت حضورؐ سے وضاحت کر والی۔ اور پیروی
 سے آزاد ہو گئی۔ نبی صلعم کا مشورہ اس نے قبول نہ کیا۔ دوسرے مجور کے درخت کو پوند لگانے
 وقت لوگوں نے حضورؐ کی بات کو حکم تصور کر لیا۔ حالانکہ وہ ایک مشورہ تھا۔ اور اس کو قبول کرنے
 کا انجام خسارے کی صورت میں رونما ہوا، جس پر نبی صلعم نے تاسف کا اظہار فرمایا۔ ہر دو
 واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ میں تواضعی آزاد ہوتا ہے۔ اس میں اتباع کی صورت
 رونما نہیں ہوتی۔ اور اس نقطہ نظر سے حضرت عثمان بن بشیرؓ کی حدیث کو دیکھا جائے تو
 معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بشیرؓ کا ہبہ بار بار واپس لوٹایا جاتا ہے، اور صحابی رسول اللہ اس
 کی ایک امر کے طور پر اتباع کر رہا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے مختلف الفاظ اور جملے اس

کی قانونی حیثیت کو واضح کرتے ہیں۔ مثلاً عدل کا لفظ قانون سے تعلق نہیں رکھتا، شہادت اور مہبہ کا مسئلہ قانونی مسئلہ نہیں؟ ناجائز اور ناجائز قانونی الفاظ نہیں؟ اور پھر یہ بات کہ کسی حدیث کو قانون یا اخلاق کی تیز کر نے میں کونسا پیمانہ ہے جو ان دونوں کا فرق کر کے بتائے کہ اس کا تعلق اخلاق سے ہے یا قانون سے؟ لہذا اگر یہ حدیث قانونی حیثیت نہیں رکھتی تو پورا ذخیرہ حدیث اور کچھ حصہ قرآن بھی قانونی حیثیت سے خارج ہو کر رہ جاتا ہے۔

جو لوگ اس حدیث کو مشورہ کا مقام دیتے ہیں وہ نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ایسا کرنا عند اللہ گناہ ہے مگر قانوناً ناجائز ہے۔ یہ اصطلاح دراصل گناہ کو جائز کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حالانکہ قرآن گناہ کو حرام قرار دیتا ہے، اور نہ صرف گناہ بلکہ دوسرے کے حقوق پر دست درازا کو بھی حرام قرار دیتا ہے

قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن ولا ظہر والبعی بغیر الجنۃ (اعراف)

اے محمد! ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہو یا چھپے اور گناہ اور حق کے خلاف

ذیادتی۔

اس آیت پاک میں گناہ کو صاف طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں سے بعض فقہاء کا مندرجہ بالا موقف نہ صرف گناہ کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ اللہ کے مقرر کردہ ورثہ کے حقوق پر مہبہ علی الاولاد کے ذریعہ دست درازی کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ اس موقف کے قائل حضرات خواہ اس کی کس قدر وکالت کریں ان کی صورت لارڈ میکالسے کی مرتب کردہ تقریرات پاکستان سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ کہ اس تقریرات کی رو سے ایک شادی شدہ عورت اغوا ہو جائے یا بدا اخلاق کا ارتکاب کرے، اور اغوا کنندہ پر عدالت میں مقدمہ چلے، استغاثہ اگر یہ ثابت کر دے کہ ارتکاب کنندہ کو معلوم تھا کہ عورت شادی شدہ ہے اور معلوم ہونے کے باوجود اس نے سب کچھ کیا تو وہ قانون کی زد میں آجائے گا۔ لیکن اگر استغاثہ یہ ثابت نہ کر سکے اور ملزم یہ ثابت

کر دے کہ اُسے عورت کے منکوحہ ہونے کا کوئی علم نہ تھا تو قانون اسے بری کر دے گا۔
 گویا سمجھا جائے گا کہ یہ گناہ تو ہے مگر قانوناً مرد و زن کا یہ ضل جائز ہے۔ مرد و عورت
 میں ایسے ہی اسقام ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم میں اخلاقی انحطاط اور جنسی بے راہ روی
 کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اغوا کی وارداتیں، کلب کے رقص اور فحاشی و بے حیائی کے
 طوفان اُٹ رہے ہیں۔ انہی خامیوں کو ہدف بنا کر تعزیرات پاکستان پر تنقید کی جاتی ہے،
 اور اس کی جگہ نفاذ کے لیے اسلامی قانون کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسلامی قانون میں بھی
 اسی قسم کے رخنے پیدا کر لیے گئے، اور چور دروازے یا حیلہ سازیوں کی راہ کھول دی گئی تو
 یہ اسلامی قانون کی خدمت نہ ہوگی بلکہ یہ صورت اُلٹا اس کی بدنامی اور زوال کا سبب بنے
 گی۔ اور پروان چڑھنے سے پہلے ہی اسے ختم کر کے رکھ دے گی۔ ایک مثال یاد آگئی کہ سال
 گزرنے کو تھا کہ مال بیوی کے نام کر دیا گیا۔ اور دو سو سال الٹی پورا ہونے نہیں پایا تھا
 کہ مال میاں نے لے لیا۔ تاکہ نہ سال پورا ہو اور نہ زکوٰۃ دینا پڑے۔ غالباً ایسا کرنا بھی
 عند اللہ گناہ ہے مگر قانوناً جائز ہے۔ نئی پوچھتا ہوں کہ کیا قانون موم کی ناک ہے کہ جس
 طرف چاہا موڑ لیا؟ قانون لوگوں کے سامنے بے بس ہے یا لوگ قانون کے سامنے بے بس؟
 ان حیلہ سازیوں کا علاج قانون نہیں کر سکتا؟ کیا قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور
 وہ شل ہے؟ اگر یہی صورت ہوتی تو حضرت ابابکر صدیقؓ مانعین زکوٰۃ پر کیسے بڑھائی کر سکتے
 تھے اور وہ کیا دلیل تھی جس نے حضرت عمرؓ اور دوسرے جلیل القدر صحابہؓ کو اس معاملہ میں
 خاموش کر دیا تھا۔ لہذا مؤثر گائیڈوں کے چکر میں پڑنا درست نہیں۔ ہم نے یہ مثالیں اس لیے
 پیش کی ہیں کہ اندازہ ہو سکے اور سمجھا جاسکے کہ حضرت عثمانؓ بن بشرؓ کی حدیث کو جن بزرگوں نے
 مشورہ کا مقام دیا ہے یہ ان کا سوہ ہے اور یہ چیز قابل تقلید نہیں بلکہ قابل اصلاح ہے۔
 اور اس کے برعکس جن حضرات نے اس حدیث کو قانون کا مقام دے کر ایسے مہم کو باطل
 قرار دیا ہے اور عدالت کو ایسے مہم کے توڑنے کا حق دیا ہے وہ بالکل درست اور

منشائے شریعت کے عین مطابق ہے۔

۷۔ یہاں تک بحث حدیث کی اُس صورت کے متعلق تھی جو حضورؐ کو اپنے ایک صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کا تعلق صرف بیوی کو خوش کرنے کی حد تک تھا لیکن آج کل جو صورت رونما ہو رہی ہے وہ اس قدر سنگین ہے کہ معاشرہ اسلامی قانون کی وفاداری کے بجائے ہندو رواج کو پسند کر رہا ہے اور لوگ نہیں چاہتے کہ لڑکیاں ان کی جائیداد کی وراثت ہوں۔ فقہار کا یہ اصول (کہ مہبہ علی الاولاد بصورت عدم تسویہ عند اللہ گناہ ہے مگر قانوناً جائز ہے) ہمارے لوگوں کے ہاتھ ایک حربہ کا کام دیتا ہے جس کو اپنی مقصد برآری کے لیے وہ خوب استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورت کو بھلا اسلام کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ حضورؐ کے سامنے اگر یہ صورت رونما ہوتی تو آپؐ ایسے شرک میں ملوث معاملہ کا بڑا سخت نوٹس لیتے۔ جب کہ معمولی صورت پر حضورؐ کے ارشادات بالکل واضح ہیں۔ قرآن غیر اللہ کے قانون کی اطاعت و وفاداری کو شرک قرار دیتا ہے اس لیے میرا یہ دعوے ہے کہ وہ فقہار جنھوں نے مہبہ علی الاولاد بصورت عدم تسویہ کو جائز کہا ہے اگر ان کے سامنے یہ صورت رونما ہوتی تو وہ بھی لازماً اسے حرام قرار دیتے۔ آج ہمارے معاشرہ کے بعض سرکردہ افراد علامتہ کہتے ہیں کہ اسلام کے یہ قوانین جن سے لڑکیاں بھی وراثت میں شریک ہو جائیں ہمیں پڑتا نہیں کھاتے۔ کیونکہ ہم اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج اور طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں، اور لڑکی کی شادی کے وقت جہیز بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں تو ناک کٹتی ہے اور شادی پر اس قدر خرچ کو چکنے کے بعد ہمارے لیے لڑکی کو جائیداد بھی بانٹ دینا ناقابل برداشت ہے۔

در اصل مہبہ علی الاولاد بصورت عدم تسویہ کے جواز کی راہ ان لوگوں میں یہ جہارت پیدا کر رہی ہے کہ وہ ایسے استدلال کو بڑی جرأت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں جو سر اسر کفر پر مبنی ہے و جہنا علیہ آجائے نا، ازل سے اسلام کے خلاف کفر کا غرہ رہا ہے۔ کفار اگر یہ باتیں کریں تو قرین قیاس ہیں، لیکن مسلمان کے لیے اپنے دین کے بالمقابل آبا و اجداد کی رسومات کی پیروی

کہ ناکسی بھی فقہی مذہب میں ناقابل برداشت ہے اور پھر اسلامی قانون کے آگے تسلیم خم نہ کرنا، اور اپنے دنیوی مفاد کی خاطر غیر اسلامی قوانین کو پسند نہ کرنا اصل نفاق کی نشانی ہے۔ حضرت عمرؓ نے تو ایسے مسلمان کا سر قلم کر دیا تھا۔ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی مسلک اسے جائز قرار دے۔

قرآن مجید نے یہود اور نصاریٰ کو یہ طعنہ دیا ہے کہ انھوں نے اپنے احباب اور رہبان کو خدا کے سوا رب بنا لیا ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی علماء لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹا کر جو دینی موشگافیوں کے پھندوں میں پھنسا کر تے تھے وہ قرآن کے نزدیک دوسرا رب بنانے کے مترادف ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ قرآن و حدیث کے صریح ارشادات کے باوجود اگر ہم اپنے عقائد کی تقلید میں وہی کچھ کرتے چلے جائیں جو یہود و نصاریٰ کیا کرتے تھے تو کیا یہ بھی ویسی ہی حرکت نہ ہوگی جس پر قرآن طعنہ دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے فقہائے عظام بار بار اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ حدیث پاک کے مقابلہ میں ہماری بات کو دیوار پر دے مارو۔ لہذا اس معاملہ میں اُن پر کوئی گرفت نہیں۔ اس امر کے مجرم عند اللہ تو ہم لوگ ہوں گے جو عبرت نہیں پکڑتے۔ ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد میں سے بعض کے حق میں بائبل نامیے دیگر مذہب کو نامہ اسرار قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور نہ صرف گناہ ہے بلکہ قطعی طور پر حرام ہے اور ہمارے مرد و عورتوں کی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ علمائے اسلام کو اس کے خلاف آواز حق بلند کرنی چاہیے تاکہ ہماری عدالتیں اس پہلو پر غور و خوض کر کے قانونِ ہیمہ دوبارہ بعض اولاد بائبل نامیے دیگران کی صحت کر سکیں۔

ادارہ ثقافت اسلامیہ

ادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح مطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالمگیر، ترقی پذیر اور محفول نقطہ نگاہ پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادہ پرستانہ رجحانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے احکام پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصوراتِ حیات کی عین ضد ہیں اور دوسری طرف اس مذہبی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دینِ قرہر دیدیا ہے۔ اور جملہ کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کہہ جائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی تصورات اور کلیات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاءِ حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو، اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کردہ ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز اہلِ قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی کئی ہوئی جو کتابیں اب تک شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آگئے ہیں اور اسلامی لٹریچر میں نہایت مفید اور خیالات آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے اور ان مطبوعات کو علمی معلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارہ نے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تقارنی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

اردو مطبوعات

بحکمِ رومی سنا بتا جن فطرت و کائناتِ تشبیہوں سے کام لے کر فلسفہ

حیات اور کائنات کے اسرار کو آسانی سے حل کر دیتا ہے قیمت ۸ روپے

اسلام کا نظریہ حیات: خلیفہ صاحب کی انگلیزی کتاب

۲۲ اسلامک ایڈیٹوریٹری کا ترجمہ۔ قیمت ۸ روپے

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم

حکمتِ رومی: مولانا جلال الدین رومی کے افکار و نظریات

کی حکیمانہ تشریح۔ قیمت ۳۵۰ روپے

تشبیہاتِ رومی: اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا

مولانا محمد حنیف ندوی

مسئلہ اجتہاد: قرآن، سنت، اجماع قابل اور قیاس کی فقہ

قدیم قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۳ روپے

افکار غزالی: امام غزالی کے شاہکار احیاء العلوم کی تلخیص

اور ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۲۰ روپے

سرگزشت غزالی: امام غزالی کی انفقہ کا اردو ترجمہ قیمت ۳ روپے

تعلیمات غزالی: امام غزالی کی بلیغہ تصنیف احیاء کے مطابق

کی آزاد اور تفسیح تلخیص۔ قیمت ۱۰ روپے

افکار ابن خلدون: عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے نام اولیٰ

بن خلدون کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و علمی خیالات و افکار کا

ایک تجزیہ۔ قیمت ۲۵ روپے

مولانا محمد جعفر بھٹو اور وی

الدین یسیر: حضرت رکنم کے فرمان کے مطابق دین آسان ہی چیز

ہے اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ قیمت ۳ روپے

مقام سنت: وحی، حدیث، اتباع حدیث، سنت مساک

حدیث، اطاعت رسول، اس کتاب میں ان تمام مساک پر بحث

کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

ریاض السنۃ: احادیث کا انتخاب۔ قیمت ۵ روپے

گستاخ حدیث: بیان چالیس احادیث کی شرح ہے جو زندگی کے

انتظام سے تعلق رکھتی ہیں۔ قیمت ۲۰ روپے

عمر و انسانیت: زندگی کے ہر لمحے، نازک مراحل پر مشتمل

نے انسانیت اور اعلیٰ قدروں کی کس قدر حفاظت فرمائی ہے۔

یہ ہے موضوع اس کتاب کا۔ قیمت ۱۰ روپے

اسلام اور موسیقی: اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور مسلمان

اہل دل کا نظریہ اور وہ اس کی نسبت کیا رہے۔ قیمت ۲۵ روپے

ازدواجی زندگی کے لیے قانونی تجاویز قیمت ۲۵ روپے

مسئلہ تعدد ازدواج: قیمت ۱۵ روپے

تحدید نسل: قیمت ۵ روپے

اجتہادی مساک: ہر دور کے لیے اجتہاد اور بصیرت کی ضرورت

ہے جس میں بہت سے مساک کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہوتا

ہے۔ اس کتاب میں ایسے متعدد مساک پر بحث کی گئی ہے قیمت ۲۰ روپے

زیر دستوں کی آقائی: مصر کے مشہور مفکر و ادیب علامہ احسن کی

محرکہ الارار کا کتاب الوطاعت کا اردو ترجمہ۔ قیمت ۲۵ روپے

الغفری: بیسائیس صدی ہجری کے نامور مورخ ابن طسطق

کی تاریخ کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۲۵ روپے

بشیر احمد ڈار ایم اے

حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق: اس کتاب میں اسلام سے قبل

کے حکما کا تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ قیمت ۶ روپے

تاریخ تصوف: اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکما کے افکار

و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۲۵ روپے

مولانا رفیع احمد جعفری

اسلام اعداد و حساب کی قرآن کریم اور حدیث نبوی کی

روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک
رہا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح
اعتقاداً اور عملاً محفوظ کیے ہیں۔ قیمت حصہ اول ۲۵ روپے
حصہ دوم ۵۰ روپے

سیاست شرعیہ: سیاست شرعیہ میں قرآن، حدیث، آثار اور
روایات صحیحہ کی روشنی میں اسلامی حکومت کی تشریح قیمت ۵ روپے
اسلام میں عدل و احسان: قرآن پاک اور احادیث نبویؐ
سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء نے
اس کو کیا اہمیت دی ہے۔ مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے
ان کو کہاں تک اپنایا ہے۔ ان تمام مباحث پر روشنی ڈال
گئی ہے۔ قیمت ۶۰ روپے

شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے

تاریخ جمہوریت: جمہوریت کی مکمل تاریخ۔ یہ کتاب پنجاب
یونیورسٹی کے بی۔ اے آنرز کے فنڈ میں داخل ہے۔ قیمت ۸ روپے
انڈونیشیا: انڈونیشیا کے موجودہ حال اور مستقبل کا نہایت
 واضح نقشہ اس کتاب کے مطالعہ سے نظر دل کے سامنے آتا
ہے قیمت قسم اول ۱۰ روپے، قسم دوم ۷ روپے۔

سرسید اور اصلاح معاشرہ: معاشری اصلاح کے
بے سرسید کا منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ یہ ہے
موضوع کتاب۔ قیمت ۲۵ روپے

اسلام کی بنیادی حقیقتیں: اس کتاب میں ادارہ ثقافت
اسلامیہ کے چند رفقاء نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث
کی ہے۔ قیمت ۲ روپے

محمد مظهر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ)
اسلام اور مذاہب عالم: مذاہب عالم اور اسلام کا تقابلی
مطالعہ۔ قیمت ۲۵ روپے

اسلام میں حقیقت نسواں: قیمت ۵۰ روپے
اسلام کا نظریہ اخلاق: قرآن اور احادیث کی روشنی میں
اخلاقی تصورات اور ان کی تشریح۔ قیمت ۲ روپے
اسلام کا نظریہ تاریخ: قرآن کے جس کردہ اصولی تاریخ
صرف گذشتہ اقام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے

بھی بصیرت افروز ہیں۔ قیمت ۵۰ روپے
اسلام کا معاشی نظریہ: قیمت ۱۷ روپے
دین فطرت: دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآن
تعلیمات کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۷ روپے
عقائد و اعمال: عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث
قیمت ۱۷ روپے

مقام انسانیت: قیمت ۲۵ روپے
خواجہ عباد اللہ اختر (سابق رفیق ادارہ)
مذاہب اسلامیہ: مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کا
تفصیلی بیان، ان کے بانیوں کا ذکر، اور تفرقہ کے اسباب

اسلامی اصولی صحت (فضل کریم خدائی) قیمت ۳۰ روپے

تراجم

طب العرب ————— حکیم علی احمد نیرہ سلی

ایڈورڈ جی براؤن کی انگریزی کتاب عربی میں میڈیسن کا ترجمہ

مع تشریحات و تنقیدات۔ قیمت ۷۰ روپے

ملفوظات رومی ————— عبدالرشید تبسم

یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی کی 'فیہ مافیہ' کا اردو ترجمہ

ہے جو ان کے بیش قیمت ملفوظات پر مشتمل ہے۔

قیمت ۷۵ روپے

حیات محمد ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہری

معرکہ یگانہ روزگار دانش پرور علامہ حسین میمن کی ضخیم کتاب

کا سلیس ترجمہ۔ قیمت ۵۰ روپے

فقہ عمر ————— ابو یحییٰ امام خاں

یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تالیف 'رسالہ در مذہب

فاروق اعظم' کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ ————— محمد حسین زیری

ڈاکٹر احمد شہجی معری کی کتاب کا ترجمہ۔ یہ اسلامی عہد میں

مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔

(زر طبع)

پربکث۔ قیمت ۶ روپے

بیبلی، قیمت ۵۰ روپے

اسلام اور حقوق انسانی، ۵۰ روپے

اسلام میں حریت مساوات اور اخوة، قیمت ۲۵ روپے

محمد رفیع الدین (سابق رفیق ادارہ)

قرآن اور علم جدید، قیمت ۶۰ روپے

اسلام کا نظریہ تعلیم، قیمت ۲۵ روپے

دیگر تصانیف

تہذیب و تمدن اسلامی: (رشید اختر ندوی) قیمت ۷۵ روپے

۶ روپے۔ حصہ دوم، ۵۰ روپے۔ حصہ سوم، ۷۵ روپے

مسلم ثقافت ہندوستان میں (عبد المجید ملک) قیمت ۱۲ روپے

کاشتر لاہور (سید فاضل آبادی) قیمت ۴ روپے

مسلمانوں کے سیاسی افکار (رشید احمد) قیمت ۵۰ روپے

اقبال کا نظریہ اخلاق و سعید احمد رفیق، قیمت ۲۰ روپے

مسک زمین اور اسلام (شیخ محمد احمد) قیمت ۲۵ روپے

مسک مسلم تاریخ (ابوالاعلیٰ انور قسری) قیمت ۳۰ روپے

گزشتہ صاحب اور اسلام (ابوالاعلیٰ انور قسری) قیمت ۴۰ روپے

اسلام اور تعمیر شخصیت (عبدالرشید) قیمت ۴۵ روپے

محمد اشرف ڈار۔ سیکریٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

PILGRIMAGE OF ETERNITY

Versified English Translation of Iqbal's Javid Nama

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

Opinions :

“I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort and indeed a commendable achievement.”

— Dr. JAVID IQBAL

“ . . . Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished artist in words exhibiting deep sympathy with the spirit of the original . . . .”

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo , pp. xxviii, 187 Rs 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :

The Secretary, Institute of Islamic Culture, Culb Road, Lahore—3

Now Published

ISLAM IN AFRICA

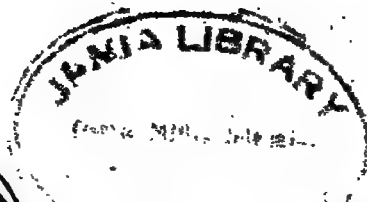
PROFESSOR MAHMUD BRELVI

A PIONEER and unique work in two respects:
(1) it is the first time that the complete story of Africa is told region-wise briefly but comprehensively; and (2) again it is the first time that a Muslim tells this story, depicting the Muslim point of view. Illustrations and maps.

Royal 8vo., pp. xxxvi+657. Rs. 22.50

SOLD BY ALL BOOKSELLERS

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

1 SEP 1964

ثقافت

اگست ۱۹۶۴

ثقافت اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ENGLISH PUBLICATIONS

ISLAMIC IDEOLOGY

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs 12

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs 10

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3 75

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs 0 75

MUHAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gulick
Rs 4 25

QUR'ANIC ETHICS

By B. A. Dar
Rs 2 50

KEY TO THE DOOR

By Captain T S Pearce
Rs 7 50 cheap edition Rs 4.50

DEVELOPMENT OF ISLAMIC STATE AND SOCIETY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs. 12

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs 7

ISLAM AND THEOCRACY

By M. Mazheruddin Siddiqi
Rs 1 75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs 1 25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs 10

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Yusuf
Rs 2 50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLUB ROAD, LAHORE—3

ثقافت لاہور

اگست ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۸

مدیر اعلیٰ

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

مدیر

رئیس احمد جعفری

مجلسِ ادارت

محمد جعفر بھٹواری

محمد حنیف ندوی

شہد حسین رزاقی

بشیر احمد ڈار

سالانہ پھر روپے ————— فی پرچہ: ۲۲ پیسے

ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۱۔	مقالہ افتتاحیہ	۳
	ناشر	رئیس احمد جعفری
۲۔	تحقیق و مطالعہ	۴
	اسلام کا نظریہ تعلیم	ڈاکٹر محمد حسن بگرامی، ڈی فل
	مسند جبر و قدر	محمد حنیف ندوی
	امام صاحب کی نعمت اور طرز فکر	بادشاہ زاوہ ازہری
۳۔	فکرو نظر	۳۸
	اسلام اور معاشرہ	رئیس احمد جعفری
۴۔	تواضع خصوصی	۴۸
	تزلزل و تیمور	رئیس احمد جعفری
		۶۱

طابع ناشر	مطبوعہ	مقام اشاعت
پروفیسر ایم۔ ایم شریف	دین محمدی پریس لاہور	ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ، لاہور

تاثرات

جامعہ اسلامیہ

اس برصغیر پر جب تک انگریزوں کی حکومت رہی، جس طرح مسلمان ازاں سوراخذہ و ازیں سودرماند تھے اسی طرح ان کے دینی علوم و فنون کا حال بھی تھا۔ وہ بھی کس پرسی کے عالم میں تھے۔ حکومت کی طرف سے زیادہ سے زیادہ وہ جو سرپرستی کی گئی وہ یہ تھی کہ یونیورسٹیوں میں علوم مشرقیہ کا ایک شعبہ قائم کر دیا گیا، اور اس طرح منشی فاضل اور مولوی فاضل کا کورس ترتیب پایا۔ اور یہ رعایت دی گئی کہ جو لوگ یہ امتحانات پاس کر لیں وہ صرف زبان میں امتحان دے کر بی اے کی ڈگری لے سکتے ہیں۔

علوم مشرقیہ کے شعبوں نے منشی فاضل یا مولوی فاضل کا ہونصاب تیار کیا وہ ہر اعتبار سے ناقص اور فرومایہ تھا۔ اس نصاب کی تکمیل کے بعد طالب علم میں کوئی حکمہ کسی فن میں نہیں پیدا ہوتا تھا چند مخصوص کتابوں کو رٹ مار کر امتحان میں کامیاب ہو جانے سے وہ قابلیت اور استعداد پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک عالم میں ہونی چاہیے۔

مدارس اسلامیہ میں درس نظامیہ جاری تھا۔ یہ نصاب بچائے خود ترمیم طلب تھا، اور اس سے قطع نظر چونکہ حکومت مدارس اسلامیہ کی کوئی سرپرستی نہیں کرتی تھی۔ نہ ان کے رسدات کو تسلیم کرتی تھی۔ نہ یہاں کے خازن تحصیل علماء کو ایوان حکومت میں جگہ مل سکتی تھی۔ لہذا ذہین اور صاحب استطاعت طلباء اس طرف بہت کم رخ کرتے تھے۔ وہ یا تو مکمل انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یا مولوی فاضل وغیرہ کا امتحان دے کر چور دروازے سے گریجویٹ بن جاتے تھے۔ لیکن مقبضے کے امتحانات میں بیٹھنے یا اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے حاصل کرنے کا انھیں حق نہیں تھا۔

پاکستان بننے کے بعد صورتِ احوال یکسر بدل گئی۔

اب یہ ملک انگریزوں کا غلام نہیں تھا۔ آزاد ہو چکا تھا۔ اپنی قسمت کا آپ مالک تھا۔ اپنے مستقبل کی تعمیر خود کر سکتا تھا۔ چنانچہ مختلف حلقوں سے صدائیں بلند ہوئیں کہ یہ نظام بدلا جائے، اور ایک ایسی مکمل اور بااختیار یونیورسٹی قائم کی جائے جو علوم اسلامیہ کے فروغ و احیاء کا سبب بن سکے۔ جس کا نصاب تعلیم اتنا جامع ہو کہ اس کی تکمیل کرنے کے بعد جو طلباء و ماں سے نکلیں وہ ایک طرف علوم قدیمہ پر پوری دسترس رکھتے ہوں تو دوسری طرف علوم جدیدہ سے بھی اچھی طرح آشنا ہوں۔ وہ مسجد میں امامت بھی کر سکیں، اور کسی ڈیڑھ گھنٹہ کے کنٹریکٹ یا سیکریٹریٹ کے افسر اعلیٰ بھی بن سکیں۔ وہ دین و دنیا کے جامع ہوں۔ وہ حدیث، تفسیر، فقہ اور دوسرے علوم اسلامیہ کے ماہر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ فلسفہ جدیدہ اور علوم عصری پر بھی وسیع نظر رکھتے ہوں۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری مناصب پر فائز ہونے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہوں، اور فتوے بھی دے سکتے ہوں۔

اس سلسلے میں کچھ انفرادی اور اجتماعی کوششیں بھی کی گئیں۔ لیکن وہ ثمر آور نہ ثابت ہو سکیں۔ اس لیے کہ یہ کام حکومت کی پشت پناہی اور تائید و حمایت کے بغیر درجہ تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ مارشل لا سے ملک کو جہاں بہت سے فائدے پہنچے وہاں ایک عظیم فائدہ یہ بھی پہنچا کہ اوقاف افراد، اور متولیوں کے قبضے سے نکل کر حکومت کی تحویل میں آ گئے۔ ان کا نظم و انتظام بڑی حد درست ہو گیا۔ مصارف متعین ہو گئے، اور امور خیر، رفاہ عام اور صحیح قسم کی اسلامی خدمات پر ان کی آمدنی صرف ہونے لگی۔ مساجد کی تنظیم ہوئی اور اماموں اور خطیبوں کے لیے ایک نصاب تیار کیا گیا، جس کی تکمیل کے بعد انھیں معقول مشاہرے پر دینی خدمات تفویض کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ کونسل میں اکیڈمی علوم اسلامیہ اس مقصد کے لیے قائم کی گئی اور کوئی شبہ نہیں اپنی مختصر مدت حیات میں اس نے وقیع اور اہم خدمات انجام دیے۔ اس سلسلے میں مسٹر قریشی پہلے چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور ڈاکٹر باگراچی، ڈاکٹر اکیڈمی علوم اسلامیہ نے طرح نو کا آغاز کیا اور شانداز بیہا نے ہر اس اہم مقصد کو لے کر آگے بڑھے۔

لیکن ایک اسلامی یونیورسٹی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ بالآخر یہ آرزو پوری ہوئی۔ اور بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا۔ اس ادارے کو قائم ہونے لگی صرف ایک سال کی مدت گزری ہے اس لیے اس کے نتائج و ثمرات نظر کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر بنگرامی اور دوسرے اربابِ کار کے خلوص، جذبہٴ عمل اور سعیِ پیہم سے توقع ہے کہ یہ جامعہ بہت جلد مثالی ادارے کی حیثیت اختیار کرے گی۔

اس سلسلے میں ہم یہ عرض کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ حوصلہ افزا ہے لیکن اس سلسلے میں بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔

سب سے اہم مسئلہ نصاب کا ہے۔ نصاب ایسا ہونا چاہیے جو طلبہ میں ملکہٴ اجتہاد پیدا کر سکے، اور اگر واقعی مقصد یہی ہے تو مہمت اور جرات سے کام لے کر اس نصاب کو اتنا جامع اور ہمہ گیر بنا دینا چاہیے کہ واقعی ایک مرتبہ قرطبہ اور غرناطہ کی یاد تازہ ہو جائے۔

علوم اسلامیہ سے متعلق بہت سی درسی، غیر درسی اور فنی کتابیں ایسی ہیں جو اردو میں منتقل نہیں ہوئی ہیں۔ ان کتابوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اردو میں منتقل کرنے کا کام جامعہ کے ڈائریکٹر جہ کو کرنا چاہیے۔ حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔

عربی زبان کی وہ ضخیم اور حجم کتابیں جو عام ناشرین نہیں بچھاپ سکتے جامعہ اسلامیہ ہی کی وساطت سے اردو داں طبقہ کے ہاتھوں میں پہنچ سکتی ہیں۔ لسان العرب، تفسیر کبیر، کشاف، نیل الاوطار، معنی، البدایہ والنہایہ، ابن حجر کی فتح الباری غرض یہ اور اس طرح کی صد ہا کتابیں ہیں جو صرف حکومت کی اعانت اور سرپرستی ہی سے اردو میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ عام ناشرین نہ اس طرف متوجہ ہو سکتے ہیں نہ ان کے بس کی یہ بات ہے۔ وہ تو صرف وہی کتابیں بچھاپتے ہیں جن سے فوری طور پر انھیں نفع ہو سکتا ہو۔

بہاولپور کی جامعہ اسلامیہ کی حیثیت — اگرچہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے — سرکاری طور پر ابھی متعین نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں گے

ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس امر کی وضاحت بھی بسا ضروری ہے کہ جامعہ کی دی ہوئی سند کی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی وہ دوسری یونیورسٹیوں کی کس ڈگری کی ہم پایہ ہوگی۔

جامعہ اسلامیہ کا قیام ایک بڑا اچھا، بروقت، اور مستحسن اقدام ہے۔ لیکن اس کی افادیت کی تکمیل اس وقت ہوگی جب اس کی حیثیت متعین کر دی جائے۔ اس کے بعد طلبہ زیادہ اور بڑی تعداد میں جامعہ کی طرف رجوع کریں گے اور جو لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں گے وہ اس ضرورت کو پورا کر دیں گے مجموعی حیثیت سے جس کی توقع دیوبند، ندوۃ العلماء اور مسلم یونیورسٹی سے کی جاسکتی ہے۔

اسلام کا نظریہ تعلیم

یہ اشتراکی اور جمہوری نظام تعلیم سے کس طرح مختلف ہے

یہ اچھوتا معترض اس قابل ہے کہ ملک کے ماہرین تعلیمات اور اصحاب دانش اس پر اپنے افکار و تاثرات کا اظہار کریں۔ مضمون ذیل عدد درجہ فکر آفریں ہے۔ اور ہمیں تو قہ ہے کہ اس عنوان پر دوسرے حضرات بھی اپنے افکار و عقائد کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔

تاریخ شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حالت سے دوسری بہتر حالت کی طرف آنے کے لیے سرگرم عمل رہا ہے۔ ہر زمانے میں ایک فرد نے اپنی اولاد کو، ایک قوم نے اپنی آنے والی نسل کو اپنے علم، تجربات کی امانت سے مالا مال کیا ہے، اور اسی سے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں تہذیب و شائستگی کے چراغ روشن ہوئے ہیں۔ زمانہ کے وسیع بساط پر آب و ہوا، ضروریات زندگی اور طبائع کے گونا گوں اختلافات کے باعث اقوام عالم کے سامنے اپنے اپنے مخصوص نظریہ حیات رہے ہیں اور انھیں پر دان چڑھانے اور عام کرنے کی انھوں نے کوششیں کی ہیں۔ اس سلسلہ میں جو چیز ان کے مقاصد کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ بنی وہ تعلیم ہے۔

انسانیت کی تاریخ کی اوراق گردانی کی ضرورت نہیں۔ سب جانتے ہیں انسانیت کے ابتدائی دور میں وحشی قوموں کے سامنے تعلیم کا طریقہ کیا تھا۔ لوگ اس سے بھی آگاہ ہیں کہ زمانہ

کی ترقیوں کے ساتھ کس طرح چین، مصر، روم، عرب، اسپین، انگلستان، امریکہ، ماسکو میں علم کی شعاعیں پہنچیں اور کس طرح ہر قوم کے سامنے اپنا فعلی نصب العین رہا ہے۔

علم کی فہم کو عام کرنے میں دو جماعتوں نے حصہ لیا ہے۔ ایک ان انبیائے کرام کی جماعت ہے جو انسانیت کو اس کی ہر منزل میں خالق کائنات کی طرف سے راہ ہدایت دکھاتی رہی۔ یہاں تک کہ اس علم کی تکمیل وحی الہی سے ہونا ملتی مکمل ہوئی۔ آج ہم کو اس دنیا میں جو کچھ اخلاق، نیکی، خیر، علم نافع نظر آتا ہے وہ اسی سرچشمہ علم و عرفان کا نتیجہ ہے۔ دوسرے ان افراد کی جماعت کا جو اپنی اپنی فکر اور اپنے نصب العین کے تحت دنیا کو اپنے علم سے متاثر کرنے میں لگے رہے۔ کسی نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے بالواسطہ متاثر ہو کر کسی نے ان سے قطع نظر کر کے۔

لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ حقائق زندگی بدلا نہیں کرتے اور جن حقائق کا ادراک انسان کی دسترس میں ہے ان میں وہ اپنی سعی، جہد و جہد کے ذریعہ ایک دوسرے سے ہمیشہ سبقت لے جاسکتا ہے۔ وہ ان کے نتائج سے مستفید بھی ہو سکتا ہے لیکن جن حقائق کا ادراک تمام بنی نوع انسان کے فکر سے بالاتر ہے ان کو اپنی فکر و عمل میں جگہ دینے کے لیے ایک "ایمان" کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یقین حق پر ہو یا باطل پر اس ایمان کی وسعت اور صداقت پر انسان کی جولانی فکر کی وسعتوں کا دار و مدار ہے۔ دنیا میں جو کچھ ترقیاں ہوئی ہیں وہ ایک یقین محکم اور عمل پیہم ہی کا نتیجہ ہیں۔ ان کے بغیر جارہے نہیں۔ اقوام عالم کا تمام تفرق صرف اس بات پر ہے کہ

یقین کس پر؟ — عمل کس لیے؟ —

مفکران تعلیم، فلاسفر، سائنسدان سب انہی دو باتوں کے جواب دینے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے انہیں مقاصد کے پیش نظر نہایت احتیاط، دور اندیشی، جرمی سے اپنا اپنا نصاب تعلیم مرتب کرتے رہتے ہیں۔ اس جدوجہد میں زمانے نے بے شمار پٹے کھائے یہاں تک آج دنیا سمٹ کر دو گروہوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اکثر اکیٹ پسند

گروہ دوسرا جمہوریت پسند۔ لیکن قضا و قدر کے فرشتے منتظر ہیں کہ ایک جماعت جو حق کی امین ہے کب بیدار ہوتی ہے کہ رحمت و محبت کے جلوے پھر عام ہوں۔ انسانیت فروغ پائے، مادیت سے استفادہ ضرور ہو لیکن محض مادیت مقصد حیات نہ ہو۔

آئیے قبل اس کے کہ حق کو، حق جو، حق نما نظریہ تعلیم پر نظر ڈالیں جس کو سمجھنے کے لیے ہم خود بھی تیار نہیں، پہلے ان دو اہم جماعتوں کے نظریہ تعلیم کا جائزہ لیں جنہوں نے ہماری نظروں کو خیرہ کر رکھا ہے تاکہ ہم پر ہمارے نصب العین کی خوبیاں روشن ہو سکیں۔

اشتراکی نظام تعلیم

پروفیسر وائی، این میڈن کی جو روس کی تدریسی اکیڈمی کا اہم رکن ہے روس کے تعلیمی مقاصد کے متعلق لکھتا ہے :

”اشتراکی روس کا تعلیمی نظام بنیادی طور پر سامراجی نظام تعلیم سے مختلف ہے۔ یہ اس نظام تعلیم سے بھی بالکل مختلف ہے جو خود روس میں دور اشتراکیت کے انقلاب سے قبل رائج تھا۔ ہر ملک کی تعلیم کا نصب العین اس ملک کے اقدار اور مقاصد سے متعین ہوتا ہے۔ روس جس اشتراکیت کا علمبردار ہے اس کے لیے جس فہم اور صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت ہے، اشتراکی روس کا نظام تعلیم اس کی فراہمی کا ضامن ہے۔“

خود اسٹالن نے ایک بار کہا تھا کہ تعلیم ایک آلہ کار ہے جس کے نتائج اس پر مبنی ہیں کہ یہ آلہ کار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے روس کی کمیونسٹ پارٹی کے پروگرام میں یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ صاف صاف درج ہے کہ تعلیم ایک وسیلہ ہے جس کی غرض کمیونسٹ سوسائٹی کی ترقی اور بقاء ہے۔ روس نے اپنی اشتراکیت کے ”ایمان“ کو نہ صرف زبان سے کہا بلکہ دل سے اس کو پیچ مانا اور تعلیم کی ہر منزل میں غور و فکر، تحقیق اور یقین کے ساتھ اس مقصد کے حصول کو پیش نظر رکھا۔ اشتراکی انداز فکر میں ہر وہ طریقہ جو ان کے اپنے

مفاد اور نصب العین کے فروغ کا باعث ہو جائز اور احسن ہے خواہ اس سے خود ان کی قوم کے افراد اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے یا وہ سری قوموں کو اس سے نقصان پہنچے۔ اشتراکیت کو مرکز فکر بنا کر انھوں نے بیس سال کی مختصر مدت میں ایک ایسی طاقت حاصل کر لی ہے کہ آج کی دنیا نہ صرف ان کی طاقت کا اعتراف کرتی ہے بلکہ ان کی حیرت انگیز ترقیوں اور تباہ کن قوتوں سے خائف ہے۔ اور ایک بڑی جماعت صرف اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کیسے اس نکتہ فکر کو نوجوانوں کے قلوب میں جگہ پانے سے روکا جائے۔

اشتراکی نظام تعلیم کے متعلق ایک اور نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ان کے نزدیک ہر وہ علم جو اشتراکیت کی تعمیر اور فروغ کا باعث ہو اس کا حاصل کرنا قوم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کا قول ہے ”تم کبھی کمیونسٹ نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ذہن کو ان تمام علوم کا خزانہ نہ بنا لو جو انسانیت نے اپنی ترقی کے کسی دور میں بھی معلوم کیے ہیں۔“

اشتراکیت کا نظام تعلیم بھی ”ذکر اخلاق“ سے خالی نہیں۔ بالعموم اس کا ذکر مزدور کے تعلق سے ہوتا ہے تاکہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک اخلاقی محاذ قائم کیا جاسکے۔ اس اخلاق کو لینن کی زبان میں ”کمیونسٹ اخلاق“ کہتے ہیں۔ لینن کا کہنا ہے کہ ملک کے نظام تعلیم و تربیت سے اس کمیونسٹ اخلاق کا ایک گہرا تعلق ضروری ہے۔ ان چند الفاظ سے اشتراکی نظام تعلیم کے مرکزی تصور کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آج اشتراکیت نے اپنے اسی مرکزی تصور پر یقین کامل پیدا کر کے جو ترقی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

جمہوری نظام تعلیم

یوں تو یورپ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے ملک کی تعلیمی اعتبار سے خود ایک اپنی تاریخ ہے۔ لیکن گذشتہ نصف صدی میں جو حیرت انگیز ترقیاں مغرب میں ہوئیں وہ

بیشتر ریاستمائے متحدہ کی تحریک جمہوریت کی رہین منت ہیں۔ ہر جہد مغرب کی تہذیب کا چراغ اسپین کے مسلمانوں نے جلایا اور یورپ سے علوم کی روشنی مغرب بعید میں پہنچی جہاں بظاہر مذہب کی جگہ کلچر نے لی لیکن ہمیں نہ بھولنا چاہیے کہ مغرب، مذہب کا نام لے یا نہ لے وہ آپس میں لڑیں یا بھگڑیں لیکن ان کے قلوب میں اسلام سے جو ایک نفرت راسخ ہے وہ ان کو اسلامی ممالک کے مقابلہ میں ہمیشہ ایک مرکز عیسائیت پر جمع کر دیتی ہے۔ مغربی نظام تعلیم جس قدر اپنی لادینیت کا اظہار کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے رگ و ریشہ میں عیسائیت کے تصورات رچے ہوئے ہیں۔ جہاں مذہب ان کے نظریہ حیات کا ساتھ دینے سے قاصر رہا۔ انھوں نے خود مذہب کو بدل ڈالا۔ کبھی ثقافت کے نام پر اس کے حدود کو وسیع کیا گیا کبھی جمہوریت کو اس کی جگہ اپنایا گیا لیکن ایک کثیر جماعت کے لیے ان کے تعلیمی نظام کی روح عیسائیت ہی قرار پائی۔ شاید اس حقیقت کی طرف ردبرنٹ اسپنسر بسیں اپنی قوم کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ کے ساتھ ایک گرجا کی بڑی اہمیت ہے۔ مگر جاس عبادت رسا کی جائے یا خلوص کے ساتھ لیکن اس کا ایک بڑا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ مذہبی اقدار دل میں جگہ پالتے ہیں۔

مغربی تعلیم کے مفکرین نے مذہب سے قطع نظر کر کے بھی جب اپنے مقاصد تعلیم کا جائزہ لیا تو وہ چند اعلیٰ نتائج پر پہنچے ہیں۔ مغربی نظام تعلیم کے یہ اعلیٰ مقاصد برک لین کلرچ (دیویارک) کے ایک ماہر تعلیم پر دفسیر کارلٹن ڈاشبرن نے پیش کیے ہیں۔ وہ ان کو تین حصوں میں منقسم کرتا ہے:

۱۔ اظہار شخصیت و نظم و ضبط

۲۔ تحفظ اور علم

۳۔ معاشرتی احساس اور جمہوریت

آئیے پہلے اس مغربی مفکر تعلیم سے ان الفاظ کا مفہوم اور وسعت پر روشنی ڈالیں۔

اظہار شخصیت و نظم و ضبط

فاضل مصنف نے اس عنوان کے تحت ایک بچہ کے اٹھان اور اس کے نشوونما کے انداز اور

رجحانات سے بحث کی ہے۔ اس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہر بچہ کی فطرت ایک خاص انداز سے نشوونما پاتی ہے۔ ہر بچہ کی ایک اپنی صلاحیت و استعداد ہے۔ اس کی فطرت میں چند وہ اجزاء ہوتے ہیں جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ چندان اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں جن سے وہ ابتدائی دور میں اپنے ماحول سے غیر شعوری طور پر متاثر ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ایک خاص انفرادیت کا حامل ہے۔ وہ ہر عمر میں اپنی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ وہ یقیناً ہدایت کا طالب رہتا ہے لیکن ہدایت وہی ہدایت ہے جو عمر کے تقاضوں کے مطابق ہو اور بچہ میں آگے بڑھنے کی ایک امنگ پیدا کر دے۔

بچہ کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک تنظیم، نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تنظیمی عنصر بھی خود بچہ کی فطرت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہر صلاحیت کو کسی تنظیمی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ خواہ کاغذ پر لکیری بنا کر ہو یا لکڑی کے ٹکڑوں کو کسی انداز سے جوڑ کر۔ اکثر اس کی بے نظامی میں خود ایک نظام ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی شخصیت کو جو نظام تعلیم ایک راستہ پر لگانا چاہتا ہے وہ پہلے بچہ کی اس فطرت کو اپنا رہنما بنا تا ہے گویا وہ خود بچوں کے ساتھ ان کی دلچسپیوں میں حصہ لے کر اپنی شخصیت ان کے بچپن میں گم کر دیتا ہے، اور ان کا اعتماد حاصل کر کے رفتہ رفتہ اس کو ایسے نظم و ضبط کی طرف لاتا ہے جس سے اس کی شخصیت کے عناصر فروغ پاتے ہیں۔ لیکن دوسروں کی شخصیت اس کی آزادی کے مضر اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ گویا ایک اچھا نظام تعلیم بچہ کے طبعی شعور اور احساسات کی اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ اسی کی اپنی دلچسپیاں اور صلاحیتیں پورے طور سے اجاگر ہو جائیں۔ یہ نظام تعلیم بچہ پر پابندیاں بھی عائد کرتا ہے لیکن اس انداز سے کہ رفتہ رفتہ یہ پابندیاں خود نظم و ضبط کی صورت سے اس کی فطرت ثانیہ بن جائیں۔ اس طرح جدید نظام تعلیم بچوں کی شخصیت نمایاں کرنے، اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

تحفظ و تعلیم

جدید مغربی تعلیم کا دوسرا اہم جزو دانش برن کے نزدیک تحفظ اور علم ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جس طرح شخصیت کے اظہار کے لیے نظم و ضبط ضروری ہے اسی طرح تحفظ ذات کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تحفظ کی بنیادیں پہلے آغوشِ مادر میں، پھر گھر کے ماحول میں متکم ہوئی ہیں۔ ایامِ طفلی میں محبت، شفقت، خاندانی نظام اس کے اجزائے ترکیبی بنتے ہیں۔ آگے چل کر تعلیم اس تحفظ کی بڑی حد تک ذمہ دار بن جاتی ہے۔ جس طرح لڑکپن میں گھر کے ماحول میں اظہارِ شخصیت کا ایک فطری تحفظ موجود تھا آگے چل کر اس تحفظ کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے خیالات کی پسندیدہ طریقہ سے ترجمانی کرنا پڑتی ہے۔ اس کو دوسروں کی اعانت اور ہمدردی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ان تمام امور کے لیے وہ مجبور ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ اس علم کی دولت ہو جس سے دوسرے برہ مند ہوں۔ تاکہ وہ ان سے ایک رابطہ قائم کر سکے۔ یہ بات صرف اکتسابِ علم سے حاصل ہوتی ہے۔ موجودہ نظامِ تعلیم کا مقصد بچوں کو محض لکھنا پڑھنا ہی سکھانا نہیں بلکہ ان جملہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے۔ اس لیے ایک اچھے نظامِ تعلیم کی تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ طلبہ کو، کب، کیا اور کس طرح پڑھایا جائے۔ دانش برن نے یہاں ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح لڑکپن میں تحفظ کا سرچشمہ بچہ کے لیے ماں باپ تھے اس طرح آگے چل کر اسکول اور اسکول کے اساتذہ کو خود زندگی میں یہ تحفظ حاصل ہو۔ قوم ان کی ضروریاتِ زندگی کو سمجھے۔ معاشرہ میں ان کو ایک مخصوص وقار حاصل ہو تاکہ وہ اپنے طالب علموں کو تحفظ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ایک انگ پیداکر سکیں۔

معاشرتی شعور و جمہوریت

اس مغربی نظامِ تعلیم میں تیسری اہم کڑی معاشرتی شعور اور جمہوریت ہے۔ جس طرح پروفیسر برن کے نزدیک تحفظ کے لیے علم ضروری ہے اسی طرح معاشرتی شعور اور جمہوریت کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس عنوان کے تحت وہ فرد اور جماعت کے بنیادی ربط سے بحث کرتا ہے۔ اس

کا خیال ہے کہ فرد کی صلاحیتیں جماعت ہی میں بروئے کار آتی ہیں لیکن جو جماعتی تشکیل اس کے معاشرتی احساس کی ترقی کی پوری طرح ضامن بنتی ہے وہ صرف جمہوری نظام ہے۔ وہ جمہوریت کی تعریف اس انداز سے کرتا ہے "جمہوریت ایک سوشل نظام ہے جس میں ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے پورے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کا تعلق خواہ اس کی انفرادی ترقی سے ہو یا اجتماعی بہبودی سے اس لیے تعلیم کا اہم مقصد فرد کی انفرادی اور اجتماعی دونوں صلاحیتوں کی نشوونما کرنا ہے۔ گویا اس طرح فرد کی صلاحیتیں استحکام جمہوریت کا باعث بنتی ہیں اور جمہوریت فرد کی سیرت کی تشکیل میں معاون ہوتی ہے۔ دانش برن ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں تعلیم صرف جمہوری نظام ہی میں ممکن ہے۔

اسلامی نظریہ تعلیم

اس مغربی نظریہ تعلیم سے آپ کو اس کی جامعیت کا اندازہ ہوا ہو گا۔ لیکن یہ نظریہ بھی ہنوز ان اعلیٰ اقدار اور وسعتوں سے خالی ہے جو اسلام کے نظریہ تعلیم نے دنیا کے سامنے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے پیش کیا۔ اسلام کا نظریہ تعلیم مغرب کے اس نظریہ تعلیم کے اہم اصولوں سے متفق ہے وہ بھی اظہار شخصیت کے لیے نظم و ضبط، تحفظ کے لیے علم کا سختی سے علمبردار ہے اور معاشرتی فلاح بہبودی کو انسان کی انفرادی ترقی کا لازمی جزو قرار دیتا ہے۔ وہ اصولی طور پر جمہوریت کا بھی مخالف نہیں۔ لیکن وہ فلاح اور جمہوریت کو لازم ملزوم قرار نہیں دیتا۔ اس کے پیش نظر انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی نشوونما ہے۔ وہ پروفیسر برن کے تصورات اظہار شخصیت، تحفظ اور معاشرتی نشوونما کو ایک جامع تر اور وسیع تر انداز سے دیکھنا چاہتا ہے اور انسانیت کو یقین دلاتا ہے کہ اسلامی اقدار ہر معیار صداقت پر پورے اتریں گے اور اس نظام تعلیم کو اپنا کر انسان اپنی زندگی کی ہر منزل میں ایک ایسی بالیدگی، تحفظ اور خدمت خلق کا صحیح جذبہ کارفرما پائے گا جس کی مثال مغربیت میں ہے نہ اشتراکیت میں۔

آئیے ذرا مزید غور و فکر سے اس اسلامی نظریہ تعلیم کے اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیں۔ قبل

کے ہم اسلام کے پیش کردہ تصورات شخصیت و تنظیم علم اور تحفظ اور معاشرتی احساس کی جامعیت کا ذکر کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بنیادی اصول کا ذکر کر دیا جائے جو اسلامی فکر کا محور ہے جن کے فقدان یا غلط تصور نے دیگر اصول تعلیم کو محدود بنا دیا ہے۔

انسان عبارت ہے تین اجزاء سے جسم، ذہن اور روح۔ تینوں میں ایک خاص ربط اور تعلق ہے۔ ایک کی ترقی دوسرے سے وابستہ ہے۔ ایک متوازن انداز سے ان کی نشوونما اسلامی تعلیم کا نصب العین ہے جسم ارضیت سے متعلق ہے۔ اس کی غذا الجی ارضی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ صحت بخش اور مضر اثریاء میں فرق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ذہن کی ترقی کا ذریعہ علم ہے۔ علم ہی ذہن کی غذا ہے۔ معربی نظام تعلیم اس حد تک پہنچ کر رک جاتا ہے۔ وہ ذہن کی ترقی میں ہمتیں مشغول ہے۔ وہ اس کی لامحدود وسعتوں کا جویا ہے۔ لیکن جس کی وجہ سے انسان انسان ہے، یعنی روح، وہ جو جان بن کر اس کے رگ و پے میں دوڑ رہی ہے، جو اپنے کو "میں" کہتی ہے۔ جس کی بالیدگی اور لامحدود قوتوں کے مظاہر سے انسان نا آشنا نہیں لیکن جس کی طرف قدم اٹھانے میں اس کو جسمانی کسل محسوس ہوتا ہے وہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ یہ روح عالم بالا کی چیز ہے۔ اس کی غذا الجی عالم بالا ہی سے اسے مل سکتی ہے۔ روح کیا ہے روح امر بقی ہے۔ جب روح "امر بقی" ہے تو اس کی غذا الجی امر بقی کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے معربی اور روسی نظام تعلیم کے جام ان اعلیٰ اور رفیع اقدار سے خالی ہیں جو روح کی ترقی کے بھی ضامن ہیں۔ جان لینا چاہیے کہ جس طرح جسم ذہن کے تابع ہے اور جسم کی بھلائی اسی میں ہے وہ ذہن کی ہدایات کے مطابق چلے اسی طرح ذہن کے بقا اور بالیدگی کا دار روح کے اعلیٰ اقدار کی اتباع میں مضمر ہے۔ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جسم کی ترقی اور ذہن کی ترقیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ دراصل وہ تو ذہنی نشوونما کے لیے حصول علم ہر مرد و عورت کے لیے فرض قرار دیتا ہے۔ اور علم ہی کو انسان کی برتری کا سبب بتاتا ہے۔ اس لیے اس نظام تعلیم کا نصب العین جہاں ایک طرف انسان کو مادی قوتوں پر غلبہ دینا ہے وہیں

وہ اس کی روحانی زندگی کے اعلیٰ اقدار سے اسے آراستہ کرتا ہے۔ جو ہر منزل میں اس کے تحفظ کا باعث ہوں۔ اسلامی نظریہ تعلیم کا احاطہ فکر و ذہن تک محدود نہیں۔ وجدان، المات بھی اس کی جولان گاہ ہیں۔ وہ محض جزئیات میں الجھ کر نہیں رہتا بلکہ جزو کل کے رابطہ سے جو کشادہ فضا میں میسر آتی ہیں ان کے حصول کے دروازے بھی انسانیت پر کھول دیتا ہے۔ اس کی فکر کی جولان گاہ مبداء اور غایت دونوں سے متعلق ہے اور اسی لیے لامحدود ہے۔ یہ نظام تعلیم محض مقاصد کے حصول کے لیے آلہ کار نہیں بلکہ انسان کو اپنے اعمال کے محاسبہ کے لیے بھی ابھارتا ہے، لہذا انسان کو انسانیت سے دور نہیں جانے دیتا۔ وہ اسے بہمیت سے بھارتا اور عقل و شعور کی طرف لاتا ہے اور انسانی فطرت کو اس کے فطری کمال سے روشناس کرتا ہے۔

اسلام کے اس بنیادی فکر کو سامنے رکھ کر اب مغربی تعلیم کے ان تینوں اجزاء پر نظر ڈالیے جن کو واٹس برن نے اپنے نقطہ نظر سے نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے ان پر ایک سرسری نظر خود اس فرق کو نمایاں کر دے گی جو اسلامی نظام تعلیم اور مغربی نظریہ تعلیم کے درمیان ہے۔

اظہار شخصیت اور تنظیم (اسلامی نقطہ نظر سے)

اسلام کے نظریہ تعلیم کو مغربی نظریہ کے اس پہلو سے کہ بچہ کی تعلیم اس کی عمر اور فطری صلاحیتوں کے مطابق ہونا چاہیے بالکل اتفاق ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد بھی بچہ کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان کو نشو و نما دینا ہے۔ نظم و ضبط، تعلیم کی لازمی کڑی ہیں۔ دراصل تربیت تعلیم سے پہلے بھی ہے اور تربیت تعلیم کا نتیجہ بھی۔ البتہ مغرب کے اس نظریہ تعلیم میں اسلام اس ناگزیر حقیقت کا اضافہ کرتا ہے کہ ہر بچہ کی فطرت میں وجود باری تعالیٰ کے اقرار کا ایک احساس موجود ہے۔ بچہ وجود میں آتے ہی اس نور وحدت کی تلاش اس دنیا میں شروع کر دیتا ہے۔ پہلے فطری معصومیت سے، پھر تجسس اور حیرت سے اور اس کے

بعد علم و معرفت سے۔ وجود باری تعالیٰ کا یہ احساس تمام بنی نوع انسان میں موجود ہے اور یہی احساس ان میں ایک اخوت پیدا کرتا ہے اور یہی نکتہ اتحاد ہے جسے وحدت یا نور وحدت اُن نور السموات والارض سے تعبیر کیا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم کا مرکزی تصور ہے اسی مرکزی تصور کو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کہا گیا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں اسی مرکزی تصور کو شخصیت کی نشوونما اور تنظیم کے لیے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ہر نظام تعلیم کا ایک مرکزی تصور ہونا ہے لیکن اللہ کے سوا جو تصور ہے وہ محدود ہے۔ نہ اس میں دوامیت ہو سکتی ہے نہ وسعت نہ وہ جملہ بنی نوع انسان کو ایک سبک وحدت میں پرو دے سکتا ہے۔ یہ وہ وسعت ہے جو انسان انسان میں فرق نہیں کرتی، مساوات و اخوت کا یہ سبق نہ اشتراکیت دے سکتی ہے نہ جمہوریت۔ اسلام میں شخصیت کی ترقی کا منشا خود اس کی زندگی کو پورے طور سے باطنی بنانا اور دوسروں کے لیے اس کی شخصیت کو مبدائے فیض بنانا ہے۔

اسلام ہر اس نظریہ تعلیم کو جو اس بنیادی نکتہ یعنی توحید سے تغافل برتنے ناقص سمجھتا ہے۔ اسلام اس نظریہ کو محض پیش ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر کاربند ہونے کے طریقے بتاتا ہے اور انسان کی فلاح و بہبودی کا ضامن بنتا ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ فطرت انسان کی اس اصل حقیقت کو نظر انداز کرنا خود اپنے ہی کو نہیں بلکہ انسانیت کو تباہی اور بربادی سے قریب کرنا ہے۔ الغرض اسلامی تعلیم کا مقصد ایک جامع شخصیت پیدا کرنا ہے جو انسان کی جملہ صلاحیتوں کی نشوونما بھی کرے اور ان میں ایک ہم آہنگی بھی پیدا کرے اور ہر منزل میں اس کی رہنما ہو۔

علم و تحفظ

اسلام مغرب کے اسی تصور سے بالکل متفق ہے کہ انسان کو تحفظ کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ وہ پہلا لفظ جو مسلمانوں کو عطا ہوا وہ لفظ ”اقرأ“ تھا۔ وہ حکم دیتا ہے کہ تم زندگی کی ہر منزل میں مدد سے لمحہ تک علم کے حصول میں لگے رہو۔ تمہارا مقصد صرف پڑھنا ہی نہیں

بلکہ صحیح معنوں میں علم حاصل کرنا ہے۔ وہ علم جس کی سرحدیں لامتناہی ہیں۔ ”وہ زہدانی علما“ تمہاری دعا ہے۔ مسلمانوں نے جب تک اپنے علم کے تصور کو محدود نہیں کیا ہر طرح کی برتری ان کا حصہ رہی۔ ایک جرمن مفکر کا کہنا ہے کہ اگر اسلامی تہذیب نہ ہوتی تو آج دنیا میں مغربی تہذیب بھی نہ ہوتی۔ جن علوم کو آج مغرب نے اس درجہ ترقی دی ہے ان کی ابتداء مسلمانوں کے ہی ہاتھوں ہوئی۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ، علم الکلام ہی تک ان کی تحقیق محدود نہ تھی بلکہ وہ فلسفہ، سائنس، طب، جراحی، جغرافیہ، تاریخ، علم ہیئت، ریاضی، غرض ہر علم میں وہ زمانے سے بہت آگے رہے۔ اور کم و بیش ایک ہزار سال تک وہ متعدد علوم میں قوموں کی رہنمائی کرتے رہے۔

البتہ یہ یاد رہے کہ جہاں اسلام و سائنس پر قابو حاصل کرنا مسلمان کا دینی فریضہ قرار دیتا ہے وہیں اس حقیقی علم یعنی وحی الہی اور علم دین سے محرومی کو انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی قرار دیتا ہے۔ مغربی نظام تعلیم نے جن علوم کو فروغ دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لمحہ تک انسان کے تحفظ کے حامل ہیں۔ لیکن جہاں خودیہ زندگی ایک دائمی زندگی کا پیش خیمہ ہو وہاں صرف اس دنیا کے حفاظت کے اسباب بتانا اور اصل زندگی کو نظر انداز کرنا اسلامی تصور تعلیم کا شمار نہیں۔ اس کا نظام تعلیم ہر دور زندگی میں تحفظ کے طریقے بتاتا ہے اور دونوں جگہ پوری پوری کامیابی کا ضامن بنتا ہے۔ مغربی تعلیم کی جو انتہا ہے وہ اسلامی تصور تعلیم کی ابتدا ہے وہ علوم جن کے باعث آج دنیا ترقی کے میدان میں سبقت لے جا رہی ہے مسلمان کو بھی اسی طرح حاصل کرنا ہے بلکہ ان سے زیادہ جانفشانی اور محنت سے یکٹنا ہے کیونکہ ان سے حاصل کی ہوئی قوتوں کو انھیں بلند مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لیکن ان علوم سے صرف دنیا بنانا اور اصل مقصد حیات سے غافل ہو جانا مسلمان کے لیے باعث ننگ ہے۔ جس نے صرف ”ربنا آتانی اللہ دنیا“ کہا اس کے حصہ میں صرف دنیا کی کامیابی، کامرانی اور عیش آیا لیکن جس نے ”ربنا آتانی اللہ دنیا حسنةً و فی الآخرة حسنةً و قنا عذاب اللہ“ اس نے دنیا میں بھی کامیابی

حاصل کی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی فلاح و بہبودی اس کے نصیب میں آئی اور ہر طرح کی آگ اور جدائی سے نجات پائی۔

حقیقت یہ ہے کہ اشتراکی اور جمہوری نظام کی نظر میں علم ایک وسیلہ کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ فخر صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے علم کو محض وسیلہ قرار نہ دیا بلکہ علم کو مقصد حیات قرار دے کر تب زہنی علماء کی دعا سکھائی۔ اسلام کی نظریں حقائق کی متلاشی ہیں۔ وہ اشیاء کی معرفت کی طرف دعوت فکر دیتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک علم صفت الہی ہے جس کا صحیح عرفان اسے مقرب بارگاہ بنا دیتا ہے، اور اسی کی اس کو تلاش ہے۔ ہر وہ چیز جو اسے اس قرب سے دور کر دے اس کے لیے آگ ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔ علم کے اس تصور میں جو وسعت معنویت، رحمت اور تحفظ ہے اس کا مقابلہ علم کا کوئی دوسرا تصور نہیں کر سکتا۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جو اس تصور کے پاس ہاں تھے وہی اس کے رہزن بن گئے۔ بے شمار غیر مسلم لوگ قرآن اور صرف قرآن کی صداقت پر یقین لانے کو تیار ہیں بشرطیکہ ہم خود حجاب نہ ثابت ہوں۔ اور دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہر منزل کے تقاضوں کے مطابق ہم حصول علم میں سرگرم عمل ہیں۔ ہمارا طریقہ، تسلیم عمر کی ہر منزل میں ہماری صحیح نشوونما کرتا ہے۔ ہمارا علم ہمارے لیے ہر منزلی حیات میں دوسری منزل کے لیے تحفظ کے اسباب مہیا کرتا جاتا ہے اور حال کے مسائل اور مستقبل کے خطرات میں ہمارا معاون ہے۔

اسلام کے سامنے سب سے بڑا فرعون، سب سے بڑا مردود ”جہل“ اور ”الوجہل“ تھا۔ اسلام جہل کو دور کرنے، ظلمت کو چھانٹنے کے لیے آیا تھا۔ آج بھی ”محمدیت“ کو جہل ہی کا مقابلہ کرنا ہے خواہ یہ جہل بڑھے لکھوں میں ہو یا بے شمار بلا بڑھے لکھوں میں۔ چونکہ اسلام کو جہل کا مقابلہ کرنا تھا اس لیے اس نے قوم کے ماتھوں میں وہ کتاب دی جس کے حق ہونے میں شبہ نہیں۔ جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ جس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، عمل سے فرمائی۔ جس کو صحابہ کرام نے جلا دی۔ جس کو علماء، صوفیاء نے عام کیا جو لوگ

بھی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جگہ گارہی ہے اور جس کی نورانی شعاعیں دلوں کو منور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کتاب کا حکم یہ ہے کہ فکر کرو۔ کیا تم فکرنیں کرتے۔ جو کتاب مشاہدہ کی دعوت دیتی ہے جو کتاب تاریخ کی ورق گردانی کی عادت ڈلاتی ہے۔ جو حقائق کی طرف کھینچتی ہے اور قلب کو سرمایہ تسکین عطا فرماتی ہے۔ جس کا کہنا ہے کہ تم پڑھو۔ بار بار پڑھو۔ کبھی تم اس کی آیات میں تضاد نہ پاؤ گے۔ خواہ ان آیات سے آیات کلام اللہ مراد ہوں یا ان آیات سے حقائق کائنات کی نشانیاں۔ اللہ کے قول و فعل میں نعوذ باللہ فرق ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ یہی کتاب تمام بنی نوع انسان کے لیے حقیقی رہنما ہے۔

لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ دنیا جو مزرعہ آخرت ہے اسے ترک کر دے۔ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ یہاں کے لیے ضروری علوم حاصل نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ ہم کو دنیا میں برتری کیوں حاصل نہیں ہوتی تو یہ اس کی کج فہمی ہے۔ اسلام نے مادی اور روحانی دونوں کی ترقیوں کے درانسانیت پر کھول دیے تاکہ مسلمان وحی الہی کی روشنی میں اپنی انفرادیت و شخصیت کو آراستہ کریں اور علوم کی وسعتوں کو اپنا کر دین و دنیا دونوں جگہ کامیابی و تحفظ حاصل کریں۔ یہاں عالم کو مسخر کریں اور دماغ خوف و حزن سے نجات پائیں۔

اسلامی تعلیم اور معاشرتی احساس

آخر میں اسلام کے معاشرتی احساس کے متعلق چند کلمات عرض کرنا ضروری ہیں۔ اسلامی نظریہ تعلیم کے تین اجزاء ہیں۔ صحت عقیدہ، حسن معاشرہ اور تہذیب نفس۔ اسلام کا نظریہ تعلیم، صحت عقیدہ کی کسوٹی اور نشوونما کا ذریعہ حسن معاشرہ ہی کو بتاتا ہے۔ جب تک انسانی معاشرہ کے فرائض کا حقہ انجام نہ دے، دوسروں کی جائز ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح نہ دے۔ مخلوق کی خدمت ایک نظام کے تحت انجام نہ دے، وہ تہذیب نفس کی منزل میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی نظریہ تعلیم کا اہم ترین نکتہ ہے۔ مغربی نظریہ تعلیم نے بھی معاشرتی احساس کو بیدار کیا ہے۔ لیکن ان کی فکر "قومیت" جمہوریت اور

قومی معادے آگے نہ بڑھی۔ اسلام کا نظریہ تعلیم ان سے بلند ہو کر نہ صرف اپنے عزیزوں بلکہ بڑوسیوں سے ہمدردی و محبت کا سبق دیتا ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے ایک سمجھتا ہے۔ اگر اسلام کی معاشرتی اور عمرانی حیثیت سے یہ تعریف کی جائے کہ اسلام ایک کی جائز ضرورت کو دوسرے کا دین قرار دیتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اسلام کا زور حقوق پر نہیں بلکہ فرائض پر ہے۔ انھیں فرائض کی بجائے آدری پر وہ انسان کو تیار کرتا ہے تاکہ حقوق کے ساتھ جن خود غرضیوں کا تصور ہے ان سے وہ نکل جائیں اور معاشرہ کو حیات بخش معاشرہ بنا سکیں۔

اسلام نے اپنی فکر کی چولان گاہ کو صرف انسانوں تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے بے زبان جانوروں، چرند، پرند، سب کے حقوق بتائے۔ سب سے محبت کرنا سکھایا۔ اسلام یہ تک اجازت نہیں دیتا کہ ایک سایہ دار درخت کی ٹٹنی یا پتہ بلا ضرورت توڑ کر پھینک دیا جائے۔ کسی جانور کو بلا وجہ مار ڈالا جائے۔ البتہ یہ دنیا جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے لیکن اس استفادے کے آداب ہیں تاکہ زندگی ایک امر کے تحت ہو۔ اتباع میں ہو۔ سرکشی سے نہ ہو، محبت سے ہو نفرت سے نہ ہو۔ دنیا کا کوئی نظام تعلیم یہ وسعتیں پیش نہیں کر سکتا لیکن اس بد نصیبی کا کیا کیا جائے کہ ہم خود اپنے علم کے ورثہ کو کھو بیٹھے۔ ہمارے انداز دوسروں نے لے لیے اور ہم کو اس ورثہ کے کھو جانے کا بھی احساس نہ رہا۔

دائے ناکامی متاع کار دال جاتا رہا

کار دال کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

یقیناً ہمارے اداروں میں اسلام کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم بھی اسلام کو مرکزی تصور بنا کر اپنی تعلیم کو اسلام کی وسعت اور ہمہ گیری سے اس طرح آداستہ کر رہے ہیں جیسے کہ اشتراکیت پسند اور مغربی جماعتیں اپنے مقاصد حیات کے

پیش نظر اپنے نظام تعلیم کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں۔

ذرا سوچیے اگر کفر و لادینیت پر یقین کامل کے ساتھ ایک سائنٹیفک انداز سے عمل کر کے ایک اثر کی نظام اس قدر ترقی کر سکتا ہے کہ آج اُدھی سے زیادہ دنیا اس سے خائف ہے تو ایک خدا پرست معاشرہ اپنے مرکزی تصور پر ایمان کامل کے ساتھ اور اپنے نظام تعلیم کو سائنٹیفک انداز سے پیش کر کے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی قوت، اس کے احکام اس کے اثر، اس کی افادیت، اس کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ واحد نظام تعلیم ہے جو ہماری شکستہ حالی کے باوجود ہم کو ساحل مراد تک پہنچا سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم احساس کمتری سے نکلیں۔ اپنے پر اعتماد کریں اور انفرادی اور قومی زندگی میں کردار کی بلندی، راستبازی، ایثار، خدا ترسی، حق پرستی کے جوہر پیدا کریں اور علوم کی وسعتوں کو محدود نہ ہونے دیں تاکہ ہم اس زبوں حالی سے نکل کر خود اپنے اور ملک و ملت کے کام آسکیں اور جو امانت ہمیں دی گئی ہے اس کا حق ادا کر کے اللہ کے فضل و کرم کے مستحق بنیں۔

”اور کوئی دوسرے کا بوجھ دگناہ کا، نہ اٹھاوے گا اور اگر کوئی بوجھ کا لدہاوا
دیعنی کوئی گنہگار، کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بھاوے گا دلجی، تب بھی اس میں
سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جاوے گا اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی دیکوں نہ ہو آپ
تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور
نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے
اور اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔“

”سورۃ فاطر“

مسئلہ جبر و قدر

فاضل مقالہ نگار مولانا محمد حنیف ندوی "عقائد ابن تیمیہ" کے نام سے ایک تحقیقی مکتبہ مرتب کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل صفحات اکی کتاب کا ایک باب ہیں۔

جبر کا اشکال ایک عام آدمی کا اشکال نہیں

انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے یا مختار! پرانی فلسفیانہ بحث ہے۔ اور دوسرے اختلافی مسائل کی طرح اس میں بھی دو رائیں ہیں۔ ایک گروہ انسان کی تمام سرگرمیوں کو جبر و اضطرار کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ انہیں جبریہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ انسان کو اپنے اعمال و افعال میں آزاد و خود مختار سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تمام کائنات مادی میں سے صرف انسان ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اپنی منزلیں یہ خود متعین کرتا ہے اور پھر حصول منزل کے لیے سب سے بڑے و دو کے نقصان کو بھی خود ہی ترتیب دیتا ہے۔ اس گروہ کو تاریخ عقائد میں قدریہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا گروہ جو اپنے اعمال کو قضا و قدر کی کار فرمایوں کا مرکب ہونے منت نہیں مانتا بلکہ اس کے برعکس یہ کہتا ہے،

انسان کے اعمال و افعال میں تازہ کاری پائی جاتی ہے۔

الاعمالُ اُنْفٌ

اور یہ کہ ہر انسان اپنے اعمال کا بجا طور پر ذمہ دار ہے۔

جہاں تک عام مذاہب یا نفس مذہب کا تعلق ہے اس میں مسئلہ کے دونوں پہلوؤں کا اثبات ملتا ہے۔ آزادی و اختیار کا بھی اور جبر و اضطراب کا بھی۔ جبر و اضطراب کا ذکر وہاں ہوتا ہے جہاں سیاق یا مضمون کا تقاضا کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم کی وسعتوں کو بیان کیا جائے۔ اختیار اور آزادی کے پہلوؤں کو اس وقت اجاگر کیا جاتا ہے جب انسان کے جذبہ ذمہ داری کو ابھارنا مقصود ہو۔ ظاہر ہے کہ مذہبی و دینی نقطہ نظر سے انسان میں ان دونوں پہلوؤں کا ہونا ضروری ہے۔

ایک عام آدمی سے جو جبر و اضطراب کے بھگڑوں سے آگاہ نہیں ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ اپنے اعمال و افعال میں اپنی ذات کو خود مختار سمجھتا ہے یا مجبور، تو اس کا دو لوگ اور قوری جواب یہ ہو گا کہ وہ اپنے افعال و اعمال کے سلسلہ میں کسی طرح کی مجبوری محسوس نہیں کرتا۔

جبر و اختیار کے مسئلہ میں دراصل یہ بنیادی فرق ہے کہ جہاں اختیار اور آزادی ارادہ کو ہر شخص اپنے وجدان و ذات کی صحیح صحیح آواز سمجھتا ہے وہاں جبر و اضطراب کو ایسے مغرضہ کی شکل میں مانتا ہے کہ جس کی تائید صرف خارجی دلائل و شواہد ہی سے ہو پاتی ہے داخلی مشاہدہ و نظر سے نہیں۔

دلائل جبر کی نوعیت

سوال یہ ہے کہ دلائل کی یہ نوعیت کیا ہے؟ جن سے جبر و اضطراب کے تقاضوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نتیجہ کو ہم حسب ذیل تین عنوانوں کے تحت درج کرتے ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت و علم کی ہمہ گیری
- ۲۔ کائنات میں تعلیل و تسبیب کی کار فرمائی، اور
- ۳۔ ذہن انسانی کی غیر روحانی تشریح

یہی وہ تین نقطہ ہائے نگاہ ہیں جو جبر و اضطراب کے اشکال کو نمایاں اہمیت عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، ہر مذہب میں انسان کے عجز و عار، اور علم و آگاہی کی دہانہ لگی

کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلال اور علم و ہدایہ کی وسعتوں کو خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اگر قدرت و علم کی وسعتیں اس حد تک پھیل جائیں کہ ان کا تعلق انسان کی براہ راست ہر ہر جنبش فکر و عمل سے ہو تو ظاہر ہے کہ انسانی اختیار کے حدود منطقی طور پر سمٹاؤ اختیار کریں گے۔ زیر بحث مسئلہ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قدرت و علم کے اشکال کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔

قدرت کا اشکال

فرض کیجیے کہ صبح سے لے کر شام تک میں جو کام بھی کرتا ہوں یا سہی و عمل کے جو جو قدم اٹھاتا ہوں، ان کا تعلق اگر براہ راست میری استطاعت کا اور میری قدرت عمل سے نہیں ہے۔ بلکہ میرے ان تمام اقدامات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر قدرت یا صفت تخلیق معروض وجود میں لاتی ہے تو اس کے لازماً یہی معنی ہوں گے کہ ان تمام کاموں کے بارہ میں میرے شعور و وجدان کا یہ احساس کہ ان کو میں نے اختیار و ارادہ سے انجام دیا ہے ایک طرح کے فریب پر مبنی ہو گا۔

علم کا اشکال

اسی طرح اگر ترتیب اشیا پر کچھ اس انداز سے ہے کہ اللہ کے علم و ادراک کی وسعتیں میرے تمام اعمال و افعال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ذات گہری ازل سے یہ جانتی ہے کہ میں کن کن مضمرات عمل کا حامل ہوں، اور میرے گونا گوں ارادے، نیتیں، امنگیں اور حسین و جمیل خواب سیرت و کردار کے کیا کیا روپ دھارنے والے ہیں۔ تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ میری زندگی ہر طرح کی جدت، تازہ کاری اور ایجاد و تخلیق کی صلاحیتوں سے محروم ہے۔ کیونکہ سہی و عمل کا پورا نقشہ علم الہی میں پہلے سے مرتب اور متعین ہے۔ جس میں سر مو تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

تعلیل و تسبیب کی کارفرمایاں

سید و سزا بہم نکتہ جس کو جبر کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے یہ ہے کہ یہ کارخانہ فطرت تعلیل و تسبیب کے ہمہ گیر قانون پر استوار ہے اور درے سے لے کر پہاڑ تک اور موج سے لے کر دریا اور سمندر تک کوئی شئی بھی اس سے مشتق نہیں۔ ہر فعل کا ایک نتیجہ، ہر کوشش کا ایک ثمر، ہر سبب ایک مسبب کا متقاضی اور ہر علت ایک معلول کو مستلزم ہے۔ فطرت کا یہ وہ اٹل اور مانا ہوا اصول ہے کہ جس سے سرمو انحراف ممکن نہیں۔ یہی زندگی ہے، اسی پر علوم و فنون کی بنیاد قائم ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کو آسمان تک اچھال دیا ہے۔ انسان بھی اسی فطرت، اس قانون اور اسی حکمت تعلیل کا حسین و جمیل شاہکار ہے۔ اس فطرت سے اس نے گوشت پرست حاصل کیا ہے۔ اسی کی آغوش میں اس نے آنکھ کھولی ہے۔ اسی کی فضا میں یہ پلا بڑھا ہے، اس لیے نامکن ہے کہ اس کا ذہن، اس کا ارادہ اور عمل ان علل و عوامل اور اسباب سے کلیتہً تھی اور آزاد ہو کہ جو ہر لمحہ اس پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور اس کی خواہشات، مزاج اور پسند کا مہیوٹی تیار کرتے رہتے ہیں۔ فطرتیت (Naturism) کے ان حامیوں کا کہنا ہے کہ ارادہ جو بظاہر ہمیں ایک بسیط اور دفعۃً ابھرانے والی چیز معلوم ہوتا ہے دراصل ایک مرکب حقیقت سے تعبیر ہے۔ یایوں کہنا چاہیے کہ علل و اسباب کی ایک مربوط زنجیر کا نام ہے جس کی صرف آخری کڑی کا ہمیں احسا ہوتا ہے۔ اور باقی کڑیاں جنہوں نے ارادہ کو ایک خاص منزل تک پہنچایا، یا اس کو فعل و کارفرمائی کی متعین صورت بخشی ہے، چونکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں اس لیے ہم اس کی اصل حقیقت سے نا آشنا رہتے ہیں اور صرف اس آخری کڑی ہی کو دیکھ کر اپنے بارے میں مختار ہونے کا ایک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔

فطرتیت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کو بھی پورے کارخانہ قدرت کی طرح فطرت ہی کا ایک جز قرار دیا جائے کہ جس میں قاعدہ و قانون کا سکہ رواں ہے کیونکہ اسی اور صرف اسی علمی اور سائنسی بنیاد پر ہم ذہن انسانی کی تحریزاتیوں کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور کسی مفید نتیجہ تک پہنچ

سکتے ہیں۔

فطرتیت

فطرتیت کے حامیوں نے ذہن کے بارہ میں قابل فہم کی جو رائے پیش کی اسی کے بل بوتے پر نفسیات کے ماہرین نے اسے ٹھوٹا اور مختلف تجربات کی روشنی میں اس کی کارفرمائیوں کی کچھ بنیادیں تلاش کیں۔ اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کی حرکت و عمل کا نقشہ کن خطوط پر ترتیب پذیر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں کئی مدارس فکر قائم ہوئے۔ جبر کے قائلین میں ایک گروہ مطلقیت (Determinism) کے حامیوں کا ہے جو انسانی آتما اور کردار کو مترادف قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور روزمرہ کی زندگی میں مجبور ہے کہ اپنے افعال کو، عادات و کردار کے انھیں متعین سانچوں میں ڈھالے جو پہلے سے متعین ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بخیل اور کنجوس شخص سے جو دو سخا کی توقع نہیں کی جاسکتی اور ایک ایسا شخص جو خود غرضی کے ماحول میں پروان چڑھا ہے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور ذاتی منفعت کے حدود سے ادبچا اٹھ کر کبھی بھی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا کہ جس سے اس کی ذات کو ضرر پہنچتا ہو۔ گویا عادات کی جکڑ بندی ایسی سخت ہے اور کردار کی راہیں اس درجہ متعین ہیں کہ آزادی ارادہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نفسیات ہی کے ایک مدرسہ فکر نے زیادہ سائنٹیفک تجزیہ سے کام لیا ہے۔ یہ اس بات کا قائل ہے کہ ذہن انسانی از خود اپنی اندرونی فطرت کے تقاضے سے کسی فعل پر آمادہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ داخلی اور خارجی محرکات، ہوتے ہیں جو اس کو فعل و عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ زیادہ علمی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ انسانی عمل و کردار کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ نام ہے اس قلع و رشتہ کا جو محرکات اور ان کے رد فعل کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

نہایت ہی مختصر لفظوں میں یہ ہے جبر و قدر کے اشکال کی فلسفیانہ صورت جس نے موجودہ ذہنی و کونٹراکٹر رکھا ہے۔ اسلام کا اس سلسلہ میں اپنا کیا موقف ہے۔ متکلمین نے اس کے کن کن گوشوں کے بارہ میں اظہار خیال کیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے اس کی گتھیوں کو کس حکیمانہ انداز سے سلجھانے کی کوششیں

کیں۔ اور اس ضمن میں کس درجہ دقیقہ رسی، نکتہ بخج اور ژرف نگاہی کا ثبوت دیا۔ ان تمام سوالات کے جواب سے عمدہ برآہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جبر کی تائید میں یہ تین نقطہ ہائے نظر جس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں اس پر بحث و نظر کے پیمانوں کو حرکت دی جائے اور بتا دیا جائے

کہ ان میں کیا کیا بیج یا بل پنہاں ہیں۔
جبر کے سو گونہ و لائل سے متعلق تفصیلی محاکمہ

جہاں تک پہلے اسلوب نظر کا تعلق ہے اس میں دو چیزوں سے جبر پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ہمہ گیر علم سے، اور دوسرے اس کی ہمہ گیر قوت سے۔ یعنی اگر اس کا علم ہمارے ہر ہر فعل اور ہر جنبش فکر کو محیط ہے تو اس میں انسان کی آزادی کا ر اور طر فگی عمل کے لیے باقی ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی قدرت فعل و عمل کے تمام خانوں تک وسیع ہے اور ہر کام براہ راست اس کی قدرت و تخلیق کا نتیجہ ہے تو اس کے بعد انسانی جہد و جہد کے لیے تگ و دو کے کن خانوں کو فرض کیا جائے گا۔

اس طرز استدلال کو اس دو ٹوک انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ گویا انسانی آزادی اور اللہ تعالیٰ کی وسعت علم و قدرت دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس لیے یا تو انسانی حرمت و توقیر کی خاطر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے دائروں کو محدود کر دانا جائے۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کی ہمہ گیری کے پیش نظر انسانی آزادی پر قدغن اور پابندیاں عائد کی جائیں۔

اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بحث کو صرف حدود علم تک محدود رکھیں تو کہا جاسکتا ہے کہ عملاً ہوا بھی یہی ہے کہ لوگوں نے یا تو اس سلسلے کے تبحر میں اللہ تعالیٰ کے علم مطلق پر زور دیا ہے اور یا پھر افراط و تفریط کی پیروی میں اس کو محدود مانا ہے۔

ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کو محدود و اعلم ہستی ماننے میں ایک زبردست پیچیدگی پنہاں ہے۔ پیچیدگی یہ ہے کہ اولیٰ تو علم بجائے خود کوئی محدود شئی نہیں ہے جاسیکہ اللہ تعالیٰ کے علم کو محدود قرار دیا جائے۔ یعنی انسانی علم بھی ایسا وسیع، ایسا متنوع اور ترقی پذیر ہے کہ جس کے حدود متعین کرنا مشکل

ہے۔ پھر اصل سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی فلسفیانہ مجبوری سے محدود مان لیا جائے تو کیا ایسا خدا انسان کی علمی عظمتوں کو متاثر کر سکے گا۔ اور خود عظمت و جلال کے اس عرش پر مستکن رہ سکے گا کہ جو اس کو مذہب و دین کی بدولت حاصل ہے۔ دوسرے لفظوں میں سوال یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کا یہ تصور مذہبی و دینی ذہنوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس مرحلہ پر دریافت طلب بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس اشکال کا آخر حل کیا ہے۔

علم الہی کی نوعیت بیان یہ ہے مقدمہ نہیں

ہمارے خیال میں اس طوطا استدلال میں بنیادی خامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت وہمہ گیری کو خواہ مخواہ جبریت کے مترادف سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ نہیں۔ واقعہ صرف یہ ہے کہ اس کا علم بیانیہ ..... نوعیت کا ہے۔ مقدمہ د

نوعیت کا نہیں۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں اختیار کو جس جس انداز میں برتنے لیا آزاد و ارادہ کی نعمت سے جس جس طریق سے بہرہ مند ہو گا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتا ہے، نہ یہ کہ اس کا پیشین علم انسانی تنگ و دو کو جبر و اضطرار کے خانوں میں منحصر کرنے والا ہے۔ علم الہی کی یہ توجیہ بظاہر اطمینان بخش ہے لیکن اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ زندگی میں اگر کسی نوعیت کا جبر نہیں ہے اور پہلے سے اس کی کردیاں مرتب و متعین نہیں ہیں، تو ان سے علم الہی متعرض کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں غور و فکر کے سامنے فی حقیقت ایسی اوگن گھاٹی ابھرتی ہے کہ جس سے بچ نکلنا بظاہر آسان نہیں معلوم ہوتا۔

بات یہ ہے کہ علم اور بالخصوص کسی شئی کا پیشین علم ہمیشہ ایک نوع کا جبر چاہتا ہے۔ ایک نوع کے قاعدہ اور تعین کا طالب ہے۔ ہم گھڑی کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اب بارہ بجے ہیں اور اس کے ٹھیک دو گھنٹے بعد دو بجیں گے۔ اس لیے کہ گھڑی کی مشینری کو بنایا ہی ایسے طریق سے کیا ہے کہ اس سے وقت کا صحیح صحیح اندازہ ہو سکے۔ اسی طرح طلوع آفتاب اور کسوف و خسوف

ہے۔ چنانچہ اسے اگر نقصان دہر پہنچے تو ذہن و فکر کی کارگزاری پر بھی برابر اس کا اثر پڑتا ہے بالخصوص جبہ صیغے کا کوئی حصہ یا دماغ کے ابھاروں میں سے کوئی ابھار ضرب اور چوٹ سے متاثر ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کی کارفرمائی میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں مگر ان تمام باتوں کو ماننے کے بعد بھی یہ تسلیم کر لینا مشکل ہے کہ ذہن کا دائرہ فکر مادہ و جسم کی طرح سمٹا ہوا ہے۔ اس کی تنگ و تنار محدود ہے اور اس پر مادی اور میکائی قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ انسانی ذہن کے بارہ میں اس تنگ نگہی کو جان لیا جائے۔ تو اس صورت میں نہ صرف آزادی ارادہ کی نفی ہوتی ہے، نہ صرف انسانی عظمت کا انکار لازم آتا ہے بلکہ علاوہ ازیں انسان کے ان خوارق فکری کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکے گی کہ جن کی روشنی میں تاریخ ارتقاء کے قدم بڑھاتی ہے۔ اور جن کی مدد سے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے قدفے اپنے لیے منازل کی تعیین کرتے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ فکر و ذہن کا یہ ارتقاء سر اسر قوانین فطرت ہی کی تخلیق کا نتیجہ ہے اور جبر و اضطرار کی استواریوں ہی کا رہین منت ہے۔ مگر اس کو بالکل مادی قرار دینا مشکل ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک تخلیقی انا ہے جو اقدار کو جنم دیتا ہے۔ منازل کی تعیین کرتا ہے اور سعی اور تنگ و دو کے اسلوب اور نیچ و اضع کرتا ہے۔ جو اپنے معضرات فکری میں علوم و فنون کی گونا گونا گوں تابشیں رکھتا ہے۔ اور نہ صرف خود آزاد ہے بلکہ مادہ کے جبر پر سائنس کے تیر چلاتا اور اس کو حسب منشاء ڈھالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے تخلیقی انا کو ہم صرف مادہ کی کرشمہ سازی نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو مادہ کے جبر کو اختیار کے سانچوں میں ڈھالنے والا ہو۔ یہ مادہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ بلکہ زیادہ تر تعبیر بیان میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ مادہ کم ہے اور کچھ اور زیادہ۔ موجودہ دور کے نفسیاتی نظریات کی خامی۔ سیرت کا تعلق صرف ماضی ہی سے نہیں مستقبل سے بھی ہے۔ برگساں کی تصریح

تیسرا متغذ جس سے جبر و اضطرار کے حق میں دلائل چھین چھین کر باہر آتے اور فکر و ذہن کو

متاثر کرتے ہیں موجودہ دور کے وہ نظریات ہیں جن کا تعلق نفسیات سے ہے۔ اس کے بارے میں چند اصولی باتیں ذہن نشین رہنا چاہئیں۔

۱۔ یہ علم فی الحال ترقی و تکمیل کی ابتدائی منزلوں میں ہے۔ مکمل اور قطعی ہر گز نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم، اصلاح اور علاج کے میدان میں اس کے نتائج کی روشنی میں اچھا خاصا استفادہ کیا جاسکتا ہے مگر اس لائق بہر حال نہیں ہے کہ اس کی کوئی رائے زندگی کے بنیادی مسائل پر روشنی ڈال سکے۔

۲۔ بلاشبہ نفسیات کا عمومی رجحان یہی رہا ہے کہ ذہن انسانی کے عمل و فعل کی کوئی سائنٹیفک اساس دریافت کی جائے لیکن اب تک اس میں پوری پوری کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس باب میں جو زیادہ سے زیادہ تحقیقی بات کی گئی وہ یہ ہے کہ ذہن انسانی کا عمل و فعل داخلی و خارجی محرکات اور ان کے رد عمل سے متعین ہوتا ہے لیکن اس سے ذہن انسانی کی فعالیت، طرفگی اور تازہ کاری کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح ہے کہ یہ محرکات ذہن کے لیے فعل و عمل کی ایک فضا مہیا کرتے ہیں۔ اس کے مضمرات عمل کو الجھا رہے اور ارادہ کی سمتوں کو متعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ہر گز یہ معنی نہیں کہ ذہن خود ایک مجبوری (.....) اور منفصل شئی کا نام ہے اور اس میں ایچ، اختراع، اور تخلیق کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ ہم ان محرکات اور ان کے رد عمل کو سائنس کی زبان میں اسباب و علل ..... نہیں کہتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حیثیت صرف موید و معین یا سازگار حالات و شرائط کی ہے۔ جن کی وجہ سے ذہن کی قوت عمل ابھرتی ہے اور جن کی بدولت ذہن کو موقع ملتا ہے کہ عمل و فعل کے بہت سے امکانات کو چھانٹ کر کسی ایک امکان عمل کو اپنے لیے پسند کر لے۔

۳۔ مطلقیت ..... کے حامیوں نے کردار کا جو تصور قائم کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ کردار و میرت اور انسانی انا قریب قریب مترادف ہیں۔ لیکن اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ ایک مخصوص کردار ایک متعین "انا" پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے یہ

معنی ہرگز نہیں کہ انسان اپنے اعمال اور روزمرہ کی زندگی میں مجبور ہے کہ وہ عادات و سیرت کے انھیں سانچوں کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالے جو پہلے سے متعین ہیں۔

سوال یہ ہے کہ پہلے سے متعین سانچوں سے کیا مراد ہے؟ کیا سیرت کے معنی بعینہ اس حقیقت کے نہیں کہ ایک انسان طبیعت، ماحول اور مصالح کے بتوں کو توڑ کر اپنے لیے ایک اخلاقی موقف اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختلف مواقع پر، حالات کی مجبوریوں کے باوجود، اپنے اس اخلاقی موقف پر قائم رہتا ہے۔ اور اس طرح بار بار اس کا اعادہ کرتا رہتا ہے کہ یہ اختیار بالآخر ایک نوع کے جبر میں بدل جاتا ہے۔ لیکن پھر اس جبر میں بھی غیر محدود لطائف مقامات اور منزلیں ہیں کہ جن میں اختیار کی فرمانروائی بغیر کسی روک ٹوک کے باقی رہتی ہے۔ فرض کیجیے ایک شخص نے ایک نازک مرحلہ پر سچ بولا اور اس کی روحانی لذتوں سے برہ یاب ہوا۔ پھر اس نے طے کر لیا کہ جب کبھی جھوٹ، پالیسی اور ذاتی مصلحت کی فریب کاریاں اس کے پائے استقلال میں لغزش پیدا کرنا چاہیں گی یہ ان کے سامنے نہیں بھٹکے گا، اور صداقت شعاری کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس صورت میں کردار و سیرت کا جو بظاہر جبر ہے اس میں اختیار کا غالب عنصر شامل نہیں۔ اسی طرح بچائی کے بے شمار لطائف، مدارج اور منازل کی تحدید کس نے کی ہے اور کردار و سیرت کی بوتلموں منزلوں کو کس نے گن ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قطعی ممکن ہے۔ بچائی اور صداقت شعاری کا ہر فعل اپنے اندر ایک طرفگی، ایک جدت اور نئی صحت حال لیے ہوئے ہو۔ اور نوع و صدق میں توافق کے باوجود جزئیات حد درجہ مختلف ہوں۔

انسانی انا کے بارے میں برگساں کا یہ تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ یہ دو عناصر سے ترکیب پذیر ہے۔ ایک عنصر ماضی یا حال کا ہے اور دوسرا عنصر مستقبل کا ہے یعنی یہ بالکل جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے ایسے طرز عمل کو منتخب کرے جو بالکل ہی نیا اور خلاف توقع ہو۔ اور بظاہر ماضی یا حال سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔

مسئلہ جبر و قدر اور مسلمان متکلمین

مسئلہ جبر و قدر کے ان ضروری مشکلات کی تشریح و توضیح کے بعد اب ہمیں اصل موضوع کی طرف پلٹنا ہے اور بتانا ہے کہ

۱۔ جبر و قدر کا یہ اشکال مسلمانوں میں کب ابھرا اور کس طرح مقبول ہوا

۲۔ اسلام کا اپنا موقف اس سلسلہ میں کیا ہے

۳۔ متکلمین نے اس کے کن کن گوشوں سے تعرض کیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے اس تاریخی

اور بد رجحانیت فلسفیانہ بحث میں کیا موقف اختیار کیا اور بحث و تحقیق کو فکر و فہم کے کن جواہر پاروں سے سجایا اور تحقیق و مطالعہ کے کن المول موتیوں کو صفحات قرطاس پر بکھیرنے کی کامیاب کوشش کی۔

قدریہ و جبریہ کے تعارف کے ضمن میں ہم دونوں گروہوں کی تاریخی حیثیت پر بحث کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ جبر و اضطرار کا یہ تصور مسلمانوں میں کب پیدا ہوا اور کس طرح اس نے ایک مستقل مدرسہ فکر کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہاں اختصار کے ساتھ چند نکات ذہن میں رہنا چاہئیں۔

قدر کے بارے میں محدثین نے جو بکثرت اعادیت پیش کی ہیں ان سے کم از کم اس بات کا قطعی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ ہی کے زمانہ میں انسان کے دائرہ اختیار سے متعلق سوالات ذہنوں میں ابھرا آئے تھے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے اس رسالہ سے ہوتی ہے جس میں آپؓ نے اہل شام کے جبریہ کو مخاطب کیا ہے: "اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا اور اہم سبب تو قرآن حکیم کی وہ آیات ہو سکتی ہیں جن میں جبر و اختیار کے دو گونہ پہلوؤں پر بالواسطہ روشنی پڑتی ہے۔ بالواسطہ کی قید ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جبر و اختیار کا اشکال قرآن حکیم کا

اپنا اشکال نہیں۔ کیونکہ قرآن حکیم تو شروع ہی میں یہ فرض کر کے انسان کو رشد و ہدایت کی راہوں پر ڈالتا ہے کہ یہ اپنے فیصلوں میں ہر طرح آزاد اور مختار ہے۔ جس کا شبہ ان آیات کا رہن منت ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، قدرت اور علم کی وسعتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آئندہ جمل کر ہم ان آیات کے بارے میں مفصل بحث کریں گے۔

دوسری اقوام کے میل جول اور خیالات و افکار کے تصادم نے بھی اس نوع کے تصورات کی آبیاری کی۔ چنانچہ جہن و رہم جس کی طرف اس بدعت کو منسوب کیا جاتا ہے خود اس کے بارے میں اس قسم کی شہادت موجود ہے کہ یہودیوں سے متاثر تھا۔ تاریخ سے اس امر کی توثیق بھی ہوتی ہے کہ اس عقیدہ کا ایک منبع مجوسی خیالات و افکار کی اشاعت و فروغ بھی ہے۔

مشرکین مکہ جبری تھے

اسلام سے پہلے مشرکین عرب واضح لفظوں میں جبر کا اقرار کرتے تھے

سَيَقُولُونَ الذِّينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا
نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حُرُمَانُ هُوَ مَنْ
شَاءَ ^{۱۳۱} بِغَيْرِ ^{۱۳۲} إِذْنِهِ

قَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عْبَدْنَا
دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حُرُمَانُ
مَنْ دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ ^{۱۳۳} بِغَيْرِ ^{۱۳۴} إِذْنِهِ

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عْبَدْنَا غَيْرَ ^{۱۳۵} زَيْنِ
الْبُقَيْسِ بْنِ اسْلَتِ الْاَنْصَارِيِّ اَيْك جَاهِلِي شاعر انسان کی خوشی اور الم کو براہ راست زمانہ کی
فصول کا ریلوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے :

اقضى بها الحاجات ، ان الفتى دهن بذى لوتين خداع

میں اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہوں اور نوجوان، منافق اور دھوکہ باز زمانہ کا اسیر ہے
 ثعلبہ بن عمرو العبدی کھلے لفظوں میں قضا و قدر کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے
 ع ولا هو عما يقدر الله صارف

اور نہ وہ قضا و قدر کے فیصلوں کے رنج بھیرنے والا ہے۔

المرقش، الاصر عرب کا جلیل ترین شاعر "حتوم" یا قضا و قدر کی کار فرمایوں کے بارہ میں صاف صاف کہتا ہے:

ہر نوجوان کو طاقت و موت کا سامنا کرنا ہے۔ اے عجمان یہ منجھان امور کے ہے جس کا پلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔

جبر کا تیسرا سبب ان تاریخی عوامل کی ستم ظریفی ہے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کا سیاسی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا یا جن کی وجہ سے اسلامی صفوں میں انتشار پھیلنا۔ تلوار چلی اور جاہلیت کی دہلی ہوئی عصبیتیں پھر سے ابھر آئیں۔ جس کا نتیجہ منطقی طور پر یہ نکلا کہ وہ مسلمان جن کو اسلام نے اخوت و الفت کے مضبوط رشتوں میں منسلک کر رکھا تھا اب کئی گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ اس افراتفری کے عالم میں غیر شعوری طور پر قضا و قدر کی کار فرمایوں پر یقین بڑھتا ہے، کچھ اس طرح کے خیالات کو فروغ پانے اور پنپنے کا خواہ مخواہ موقع ملتا ہے کہ اسلام ایسے کامل و جامع نظام حیات میں اس نوع کے شدید اختلافات کی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح اس امت سے جس کو آنحضرتؐ کی صحبت

۱۔ المفضلیات مطبعة المعارف مصر - ۲۲، ۵۷

۲۔ ایضاً، ۱۱، ۷۴

۳۔ ایضاً، ۲۲، ۵۷

درفاقت کا فخر حاصل ہے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اتنی جلدی اسلام کے پیغام اتحاد و یکجہالت کو یوں بھول جائے گی اور یوں آپس کی افسوسناک آدیزشوں میں الجھ کے رہ جائے گی۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا اور اسلامی تاریخ کو اختلاف و تشقت کے اس دور سے بہر حال گزرنا ہی تھا۔

یہ تو ہونی جبر و اضطراب کے اسباب کی نشاندہی! دریافت طلب یہ نکتہ ہے کہ اس باب میں اسلام کا اپنا موقف کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جبر کا حامل کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلہ سے تعرض کریں یہ ضروری ہے کہ پہلے ان آیات کو سن و عن درج کر دیں جن سے جبر و اضطراب پر استدلال کیا جاتا ہے اور بتائیں کہ اس استدلال میں کیا غامی ہے۔ ہم اس مرحلہ پر حدیث سے قطع نظر کہ قرآن اور صرف قرآن ہی پر اس بنا پر بیروہ کر رہے ہیں کہ عقاید کے ضمن میں یہی دستاویز قطعی، دو ٹوک اور فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس سلسلہ میں ہم واٹ . . . . . کی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ احادیث بحیثیت مجموعی جبر و اضطراب پر دلالت کناں ہیں۔ کیونکہ واقعہ یہ نہیں۔ احادیث میں جس درجہ عمل کی اہمیتوں پر زور دیا گیا ہے اور جس جس انداز سے عزم و ہمت کے دواہی کو ابھارا گیا ہے ہر پڑھا لکھا شخص اس سے واقف ہے۔ (باقی)

”اے آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے (کہ روز قیامت ہے) ڈرایئے جس وقت کیلئے منہ کو آجاویں گے (اور غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے (اس روز) ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہنا مانا جاوے“

”سورہ المؤمن“

امام صاحب کی فقہ اور طرز فکر

(۱۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے دین کی فہم رکھنے والوں کی دو قسم قرار دی ہیں۔ فرماتے ہیں: (المستوی ج ۱، ص ۱۵، طبع مکہ مکرمہ)

لا یخفی ان السلف فی استنباط المعانی والفتاویٰ كانوا علی قسمین۔ طائفة كانت تجتمع القرآن والحديث واثار الصحابة وتنبط منها وهذه الطريقة اصل سيرة المحدثین حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، اور حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہم کا شمار اس طبقے میں ہے۔ بلکہ قرون اولیٰ میں جب اہل الحدیث کہا جاتا تھا تو مراد شوافع ہوتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے دوسری قسم یوں بتائی ہے: ”وطائفة تحفظ القواعد الكلية التي نقيها وهذا جماعۃ من الائمة بدون التفات الى ماخذها۔ فكل ما وردت عليهم مسألة التمسوا جوابها من تلك القواعد وهذه الطريقة اصل یعمل الفقهاء اس زمرے میں حضرت امام اعظم اور ان کے اساتذہ و تلامذہ ہیں۔ اسی لیے یہ حضرات اہل الرائے کہلائے۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: وكانت الطريقة الاولى غالباً علی بعض السلف والثانية علی البعض الآخر كما قالوا ان حماد بن ابی سلیمان كان اعلم الناس بمسائل ابراهيم النخعي ای القواعد الكلية التي قرأها ونقحها ابراهيم في فتاواه۔

پھر حجتہ البالغہ میں فرماتے ہیں: (المستوی تعلیقہ ص ۱۶)

كان ابوحنيفة الزمهم بمذهب ابراهيم وقرانه لا يجاوزة الا ماشاء الله
وكان عظيم الشأن في الترخيم على مذهبه دقيق النظر في الترخيمات - مقبلاً على
الفروع اتم اقبال - وان شئت ان تعرف حقيقة ما قلنا فلخص احوال ابراهيم النخعي و
اقرانه من كتاب الاثر للمحمد رحمه الله وجامع عبد الرزاق ومصنف ابى بكر بن
ابى شيبة ثم قال يسه بمذهبه تجدة لا يفارق تلك الحجة الا في مواضع يسيرة -
وهو في تلك اليسيرة ايضاً لا يخرج عما ذهب اليه فقهاء الكوفة -

حضرت امام اعظمؒ چونکہ عراقی تھے اور عراق میں عجمی غنصر کا غلبہ تھا۔ ایرانی اور عربی ثقافت
کا تقاضا م تھا۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ لہذا ضروری ہو گیا تھا کہ استخراج مسائل
کے لیے کھدیا ت پر مدار ہو اور نصوص کی روشنی میں قیاس کو دخل رہے۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ حجاز میں رہے اور آپ کے زمانے تک حجاز کی اجتماعی
زندگی کا ماحول عمد بنوی سے کچھ زیادہ متعارف نہ تھا اس لیے وہاں رائے اور قیاس کی بھی
چنداں ضرورت نہ تھی۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اگر حضرت امام اعظم حجاز میں ہوتے
اور حضرت امام مالک عراق میں تو دونوں کا سہاج بدل جاتا اور بجائے حضرت امام اعظمؒ
کے حضرت امام مالک اہل الرائے والقیاس مشہور ہوتے۔

اصحاب اجتہاد کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کے ارتقاء کے لیے ماحول کے مطابق
استخراج مسائل کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حنفی مذہب نے غیر عرب ماحول میں رواج
پایا اور شافعی مذہب نے عربی ماحول میں۔

دین سب کا ایک ہے، ماخذ سب کے مشترک ہیں، اور نصوص پر سب کا اتفاق ہے
نظاہر ہے کہ جب طرز استخراج میں ہیں فرق نظر رائے کا تو ہم اسے اختلاف نہیں کہیں گے
بلکہ ماحول کا تقاضا جانیں گے۔ اسی لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ چاروں مذہب حق
ہیں اور ایک مذہب کے ائمہ سب کے ائمہ ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کے بیان سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام اعظمؒ امام ابراہیم نخعیؒ کے کورے مقلد تھے۔ جو شخص خود صاحب اجتہاد اور مرجع ائمہ ہو وہ کسی کی کیا تقلید کرے گا۔ اس بیان سے جو بات مترشح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کو اپنے اساتذہ کرام کے طریقہ کار سے اتفاق تھا۔ اور آپ جانتے تھے کہ ایک عالمگیر دعوت کو مقبول بنا کر بین الاقوامی معاشرہ برپا کرنے کے لیے وہی اصول و موزوں ہیں جو آپ کے اساتذہ کرام نے مرتب کیے، تاکہ مسائل کا استخراج کسی خاص جزا فیائی ماحول کے تحت نہ ہو بلکہ وسیع تربیانے پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی بھاری اکثریت اپنے مسائل کے لیے حضرت امام اعظمؒ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے۔

یہ تصور بھی غلط ہو گا کہ حضرت امام اعظمؒ اور آپ کے اساتذہ و تلامذہ نے جو اصول مقرر کیے ان کی کوئی بنیاد نہیں اور ہم حضرت شاہ صاحب کے ان الفاظ کا ظاہری معنوم نہیں لے سکے کہ ان قواعد کلیہ کو بدوّن التقایٰ الی ماخذنا، مرتب کر لیا گیا۔ یہاں میں وہ بیان پیش کرتا ہوں جو خطیب بغدادی نے خود حضرت امام صاحب کی زبان بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”أَخَذْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَمَا لَمْ أَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ
بِقَوْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ - أَخَذْتُ بِقَوْلِ مَنْ شَدَّتْ مِنْهُمْ وَادْعَ مِنْ شَدَّتْ مِنْهُمْ وَ
لَا أَخْرَجَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ - فَمَا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
الشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَالْعَطَاءِ وَصَيْدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَعَنْ
رَجُلٍ - فَقَوْلُهُ: اجْتَهِدْ وَاجْتَهِدْ كَمَا اجْتَهِدُوا -

میرے استاد شیخ البوزہرہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب البوصیفة میں ص ۳۷ پر یہ روایت نقل کی ہے :

”یروی ان ایا جعفر المنصور و کتب الیه“ بلغی اتک تقدیر القیاس علی
 الحدیث“ فرّد علیہ ابو حنیفہ برسالۃ جاع فیہا ”ولیس الامر کما بلفک
 یا امیر المؤمنین انما عمل اولاً بکتاب اللہ ثم بسنة رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ثم باقضية ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ثم
 باقضية بقية الصحابة ثم اقرئ بعد ذلك اذا اختلفوا و لیس بین اللہ
 و بین خلقه قرابة“

اسی طرح امام شمرانی نے امام صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے :
 ”نحن لانقیس الا عند الضرورة الشديدة و ذلك اننا ننظر فی دلیل
 المسئلة من الكتاب و السنة و اقضية الصحابة فان لم نجد دليلاً
 فسنا حينئذ مسكوتاً عنه علی منطوحہ به“

ان حوالوں سے یہ امر بخوبی ظاہر ہو گیا کہ فقہ حنفی میں استخراج مسائل کے..... جو
 مول مقرر کے گئے ہیں وہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کی روشنی میں فقہائے صحابہ کے منہاج
 برتب کیے گئے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مختصراً ان اولیٰ شرعیہ سے بحث کی جائے جن پر فقہ حنفی
 مدار ہے۔

کتاب اللہ

یہاں استخراج مسائل کے سلسلے میں مجھے صرف خاص و عام کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ خاص کی
 یہ امام بزدویؒ کی ہے کہ انہ لفظ وضع معنی واحد علی سبیل الانفراد یعنی خاص
 صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مقصود و مفہوم میں شرکت قبول نہیں کرتا۔ اس کی
 مثال التلویم علی المتونیم میں یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کماح کے سلسلے میں فرماتا
 ان تبصروا باموالکم۔ چونکہ ”یا“ خاص متصل ہونے کے معنی میں متصل ہے۔ اس لیے

عقد نکاح کے ساتھ ہی مر لازم ہو گیا۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہر متعین کیے بغیر کر دیا گیا اور نہ صحت سے پہلے خاوند مر گیا تو امام صاحب کے نزدیک اس مرد کے ترکے سے عورت کو ہر مثل دینا ہو گا۔ اس لیے کہ ہر عقد کے ساتھ منقل تھا اور خاوند کی موت سے متحقق ہو گیا۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک ہر اس وقت تک واجب نہیں جب تک خلوت صحیح نہ ہو جائے۔

اسی طرح حضرت امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے حکم عام اور حکم خاص میں تعارض ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ پہلا حکم کونسا ہے۔ اگر حکم عام پہلے نازل ہوا اور خاص بعد میں تو اس "خاص" سے اس "عام" کی تخصیص کر دی جائے گی ورنہ نہیں کیونکہ حکم "عام" بغیر کسی شک کے ان تمام افراد پر حاوی ہوتا ہے جو اس کے تحت آئیں۔ اور اس کی تخصیص صرف قرآن کے حکم خاص ہو سکتی ہے۔ قرآن کے کسی حکم عام کو حدیث کے حکم خاص سے مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر خاص حکم پہلے نازل ہوا اور عام بعد میں تو اس "عام" کے ذریعہ "خاص" کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ مثلاً اللہ فرماتا ہے واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن۔ حاملہ لفظ عام ہے اور اس میں مطلقہ و بیوہ دونوں شامل ہیں۔ لیکن دوسری آیت ہے والذین یتوفون منکدو یذرون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھار وعشراً۔ یہ آیت بیوہ کے لیے خاص ہے اور اس کے تحت مطلقہ نہیں آتی۔ لہذا یہ آیت حاملہ عورت کے بارے میں منسوخ ہے اور اس کی عدت بچہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بیوہ کے حکم خاص کی تخصیص حاملہ کے حکم عام سے نہیں ہوئی۔

۲، السنۃ

سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول و عمل ہے جو نبوت کو پہنچ جائے۔ اس کی موجودگی میں کسی دوسری طرح نہیں سوچا جاسکتا۔ متعصب لوگوں نے خود حضرت امامؒ کے زمانے میں مشہور کر رکھا تھا کہ آپ سنت کی پیروی کے قائل نہیں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی تردید گزر چکی۔ یہاں میں آپ کا وہ قول نقل کرتا ہوں جو امام شہرانیؒ نے

المیزان، میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں،

كذب والله واغترى علينا من يقول اتنا نقد القياس على السنة وهمل
يحتاج بعد النص على القياس؟ یہ غلط تصور ہے دلیل راجح ہو ابکہ اب تک متعصب لوگ کہہ
جاتے ہیں کہ امام صاحبؒ کے ہاں حدیث کی اہمیت نہیں۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ حدیث
قبول کرنے میں امام صاحبؒ کے ہاں احتیاط بہت ہے۔

وجہ یہ ہے کہ آپ عراقی تھے اور عراق جہاں علوم و فنون کا مرکز تھا وہ ذہنی فتنہ
فساد کا منبع بھی تھا۔ وہاں ایسے لوگوں کی کثرت تھی جنہوں نے فرقے بنالیے
تھے۔ حدیثیں وضع کرنے کا رواج ہو چلا تھا۔ اس لیے حضرت امام صاحبؒ
حدیث قبول کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ لیکن جب حدیث صحت کو پہنچ
جائے اور اسے قبول کرنے میں کوئی اہر مانع نہ ہو تو پھر ان کے ہاں سماع و طاعت
کے سوا کچھ نہیں۔

علمائے حدیث نے صحیح حدیث کی بڑی بڑی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ متواتر، مشہور اور
آحاد۔ حدیث متواتر وہ ہے جس کی روایت عہد نبوی سے ایک جم غفیر کرتا چلا آیا ہو، اور
سب لوگ اس پر متفق ہوں۔ مثلاً پانچوں نمازوں کے اوقات، رکعتوں کی تعداد وغیرہ۔ ایسی
حدیث امام صاحبؒ کے ہاں حجت ہے۔ اور اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ آج تک ہمارے
سامنے ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں آیا جس میں امام صاحبؒ نے حدیث متواتر کے خلاف رائے
رکھی ہو۔

حدیث مشہور وہ ہے جس میں پہلے اور دوسرے طبقے کا راوی تو ایک ہی ہو لیکن بعد
کے راویوں کی تعداد ایک جم غفیر کی حیثیت رکھتی ہو اور ان سب کا جھوٹ پر مجتمع ہونا
مکن نہ سمجھا جاسکے۔ صاحب کشف الاسرار لکھتے ہیں کہ حدیث کی شہرت صرف دوسری
اور تیسری صدی میں معتبر ہے۔ خیر القرون کے گزر چکنے کے بعد معتبر نہیں۔ تیسری صدی

کے بعد جو اخبار آحاد عام ہوئیں وہ مشہور نہیں کہلاتیں اور ان کے ذریعہ قرآن پاک کے احکام میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

حدیث مشہور کے بارے میں علمائے احناف کے مابین اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی ظنی ہوتی ہے یعنی مشکوک اور ان کی حیثیت اخبار آحاد ہی کی سی ہے۔ بعض کے نزدیک خبر مشہور سے ایسا ہی علم یقین حاصل ہوتا ہے جیسے خبر متواتر سے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے صرف علم الطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی آخری رائے اصحاب امام کے ہاں مقبول ہے۔ کیونکہ سب اس پر متفق ہیں کہ خبر مشہور کے ذریعہ قرآنی حکم پر اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ جازت بہ الزیادۃ علی کتاب اللہ۔

مثلاً قرآن مجید کا حکم ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة۔ یہاں محسن وغیرہ محسن کی تہریر نہیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ کو رجم کیا۔ یہ اضافہ حدیث کی بناء پر ہے اور خلفائے اسلام نے ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ امت مسلمہ میں زانی محسن کے لیے رجم کی حد مسلم علی آتی ہے۔

خبر واحد

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ اسے "خبر خاصہ" کہتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی روایت کسی ایک صحابی نے کی ہو اور بعد میں بھی اس کی روایت اتنے آدمیوں سے نہ ہو کہ یہ خبر مشہور کے تحت آ سکے۔ اس قسم کی حدیث کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح تسلیم کی جاسکتی ہے لیکن اس میں شک کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اس سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی اخبار آحاد کے بارے میں حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی اور جمہور علماء کا موقف ہے کہ اخبار آحاد دین میں حجت ہیں اور شرعی دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت امام اعظم کے نزدیک خبر واحد کے ذریعہ نہ تو اعتقادات کا کوئی جزئیہ ثابت ہوتا ہے۔ اور نہ اس کی بناء پر حکم قرآنی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ بھی اخبار آحاد کو قبول کرنے کے

امام صاحبؒ کی کچھ شرطیں ہیں۔

حدیث مرسل

حدیث مرسل کے بارے میں حضرت امام اعظمؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے مابین اختلاف ہے یہ وہ حدیث ہے جسے تابعی نے صحابی کا حوالہ دیے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہو۔ گویا حدیث کا مدار صحابی پر نہ ہوتا تابعی پر ہو۔ فخر الاسلام نے مرسل کی تعریف یوں کی ہے

هو الذي لم يذکر فيه السند الى الرسول صلى الله عليه وسلم۔ اس طرح یہ عام اصطلاح ہو گئی۔ یعنی ہر وہ حدیث مرسل کہلائے گی جس کا ارسال تابعی نے کیا ہو یا غیر تابعی نے۔

احناف کے نزدیک اتباع التابعین کا ارسال حجت ہے اس لیے کہ اگر راوی ثقہ ہو، تو ارسال اسی وقت کرے گا جب اس کے نزدیک بات یقینی ہو، اور اوپر کے راوی کا نام وہ جانتا ہو۔ لیکن تبع تابعی کے بعد کسی شخص کا ارسال معتبر نہیں۔ کیونکہ قرن ثالث میں وضع حدیث کا مرن عام ہو گیا تھا۔

محدثین کرام کا ایک بڑا طبقہ جسے امام نووی نے جمہور کہا ہے اس کے نزدیک حدیث مرسل ضعیف ہے، اور حجت نہیں۔ ان حضرات کے نزدیک محض صحابی کا نام ساقط کر دینے میں تو مضائقہ نہیں لیکن تابعی کا نام نہ لینا موجب شک ہے۔ اس لیے کہ اکثر تابعی خود تابعین سے بھی روایت کرتے ہیں اور چونکہ تابعین میں ضعیف راوی بھی تھے اس لیے حدیث میں ضعف کا احتمال قوی ہے۔ علاوہ ازیں مجہول الحال راوی کی روایت کسی درجے میں قبول نہیں کی جاسکتی۔

اقوال صحابہؓ

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک صحابی کا قول حجت ہے اور اس کی موجودگی میں وہ قیاس ترک کر دیتے تھے۔ البتہ جب صحابہ کے مابین اختلاف ہو تب وہ اپنی قوت تیز کام میں لائنے لگتے۔

اجماع

ایک حمد کے اصحاب اجتہاد جب کسی شرعی مسئلے کے مفہوم پر متفق ہو جائیں تو اسے اس زمانے کے علماء کا اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کی تعریف سب سے پہلے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ عنہ نے 'الرسالہ' میں کی ہے۔ گویا لفظ اجماع اپنے اس مفہوم کے ساتھ حضرت امام اعظم کے عہد تک مستعمل نہ تھا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب اجماع کو دلیل شرعی مانتے تھے۔

صدر الائمہ الموفق رحمہ اللہ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت امام اپنے وطن کے فقہاء کے اجماع کو حجت سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تمام اہل اجتہاد کا اجماع آپ کے نزدیک بدرجہ اولیٰ حجت ہونا چاہیے۔

القیاس

فقہ حنفی میں پانچویں دلیل شرعی قیاس ہے۔ قیاس کی تعریف صدر الشریعہ یوں فرماتے ہیں: *هو تعديت الحكم من الاصل الى الفرع بعلّة متخلّقة لا تدرك بمجرد اللغة*۔ ہماروں ائمہ اور جمہور علماء کے نزدیک قیاس جائز و ضروری ہے۔

صدر الشریعہ نے قیاس کی کئی شرطیں بیان کی ہیں

۱۔ اصل چیز نص یعنی قرآن و حدیث کی عبارت میں موجود ہو اور اس کا حکم اسی چیز کے لیے مخصوص نہ ہو۔ مثلاً سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے برابر قرار دی۔ یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حیثیت نہیں دی جاسکتی۔

اصل چیز کا حکم قیاس سے بالا ہو۔ اس کے پھر دو جزو ہیں ایک یہ کہ عقل اس کے ادراک سے قاصر ہو۔ مثلاً عقل سے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ فلاں وقت کی نماز میں اتنی رکعتیں کیوں ہیں۔ دوسرا جزو یہ ہے کہ وہ حکم قیاس کے طریقے سے مشتق ہو۔ مثلاً

عام حالات میں روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن سیدنا ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ معاملہ قیاس سے بالا ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ قیاس سے اصل حکم نہ بدلے۔ مثلاً امام صاحبؒ کے نزدیک کفار کے طور پر مساکین کو جو کھا نا کھلایا جاتا ہے اس میں مسکین کو کھانے کا مالک بنا نا ضروری نہیں۔ کھلا دینا کافی ہے کیونکہ قرآن مجید میں لفظ اطعام ہے۔ مالک بنانے سے اصل حکم بدل جائے گا۔ برخلاف اس کے پڑا دینے کی صورت میں مالک بنا دینا ضروری ہے اس لیے کہ کھا نا کھلا کر واپس نہیں لیا جاسکتا مگر کپڑا دبے کر واپس لینے کا امکان ہے۔

العلتہ

علت سے وہ سبب مراد ہے جس کی بنا پر حکم دیا گیا اور یہ قیاس کا رکن ہے۔ فخر الاسلام فرماتے ہیں علت وہ واضح صفت ہے جو خود حکم میں موجود ہو اور پتہ لگے یہ حکم کیوں دیا گیا۔ مثلاً بٹی کا جھوٹا پاک ہے اور اس کی وجہ بتا دی گئی انھن من الطوافین والطوافات۔ اگر چہ تہ و نندوں میں ہے لیکن اس کے جھوٹے سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اس کا جھوٹا پاک ٹھہرا دینا لوگ مصیبت میں پڑ جاتے۔ اس کا قیاس کئے پر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ گھروں میں کتا پالنے کی ممانعت ہے۔

اسی طرح نماز میں سجدہ سو ہے۔ اب سجدہ حکم ہوا اور سو اس کا سبب بتا دیا گیا۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب معلوم کرنے کے لیے صریح لفظ نہ ہوا البتہ اشارہ پایا جائے اسے دلائل

النص کہتے ہیں، اور اس کا پچا ہر کس و نا کس کا کام نہیں۔ دلائل النص کی مثال یتیم کے مال کی تولیت ہے۔ اس میں دو سرے کے مال کا مختار ہونا کسی صریح لفظ سے معلوم نہیں ہوتا لیکن نص سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اس کا سبب یتیم کی عقل کی ناچستگی ہے۔ جب نص سے اشارہ ملا کہ سبب عقل کی ناچستگی ہے تو محاج کے سلسلے میں بھی عقل کی ناچستگی کو سبب مانا گیا اور ولی کو اختیار ہوا کہ لڑکی اگر نابالغ ہو تو اس کا نکاح وہ اپنی صوابدید کے مطابق کر سکتا ہے۔

اسلام اور معاشرہ

معاشرہ کے حقوق فرد پر کیا ہیں؟ اور فرد کے حقوق معاشرے پر کیا ہیں؟ اور ان حقوق کو
اسلام نے کس طرح پیش کیا ہے؟ اس مقالے کا یہی موضوع ہے۔

دنیا کے تمام مذاہب دین اور دنیا کی تفریق کے قائل ہیں۔ کلیسا کا حق اپنی جگہ اور قیصر
کا حق اپنی جگہ۔ دین صرف وقتی عبادت ہے اور دنیا مستقل حکومت۔ دین کی خانقاہ میں دنیا کو
داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور دنیا کے ایوان میں دین قدم نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اسلام اس
تفریق کا قائل نہیں۔ اس کے نزدیک دین اور دنیا میں وہی تعلق ہے جو روح اور جسم میں ہے۔
ان دونوں کو جدا نہیں کیا جاسکتا، اور اگر کر دیا جائے تو زندگی و اربع مفارقت دے جائے گی،
اور موت کی کار فرمائی قائم ہو جائے گی۔

اسلام کے نزدیک بہترین و بیندار وہ ہے جو بہت اچھی طرح دنیا کو برت سکتا ہو۔ دوسرے
مذاہب میں دین کا سربراہ دعا کرتا ہے اور دنیا کا سربراہ حکومت، لیکن اسلام میں دین کا سربراہ
نماز کی امامت کرتا ہے، فوج کی رہنمائی کرتا ہے، امور مملکت سرانجام دیتا ہے، مستد فرمانروائی
پر متکون ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو اسلام کے سوا کوئی مذاہب اب تک برت
کر نہیں دکھا سکا ہے۔

پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کا ہر قول و فعل، خواہ وہ زندگی کے کسی مرحلہ سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، مذہب کے دائرہ عملے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، بڑھتے ہیں، کھکتے ہیں، کھیلے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ بزم احباب کی زینت بنتے ہیں۔ مجمع اغیار میں پہنچتے ہیں، دوستوں سے روابط قائم کرتے ہیں۔ دشمنوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں سرکاری دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں اور فیکٹریوں اور فرموں سے وابستگی اختیار کرتے ہیں۔ منجر کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے اپنی سرگرمیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ سلکتے ہیں سکھاتے ہیں۔ وعظ و پند کی مجلس قائم کرتے ہیں۔ بحث و گفتگو کی انجمن مرتب کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں۔ اظہار حیاں کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ اغیار و اجانب کے متعلق صبح سے شام تک ہماری سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان سرگرمیوں میں کوئی سرگرمی بھی ایسی نہیں ہے جو دین کے احتساب سے خالی ہو۔

حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت، دوست اور رفیق، باپ اور اولاد، شوہر اور بیوی، لیڈر اور پیلک، واعظ اور سامعین، معلم اور متعلم، سالار عسکر اور مھولی سپاہی الگ الگ یہ سب فرد ہیں اور یہی افراد مجموعہ کی صورت اختیار کر کے سوسائٹی اور معاشرہ بن جاتے ہیں۔ اسلام نے فرد کی رہنمائی بھی کی ہے اور معاشرہ کی تعلیم کے وسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ وہ فرد کو معاشرہ کا اچھا رکن، اور معاشرہ کو فرد کے حقوق کا پاسبان اور نگہبان بنا نا چاہتا ہے۔ جہاں تک تعلیم، تلقین، اور رشد و ہدایت کا تعلق ہے یہ خوش نما الفاظ اور زریں اصول زیب قرطاس و قلم ہر جگہ نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے، تضاد و تعارض اور اختلاف و تباہی کی کارفرمائی بھی ہر جگہ نظر آئے گی۔ قول کچھ ہے، عمل کچھ، بلکہ دونوں میں بعد از نقین فرانس کا دعوئے ہے کہ ملکیت ختم کر کے جمہوریت کا تختہ اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

لیکن شام، لبنان، الجزائر اور دوسرے فرانسیسی مقبوضات اسے بدترین سامراج کا علمبردار تصور کرتے ہیں۔ برطانیہ کی ملوکیت آمیز جمہوریت بلاشبہ ہفت عجائبات عالم میں ایک اضافہ ہے۔ لیکن ہندوستان، پاکستان، برما، ملایا اور دوسرے مقامات کے درو دیوار برابر اسی نعرے سے گونجتے رہے کہ: تم نے لوٹی گشت و بہتان تمہارے لوٹے تخت و تاج۔ امریکہ ایک برتر قسم کی جمہوریت اور انسانی مساوات کا مبلغ و مناد ہے۔ لیکن لنش کا سلسلہ وہاں اب تک جاری ہے اور وہاں کے قدیم لیکن سیاہ فام باشندوں کے لیے اب تک ہوٹلوں اور تعلیم گاہوں کے دروازے بند ہیں اور وہ بے چارے آسمان کی طرف تکتے ہوئے ہی صدا لگاتے ہیں:۔۔۔ ہے کہاں روزِ مکافات اے خدائے دیرگیر۔ روس ایک عظیم انقلاب کا داعی ہے لیکن یہ ایسا عوامی انقلاب ہے جس نے عوام کے کان بند کر رکھے ہیں، بیوں پر مہر لگا رکھی ہے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں۔ نہ سن سکتے ہیں۔ سوا اس کے کہ ایک نفسِ سرو کے ساتھ کرملین کی طرف دیکھیں اور کہہ اٹھیں:۔۔۔ فلک کو دیکھنا قریب تیرے یاد آنے کی۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت از روئے آئین و دستور سیکور ہے، اور بقول مہنڈت نرو کے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، وہاں پانچ کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن بقول مولانا حفظ الرحمن مرحوم سارے ہندوستان سے قطع نظر خاص دار الحکومت دہلی میں بیسیوں مسجدیں اب تک قبضہٴ اغیار سے واگزار نہ کرائی جاسکیں۔ آزادی کے، اسال گزر چکنے کے بعد اب بھی وہاں جبل پور کے سے خن آشام واقعات و حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں۔

یہ سب کیوں ہیں؟

اس لیے کہ فرد اور معاشرے کے مابین خدائی احتساب کا کوئی اصول اور ضابطہ معین نہیں ہے۔ انسان اپنے بنائے ہوئے آئین و قانون، اور اعلام و اعلان میں جھرو دوازے رکھ سکتا ہے۔ لچک پیدا کر سکتا ہے۔ حسب ضرورت مصلحت تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ آئین و قانون خدا کا بنایا ہوا ہو تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس میں کسی طرح کا تغیر نہیں

کیا جاسکتا۔

مسلمان فرو، اور مسلمان معاشرہ خدائی احکام کا پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان نے مسلمان کی حیثیت سے، اور مسلمانوں کے معاشرے نے اسلامی معاشرے کی حیثیت سے جب کبھی اقتدار اختیار کی باگ ڈال تھے میں لی تو ایک انقلاب عظیم رونما ہو گیا۔ دشمن دوست بن گئے اور کافروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ میں خلون فی ذین اللہ افواجاً۔

جس موضوع پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنی معنویت اور گیرائی کے لحاظ سے یہ ایک دفتر کا طالب ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔

لیکن میں انتہائی اجمال اور اختصار سے کام لے کر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام نے جس معاشرہ کی تشکیل کی ہے وہ اپنی افادیت اور عظمت کے اعتبار سے انسانیت کے ہر رنگ کا کتنا اچھا اور مکمل علاج ہے۔

معاشرہ اسلامی کے افراد کے بارے میں اسلام کا اصل الاصول یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں! ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر یوں فرمایا کہ اپنی کاٹ میں زبان ہاتھ پر ترجیح رکھتی ہے، بقول ایک عرب شاعر کے۔ نیزے کا زخم مندمل ہو سکتا ہے مگر زبان کا گھاؤ اچھا نہیں ہو سکتا! اور سچ پوچھیے تو فرد اور جماعت کی فتنہ طرازیوں اور فساد انگیزیوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حصہ زبان ہی کا ہوتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ شر و فساد کی ساری کائنات انہی دونوں چیزوں زبان اور ہاتھ کی کار فرمائی پر منحصر ہے۔ اگر انسان کی زبان قابو میں ہو تو دشمنی اور عداوت کا بازار سرد پڑ جائے۔ پھر دنیا اس کے لیے مصائب کا گہوارہ بن سکتی ہے نہ عاقبت ہلاکت اور بربادی کا مسکن

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا :
 ”تم میں سے کوئی مومن کھلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے
 لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکمیل ایمان منحصر ہے دوسرے مسلمان کے لیے اسی
 خیر کی طلب و تمنا پر جو خود اپنے لیے روا رکھی جائے۔ یہ اخوت کا وہ رشتہ ہے جس کی
 مثال صرف اسلام ہی میں مل سکتی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اس جگہ حب و پسند سے
 مراد ہے خیر کی باہمی طلب، اور مضار کا باہمی انسداد، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں خیر کی باہمی
 طلب کا اتمام نہیں ہو سکتا جب تک بغض، عداوت، دشمنی وغیرہ کو جو یکسر مذموم ہیں ترک
 نہ کر دیا جائے۔

ہم اپنے خادموں سے جو سلوک کرتے ہیں یا جو ہمارے دست نگر ہیں ان کے ساتھ
 ہمارا جو برتاؤ ہے۔ بار بار ہمیں اپنا دل ٹٹونا چاہیے۔ کیا وہ اسلام کی تعلیمات کے
 مطابق ہے؟

حضرت ابوذر غفاریؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص — یعنی اپنے غلام
 — کو اس کی ماں سے عار دلائی، آپؐ نے فرمایا :

”اے ابوذرؓ کیا تو نے اسے ماں کی عار دلائی ہے؟ ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر
 باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو اللہ نے تمہارے قبضہ میں دیا
 ہے۔ پس جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو ضروری ہے کہ جو خود کھائے وہی اسے
 بھی کھلائے۔ جو خود پہنے وہی اسے بھی پہنائے۔ اپنے غلاموں سے ان کاموں کو
 نہ کہو جو ان کے لیے گراں ہوں۔ اور اگر ایسے کام کی انھیں زحمت دو تو خود بھی ان کا
 ہاتھ بٹاؤ۔“

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابوذرؓ نے حضرت بلالؓ کی تہ میں کی تھی، یہ بات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا:

”الوذریس نہیں جانتا تھا کہ تمہارے سینہ میں ابھی عہد جاہلیت کا کبر و غرور موجود ہے۔“

یہ سن کر ابوذرؓ زمین پر گہرے اپنے رخسار میٹھی سے ملنے لگے۔ اور کہا:

”خدا کی قسم میں اپنے رخسار میٹھی سے اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک

لالہ میرے رخسار کو پاؤں تلے روند نہ ڈالیں۔“

اسلام اعتدال اور توسط کا مذہب ہے۔ وہ کسی چیز میں خواہ وہ کتنی اچھی ہو ہٹا پند

کو پسند نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کی کمزوریوں، محذوریوں اور مجبوریوں کا پورا پورا خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ معاملات دین میں بھی اس کی روش یہی ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ حضرت دغظ و نصیحت روزانہ نہیں فرماتے

تھے کہ دباوا ہیں گراں نہ گزرے۔ —

تذکیر و موعظت میں یہ بنیادی اصول سنارہ نور کا کام دیتا ہے۔

کوئی معاشرہ بھی اس وقت تک سرسبز اور شاہد کام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے

افراد ایک دوسرے کے معین اور مددگار نہ ہوں۔ اور وہ بھی ایک فرض سمجھ کر نہ کہ اظہار احسان و کرم کا مظاہرہ سمجھ کر۔

بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس

شخصوں کو قیامت کے دن اپنے سایہ میں لے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو مخفی طور پر

صدقہ دے۔ بیان تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ اس کا داہنا ہاتھ خیر چ

کرتا ہے؟

امور خیر میں جب تک نہ خلوص اور لہیت نہ ہو جو نود و نائش سے یکسر خالی ہو اس وقت

تک معاشرے کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امداد باہمی کے اخفا کو اتنی زیادہ اہمیت

عطا فرمائی ہے۔

اسلام اپنے معاشرے کو دین و دنیا کا جامع بنانا چاہتا ہے۔ نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آدمی بس صرف دنیا کا ہو رہے۔ نہ یہ مطلوب ہے کہ ترک دنیا کر کے دین کے لیے وقف ہو جائے۔ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ یکساں طور پر وہ دین و دنیا سے ربط و تعلق قائم رکھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی فلاح و نجات کی کنجی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں مجھ سے آنحضرتؐ نے فرمایا:

”مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قائم اللیل اور صائم الہنار ہو؟“

میں نے عرض کیا، جی ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔

فرمایا ”جب تم یہ کرتے ہو تو تمہاری آنکھ بوجھل ہو جاتی ہے۔ تمہارا نفس تھک جاتا ہے۔ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ تمہارے اہل کا تم پر حق ہے۔ پس روزہ رکھو اور افطار کرو۔ رات کو عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام رہبانیت اور برہمچریہ، ترک اور تیاگ کا مذہب نہیں۔ وہ کہتا ہے دنیا میں رہو۔ دنیا کو برتو۔ دنیا والوں سے میل جول رکھو۔ دنیا کے معاملات میں حصہ لو۔ ترک فرزند و زن کے بجائے، فرزند و زن سے محبت کرو۔ ربط قائم رکھو۔ ان کے حقوق خوش دلی اور انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ پھر عبادت کرو۔ یہی صحیح عبادت ہے۔ اور یہی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔

اگر تم نے دنیا کو چھوڑ دیا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہو، اور خدا کو نہ بھولو۔ ایک عابد کی یہی شان ہے۔

صبح سے شام تک انسان کو بہت سے معاملات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سوسائٹی میں رہ کر بہت سے امور انجام دینا ہوتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ان سب کو سمیٹ کر ایک ایسا ہدایت نامہ امت کو عطا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے انسان معاشرے کا بہترین رکن اور بہترین انسان ثابت ہو سکتا ہے۔

حضرت براہ بن عازبؓ فرماتے ہیں، ہمیں آنحضرتؐ نے سات چیزوں کا حکم دیا۔ اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ جن باتوں کا حکم دیا وہ یہ ہیں:

۱۔ جنازہ کی مشابعت

۲۔ مرعین کی عیادت

۳۔ قبول دعوت

۴۔ مظلوم کی مدد

۵۔ قسم کا پورا کرنا

۶۔ سلام کا جواب

۷۔ پھینک کا جواب

اس حدیث میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہو گا وہ زندگی کے ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے زندگی سنورتی ہے۔ اس میں جہاں پیدا ہوتا ہے۔ جنازہ کی مشابعت سے جہاں میت کے احترام کا پہلو نکلتا ہے وہاں یہ بات بھی مستحضر ہو جاتی ہے کہ عاقبت منزلِ ما وادی خاموشاں است۔

مرعین کی عیادت بہت بڑا سماجی فرض ہے۔ آج دوسرا بیمار ہے کل ہم بیمار پڑ سکے ہیں۔ اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اس طرح معاشرے کی کڑیاں ایک دوسری سے وابستہ اور مربوط ہوتی چلی جائیں گی۔

دعوت کا قبول کرنا دعوت کرنے کو مستلزم ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں اس طرح روابط باہمی، اہد ایک دوسرے سے ربط و تعلق کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔

مظلوم کی مدد، ایک زریں اصول ہے۔ مظلوم اگر دشمن بھی ہے تو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ظالم اگر دوست ہے تو بھی اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ جس سوسائٹی میں مظلوم موجود ہو، وہ ہلاکت اور بربادی کی زد میں ہے۔ جس معاشرے میں مظلوم کی دادی ہوتی ہو اسے پھیلنے بھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔

قسم ایک ذمہ داری ہے۔ ایک عہدہ ہے۔ اس کا نبہا ہونا اور پورا کرنا بلندی کر دار کا ثبوت ہے اس کا عدم ایسا ہی فطرت کا دلیل ہے اور اسلام اپنے معاشرے کے افراد میں بلندی کر دار کا جو ہر پیدا کرنا چاہتا ہے اور پستی فطرت کے روگ سے اسے بچانا چاہتا ہے۔

انسان پر بہ حیثیت فرد کے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا اسلامی معاشرے کے رکن کے لیے لازمی ہے۔ ان سے روگردانی از روئے شریعت غلط کاری ہے۔ حتیٰ کہ ان ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کر کے امور خیر کا انجام دینا بھی شارع کی نظر میں سزاوارتین نہیں ہے۔

حضرت سعد بن وقاصؓ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال جب کہ میں علیل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میری حالت یہ ہے اور میں خاصا دولت مند ہوں، اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں۔ کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں؟ آپؐ نے جواب دیا ”نہیں!“

میں نے عرض کیا، ”اچھا تو کیا ایک تہائی خیرات کر دوں؟“

ارشاد ہوا ”ایک تہائی بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو صاحب استطاعت چھوڑ جاؤ بہ نسبت اس کے کہ انھیں تنگ دست چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ جو کچھ تم خوش خوش اللہ کے لیے خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ جو نغمہ تم اپنی جیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی!“

اور صدقہ کے لیے مال و دولت ہی ضروری نہیں ہے۔ نیک کام بھی صدقہ ہے اور اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر مسلمان کو صدقہ دینا چاہیے۔“

لوگوں نے عرض کیا،

”اگر کوئی مقدرت ہی نہ رکھتا ہو اس کی؟“

فرمایا: ”اپنے ہاتھ سے محنت کرے۔ اپنے آپ کو سکھ پہچائے۔ یوں بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ اگر یہ بات بھی قدرت سے باہر ہو؟“

فرمایا ”حاجت مند مظلوم کی دادرسی کرے۔“

عرض کیا گیا، اگر یہ بھی بس سے باہر ہو؟

فرمایا ”تو ابھی بات پر عمل کرے۔ بڑائی سے اجتناب کرے۔ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔“

افراد معاشرہ کے مابین رفق و محبت، ربط و تعلق، اور یکجا نگرش پیدا کرنے پر صرف زور ہی نہیں دیا ہے، اسے موجب اجر بھی قرار دیا ہے۔ اور جو مال و زر نہ خرچ کر سکتا ہو وہ اگر خود اپنی مدد کرے۔ دوسروں کو سہارا دے۔ بڑائی سے مجتنب رہے تو اسے بھی اس کے لیے صدقہ یعنی موجب اجر قرار دے دیا۔ معاشرے کے جن افراد کو خدا کی طرف سے یہ سہولتیں حاصل ہوں، ان کے ایک مثالی انسان بننے میں کوئی چیز مانع آسکتی ہے؟

روزی کمانے کے لیے، غریب سے امیر بننے کے لیے، مال و زر پیدا کرنے کے لیے انسان ہر نالہ جتن کرتا ہے۔ اسلام روزی کمانے سے منع نہیں کرتا۔ امیر بننے سے نہیں روکتا۔ مال و زر پیدا کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ ہاں مگر ایک — اکل حلال! اسی میں برکت ہے۔ اس میں قلب و روح کی آسودگی ہے۔ یہی فلاح دین و دنیا کی ضمانت ہے۔

حضرت مقدمؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے اچھا نہیں کھاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے روزی کما کر کھایا کرتے تھے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ آدمی اپنی محنت سے جو کما تا ہے وہی اصل چیز ہے۔ چوری۔ بے ایمانی رشت۔ جمل۔ غریب۔ دھوکہ۔ خین، ان فنون پر عمل کر کے جو کچھ کما تا ہے وہ اسلامی معاشرے کی توہین ہے۔

اچھے معاشرے کی بنیادی چیز صبر و ضبط، علم و بردباری اور حسن اخلاق ہے۔
 اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ کذبہ کذبہ مقابلہ کرنا۔ پورا پورا بدلہ لینا یقیناً جائز ہے لیکن
 مستحسن یہ ہے کہ برائی کے بدلہ میں برائی اختیار نہ کی جائے۔
 حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ یہودی ایک جماعت آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
 انھوں نے آپؐ کو مخاطب کر کے کہا:
 ”السلام علیکم“ — یعنی آپ کو موت آئے۔

آپؐ نے فرمایا ”وعلیکم“
 حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، میں مطلب سمجھ گئی۔ میں نے جواب میں کہا،
 ”وعلیکم السلام واللعة“ یعنی تم پر موت آئے اور لعنت ہو،
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا:
 ”نرمی بر تو عائشہؓ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں رفیق کو پسند کرتا ہے۔“
 حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہؐ کیا آپؐ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟“
 آپؐ نے فرمایا، میں نے کہہ تو دیا تھا وعلیکم!

ذرا غور کیجیے، آپؐ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں۔ آپؐ ان سے اخلاق و تپاک کے ساتھ پیش
 آتے ہیں۔ وہ آپؐ پر سلامتی نہیں بھیجتے۔ بدو عادتیتے ہیں۔ آپؐ نہ صرف اس تلخ، غیر شریفانہ اور
 غیر انسانی اور سراسر اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لیتے ہیں، بلکہ آپؐ کی رفیقہ حیات جب
 اس بد زبانی اور یادہ گوئی کی تاب نہ لاسکیں اور ترکی بہ ترکی جواب دینے پر مجبور ہو گئیں تو آپؐ نے
 انھیں نرمی اختیار کرنے کی تلقین کی۔

آپؐ کا یہی وہ طرز عمل تھا جو منکروں اور کافروں کے دل کھول دیتا تھا۔ وہ مخالف بن کر تھے
 تھے۔ دوست بن کر جاتے تھے۔ وہ دین مبین کو نیخ و بن سے نیست و نابود کرنے کے ارادے

سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے مگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، خدا کی وحدانیت اور محمدؐ کا کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوتے تھے۔ کیا اس عفو و رحمت کی کوئی مثال آج تک مل سکی ہے؟ واقعات و حقائق کا جواب صرف ایک ہے:

”نہیں“

صلی اللہ علیہ وسلم

ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جھنجھیں اپنی رائے یا اپنے مسلک سے منحرف پاتے ہیں۔ ان کی دیانت فکر و رائے کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہیں غلط کار، غلط رو، اور قابلِ تفریر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان پر فسق کا الزام لگاتے ہیں اور کفر کا فتویٰ تک دینے میں تامل نہیں کرتے۔ کسی ایسے شخص کو جو اپنے تنہا مسلمان کہتا ہو، کافر کہہ دینا بہت بڑی جرات ہے، اور یہ چیز اسلامی معاشرے کو متزلزل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے کا اصول یہ نہیں ہے۔

حضرت ابوذرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص کسی کو فاسق بتاتا ہے، یا کفر سے منسوب کرتا ہے تو یہ کفر و فسق اسی کی طرف لوٹ آئیں گے اگر وہ ایسا نہ ہوا۔

بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ثابت بن ضحاکؓ ہیں کہ آپؐ نے

فرمایا:

”جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن کو کافر کہا تو یہ بھی اس کے قتل کے برابر ہے۔“

غصہ انسان کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ رسالت مآبؐ نے اس بیماری سے اسلامی معاشرے کو پاک رکھنا چاہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”کشتی میں قوت دکھانے والا مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط وہ ہے جو غصہ کے وقت

اپنے نفس کو قابو میں رکھے!“

کسی معاشرے کی بنیاد استوار و محکم اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اختلافات و نزاع سے پاک ہو، اور اتحاد و اتفاق سے ہم آہنگ ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق سے، نفاق سے، سوء اخلاق سے!“

یہ تین لفظ اسلامی معاشرے کی جان ہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ”خیر امت“ کا معاشرہ اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا!۔

”بالحقیقہ ان مسلمانوں نے آخرت میں خلاص پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لوگوں باتوں سے وخواہ قولی ہوں یا ضعی (برکنار رہنے والے ہیں۔ اور جو دھمکی، اخلاق میں) اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت رانی سے، حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی دشرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں ہاں جو اس کے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طلب گار ہو ایسے لوگ حد دشرعی سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی دسپردگی میں ملی ہوئی، امانتوں اور اپنے ہمدول کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، (پس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

”سورۃ المؤمنون“

تزک تیمور

(۲۱)

اصلاح سلطنت و حکومت کا ماجرا

اب میں نے اپنی سلطنت اور حکومت کی اصلاح میں ہونڈیر اختیار کی وہ یہ تھی؛
"نکل بہادر سے جنگ کرنے میں امر واقعہ یہ ہے کہ میری "سلطنت" درہم برہم ہو کر رہ گئی
تھی۔ میرے صرف دس آدمی سلامت بچے تھے۔ ان میں سات سوار اور تین پیادے تھے۔ ان
کے علاوہ نہ میرا کوئی یا در تھا نہ ہمد۔ امیر حسین کی بہن جو میری بیوی تھی اسے میں نے اپنے
ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا تھا، اور صحرائے خوارزم میں مارا مارا پھر رہا تھا۔

ایک رات ایک کنوئیں پر قیام کیا تو تینوں پیادے تین گھوڑے لے کر فرار ہو گئے۔
اب مصیبت یہ پیش آئی کہ سات آدمی اور چار گھوڑے۔ میں مضطرب و بدحواس تھا لیکن اپنی
کرداری مصلحتوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس حالت میں آگے بڑھا۔ راستے میں علی بیگ
رہزن مجھ پر حملہ آور ہوا، اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے ایک مکان میں قید
کر دیا۔ جہاں از حد پسو بھرے ہوئے تھے، اور میری حفاظت پر بہت سے نگہبانوں کو مامور
کر دیا۔ یہاں دو مہینے تک میں قید رہا۔ آخر اللہ کی نصرت کام آئی۔ میں نے جرات کر کے ایک
نگہبان کی تلوار پھینکی اور ان سب پر حملہ کر کے انھیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں
سیدھا علی بیگ کے سامنے پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اور لگا اظہارِ ندامت اور معذرت
کرنے۔ میرے گھوڑے اور ساز و براق لاکر پیش کر دیا۔ اور ایک اسب لاغر اور ایک شتر ناتواں

اپنی طرف سے پیش کیا۔ اس کے بھائی محمد بیگ نے جو تحائف مجھے بھیجے تھے ان کا ایک حصہ خود رکھ لیا، باقی مجھے دے کر رخصت کر دیا۔

میں پھر صحرائے خوارزم میں پہنچا۔ اب بارہ سو امیر بے پاس جمع ہو گئے تھے۔
دو روز بعد ایک گاؤں میں گزر ہوا۔ یہاں ایک گھر میں اترا۔ یہاں ترکمانوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ یہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اپنی بیوی امیر حسین کی بہن کو تو گھر میں بٹھایا۔ اور خود باہر نکل کر رہزنوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس اثنا میں ترکمانوں کا ایک فرد حاجی محمد مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور غل جھانے لگا کہ یہ تو امیر تیمور ہے۔ لوگو خبردار! اس مرد شجاع سے لڑنے کا ارادہ نہ کرنا۔ پھر وہ میرے سامنے آیا اور سمر اطاعت ختم کر دیا۔ میں نے اس کی دل دہی اور استمالت کی۔ اپنا رومال اس کے سر پر ڈال دیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور ساتھیوں سمیت آکر میرے ساتھ شامل ہو گیا۔

ادائل سلطنت کی ایک تدبیر صائب

اپنی سلطنت کے آغاز اور ادائل میں چوتھی تدبیر اور فراست جس سے میں نے کام لیا یہ تھی :

میرے پاس اب پھر ساٹھ سو امیر جمع ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے یہاں اقامت اختیار کر لی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ میرے درپے آزار ہو جائیں، اور اذکبوں سے میری غمخیزی کر دیں۔ لہذا عافیت اسی میں نظر آئی کہ آبادی سے دور صحرائی راہ لوں۔ اور وہاں اس وقت تک رہوں جب تک فوج مرتب نہ کر لوں۔ چنانچہ میں خراسان کی طرف راہی ہوا۔ اثنائے راہ میں مبارک شاہ بخاری جو ماخان کا حاکم تھا ایک سو سواروں کے ساتھ مجھ سے آن ملا۔ اپنا خوب رو میری خدمت میں پیش کیے۔ علاوہ ازیں ایک جماعت سادات کرام اور امانی ملک کی بھی مجھ سے آکر ملتی ہو گئی۔ اب اس صحرائے دو سو سواروں کی جمعیت میرے پاس تھی۔ اس موقع پر مبارک شاہ، سید حسین اور سید ضیاء الدین نے مجھ سے التماس کی کہ

اب یہاں رہنا بے کار ہے کسی اور طرف کا رخ کرنا چاہیے، اور کسی ولایت کو مسخر کرنا چاہیے۔
میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ میں سمرقند کی طرف چلنا چاہیے۔ تم سب کو بخارا کے
مضافات میں منتشر کر دوں گا اور خود سمرقند جا کر وہاں کے لوگوں کو ہموار کرنے کی کوشش
کر دوں گا۔ اگر جمعیت فراہم ہوگئی تو خواجہ الیاس سے جنگ کا آغاز کروں گا تاکہ ملک ماوراءالنہر
تخیر ہو جائے۔

ان سب نے میری اس تجویز پر صاف دیا اور یہ عزم کر کے ہم آگے بڑھے۔ میں نے یہ دو
سوا آدمی اطراف بخارا میں منتشر کر دیے اور اپنی بیوی الچائے ترکان آغا یعنی امیر حسین کی بہن
کو بھی وہیں بھجوڑا۔ اور خود سمرقند کی طرف چل پڑا۔ راستے میں تو کہ نوچین بندرہ سوسواروں
کی معیت میں میرے ساتھ آئے۔ میں نے اسے محرم اسرار بنایا اور مبارک شاہ کے پاس بھیج
دیا۔ پھر قبیلوں اور جبرگوں کے تقریباً دو ہزار آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اور ان سے عہدے
لیا کہ جو نہی میں سمرقند میں علم سلطنت بلند کروں وہ میرے جھنڈے تلے آجائیں۔
سمرقند پر میرا حملہ اور قبضہ

رات کی تاریکی میں میرا داخلہ شہر سمرقند میں ہوا۔ وہاں اپنی خواہر کلاں قلع ترکان آغا کے
ہاں ٹھہرا۔ یہاں تقریباً ڈیڑھ ماہ پوشیدہ رہا۔ لیکن حصول مقصد کی فکر سے غافل نہیں بیٹھا۔
آٹو کار بعض اگالی شہر کو میری خبر آمد پہنچی اور افشائے راز کا اندیشہ پیدا ہوا۔ آخر اپنے بچاؤ
سواروں کے ساتھ سمرقند سے روانہ ہو کر موسیٰ خوارزم چلا۔ میرے ساتھ پیا دوں کا بھی ایک
گروہ تھا۔ راستے میں ترکمانوں کے گٹھ اسپاں سے چند گھوڑے لیے اور پیا دوں کو بھی سوار
بنا دیا۔ اور دریائے آسویہ کے کنارے ایک قطعہ نامہ ہوا پر قامت گزین ہوا۔ یہاں سیکریتی ساقی
اور رفقاء جو اطراف بخارا میں موجود تھے مجھ سے آکر ملاقی ہوئے۔ نیز تیمور خواجہ اخلان اور
برام جلاک نے اپنے رہا پیوں سمیت میرے ساتھ شرکت کی۔ اب میرا حوصلہ بلند ہو گیا اور میں باختر
اور قندھار کی طرف روانہ ہوا اور بہ آسانی ان دونوں مقامات کو فتح کر لیا۔

میرا ایک اور بروقت اقدام

باختر اور قندھار کی طرف روانہ ہوا تو دریائے ہرمن کے ساحل پر خمیہ زن ہوا، اور
 یہاں ایک منڈوہ بنا کر رہنے لگا۔ یہاں ترک اور تاجیک سپاہ کے تقریباً ایک ہزار سوار
 میرے حلقے میں داخل ہو گئے۔ اور اس طرح ملک گرم سیر میرے قبضے اور تصرف میں آ گیا۔
 اب میں نے سیستان پر ترک تاز کا ارادہ کیا۔ والی سیستان کو یہ خبر پہنچی تو تحالف اور نذرانے
 پیش کر کے میری خوشنودی کا جویا ہوا۔ اور مجھ سے مدد و طلب کی کہ دشمن نے سات قلعوں پر
 قبضہ کر لیا ہے اگر آپ مجھے چھین کر وہ واپس دلا دیں تو آپ کی سپاہ کے لیے چھ ماہ کا آؤدق
 فراہم کر دوں گا۔

میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان ساتوں قلعوں کو اپنے قبضہ میں لے آؤں۔ چنانچہ پانچ قلعے
 دست و بازو کی قوت سے چھین لیے مگر فرماں روائے سیستان میری اس ظفر مندی سے گھبرا
 گیا۔ وہ ڈرا کہیں میں یہاں نہ رہ پڑوں۔ اس نے اپنے قدیم دشمنوں سے صلح کر لی۔ سب نے
 مل کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں بھی جنگ پر اس کے نقص عہد کے بعد راہی ہو گیا۔ میدان رزم میں میرا
 بازو اور پاؤں تیر سے زخمی ہوا۔ زخم شدید تھا۔ لیکن میری عزیمت میں فرق نہ آیا۔ آخر فتح
 میری ہوئی۔ چونکہ یہاں کی آب و ہوا ناموافق تھی لہذا پھر ملک گرم سیر واپس آ گیا۔ یہاں دو
 ماہ تک قیام رہا۔ اس عرصے میں میرے زخم منڈل ہو گئے۔
 دشت نور ورمی، پریشانیوں، کامیابیوں
 اب ایک اور تدبیر میرے ذہن میں آئی۔

گرم سیر پر قبضے اور تسلط اور زخموں سے نجات پانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ
 کوہستان بلخ کو اقامت گاہ بنا چاہیے۔ اور وہاں سے فوج و سپاہ جمع کر کے ماوراء
 پر حملہ کروں۔

میرے ساتھ صرف چالیس سوار تھے لیکن یہ سب امیل، اھیل زادے اور امیر زادے

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس طرح کے والانسب اور اعلیٰ حسب لوگ میرے
بع فرمان اور رفیق منزل ہیں۔

کوہستان بلخ کی طرف جاتے ہوئے صدیق برلاس جو یلدر بن قاچار نوایاں کی اولاد میں
سے تھا پندرہ سو سواروں کی جمعیت کے ساتھ اگر میرا شریک ہوا۔ میں نے اسے فال نیک
خیال کیا۔ ان دنوں ہماری گزر بسر بس شکار کے گوشت پر تھی۔ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے
تھے کہ میری نظر ایک بلند پستے پر گئی جہاں ایک فوج کھڑی تھی اور ساعت بساعت اس میں
اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے قراولوں کو روانہ کیا کہ جائیں اور خبر احوال واقعی لائیں۔ وہ یہ خبر لائے
کہ فراچی امیر کا سابق ملازم جتہ کے لشکر سے الگ ہو کر میری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے
میں نے سجدہ شکر کیا اور حکم دیا کہ فراچی کو حاضر کیا جائے۔ وہ دست بستہ حاضر ہوا، زمین
ادب کو پھر میرے پاؤں کو بوسہ دیا۔ میں نے ازراہ استمال اس کے سر پر اپنا رومال رکھ دیا اور
اسے لے کر درہ اصف کی طرف روانہ ہو گیا۔

رات میں نے درے سے باہر بسر کی۔ دوسرے دن پھر سوار ہوا اور خیمے نصب کرنے کے
لیے کسی موزوں مقام کی جستجو میں تھا کہ وسط میں ایک بلند مقام نظر آیا۔ میں حکم دیا یہاں خیمے
نصب کر دیے جائیں۔ یہاں کا منظر بہت عمدہ تھا۔ ہوا بھی خوشگوار تھی۔ میں یہاں خیمہ زن ہوا۔
میرے ساتھی حوالی پستہ میں مقیم ہوئے۔

رات بھر میں عبادت کرتا رہا۔ صبح نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے
کہ رقت طاری ہو گئی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اے بارالہ! اس سرگردانی سے
مجھے نجات دے۔ ابھی میرے دست دعا بلند تھے کہ ایک فوج آتی دکھائی دی۔ جہاں میں ٹھہرا تھا
اس کے قریب اگر وہ گزری۔ میں اس کی پشت کی طرف سوار ہو کر آیا کہ معلوم کروں یہ کون
لوگ ہیں۔

یہ کل شتر سوار تھے، میں نے پوچھا،

”دوستو تم کون لوگ ہو؟“

انہوں نے جواب دیا

”ہم امیر تیمور کے نمک خوار ہیں، اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔“

میں نے کہا ”میں بھی امیر ہی کا ایک خادم ہوں۔ کہو تو تمہیں اس تک پہنچا دوں۔“

میری یہ بات سن کر ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا، اور سردارانِ فوج کو مطلع کیا کہ ایک آدمی امیر تیمور کے پتہ سے واقف ہے۔ انہوں نے حکم دیا جس نے یہ خبر دی ہے اسے ہمارے حصہ میں پیش کر دو۔

یہ فوج تین دستوں میں منقسم تھی۔

پہلے دستے کا سردار تعلق خواجہ برلاس تھا۔

دوسرے کی امارت امیر سیف الدین کے ہاتھ میں تھی۔

تیسرے کا سالار امیر توبک بہادر تھا۔

یہ تینوں مجھے دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور زمین ادب کو بوسہ دید۔ میری رکاب چومی۔ میں بھی گھوڑے سے اتر پڑا۔ اور ہر ایک سے بے تکبر ہوا۔ اپنا رومال تعلق خواجہ کے سر پر رکھا، اپنا زکار و زنگار پٹکے امیر سیف الدین کی کمر سے باندھ دیا۔ اور اپنا جامہ توبک بہادر کو عطا کر دیا۔ یہ سب رونے لگے، میری آنکھیں بھی پریم ہو گئیں۔

خیر بہرام کی آمد اور معذرت

اب نماز کا وقت آگیا تھا۔

ہم سب نے ایک ساتھ نماز باجماعت ادا کی، پھر خیموں میں آگئے۔ میں نے دربار کیا، اور ان سب کو مدعو کیا۔ دوسرے روز خیر بہرام جو بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا تھا، اور ہندوستان کا قصد رکھتا تھا، عذر کناں حاضر ہوا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا۔ اور معذرت قبول کر لی۔ اور اس پر اتنا زیادہ التفات کا اظہار کیا کہ وہ اور زیادہ نادم و شرمسار ہو گیا۔

مستقل مسکن کی تلاش: الاجو کا قلعہ مسخ ہو گیا

ایک اور تندر میں نے اس زمانے میں کہ تاج و تخت کے لیے میدان میں نکلا تھا یہ کہ اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ معلوم ہوا تین سو تیرہ سوار ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی قلعہ کو فتح کر کے اپنا مستقل مسکن بنانا چاہیے۔ اور یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ سب پہلے الاجو کا قلعہ تختیز کروں گا جس پر خواجہ الیاس کی جانب سے منگی بوغا سلاور حاکم تھا، اور اس قلعہ کو اپنا مستقل مسکن بناؤں گا۔

چنانچہ میں الاجو کی طرف روانہ ہو گیا۔

شیر برام اور منگی بوغا سے پرانی دوستی چلی آرہی تھی۔ وہ مجھ سے اجازت لے کر... چلا گیا کہ شاید بغیر لڑے بھڑے مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے پاس گی۔ منگی بوغا نے اسے پیام بھیجا کہ اس قلعہ کو الیاس خواجہ نے میرے سپرد کیا ہے اور یہ بات مردانگی اور مردت سے دور ہے کہ اس کے بجائے تیمور کی اطاعت کر لوں اور قلعہ اس کے حوالے کر دوں۔

لیکن میری دہشت ایسی نہ تھی کہ وہ ملک سکتا۔ آخر وہ بھاگ گیا۔ اس کے تین سو ملازم جو پہلے میرے ملازم رہ چکے تھے مجھ سے آکر مل گئے۔

پھر میں درہ صوف پہنچا۔ میری خبر تو من خاں کے بیٹے اٹس خاں کو ملی۔ وہ اپنے سو سواروں کے ساتھ آکر میرا شریک ہو گیا۔ میں نے اظہار شفقت کر کے اسے بالکل مطیع بنا لیا۔ بعد ازاں میں نے تو کہ بہادر کو تین سو سواروں کے ساتھ لشکر جتہ کی جبرلانے کے لیے براہ دریا ترند روانہ کیا۔ اس نے واپس آکر بخودی کہ یہ لشکر ترند کے علاقوں میں غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر پاتے ہی میں نے درہ کز کی طرف کوچ کیا۔ الیاس خواجہ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنی فوجیں حاکم کرنے کے لیے میرے مقابلے کو روانہ کر دیں۔ نیز مجھے اطلاع ملی کہ امیر سلیمان برلاس، اور امیر مہندو کہ برلاس جتہ سے باغی ہو کر ترند کمنہ میں واپس گئے ہیں۔ انھوں نے تولان بوغا کو

میرے پاس اپنی بنا کر بچھا۔ اس نے اطلاع دی کہ سردار ان موصوف ایک ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ بہت جلد آکر مجھ سے مل جائیں گے۔ میں نے اسے خالی نیک سمجھا۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جتہ پر شب خون مارنا چاہیے۔ لیکن جب میں بڑھا تو معلوم ہوا کہ جتہ کا لشکر بڑھا چلا آ رہا ہے میں نے بھی اپنی فوج کی صفیں متب کیں۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان دریا حائل تھا۔ میں نے ازراہ مصیحت جتہ کے سلاار لشکر امیر ابو سعید سے گفتگو شروع کر دی۔ لیکن کام نہ بنا۔ امیر ابو سعید تو میری باتیں ماننے پر تیار تھا دوسرے سردار تیار نہیں ہوئے انھیں آمادہ جنگ دیکھ کر میں بھی کیل کانٹے سے لیں ہو گیا۔

لشکر جتہ کی شکست سے متعلق میری تدبیر

میں نے سوچا اگر لڑتا ہوں تو کمین کثرت تعداد کی بنا پر یہ غالب نہ آجائیں لیکن ضمیر نے ملامت کی کہ جب انھوں نے میرا تو دھماکوں کا ڈر کیسا؟ آن اور شان کا تقاضا یہ ہے کہ پیٹھ نہ پھیری جائے۔ یا فتح یا شکست، یا زندگی یا موت!

دشمن تین حصوں میں منقسم ہو کر مصروف پیکار تھا۔ میں نے اپنا لشکر سات حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور انھیں باری باری آگے بڑھایا۔ دوسرے ہی لمحہ میں میرا ابو سعید کا لشکر میری اس تدبیر کے باعث بھاگتا نظر آیا۔ اس وقت حیدر اندخوری اور منگلی بوجا مجھے لکارتے ہوئے آئے۔ میں نے مقابلہ کیا اور بھاگ دیا۔ سارا لشکر جتہ پر آگندہ ہو گیا۔

اس نوار میں کئی ممتاز اہل قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں ایسی کی کبھی ہوئی جو کہ تیس سال سے شائع کی گئی ہیں ان کے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظر عام پر آگئے ہیں اور اسلامی طریقہ میں نہایت مفید اور خیالات آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے اور انی مطبوعات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے اور اس کے نئے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے ہر میں کتابوں کے متعلق تعارفی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و اعلویت کا صحیح اندازہ ہو سکے

أُرِدُّ وَمَطْبُوعَاتُ

ڈاکٹر خلیفہ عبدالرحیم
 حکمتِ رومی، مولانا بلال الدین رومی کے انکار و
 نظریات کی پیمائش تشریح قیمت ۳۵۰ روپے
 تشبیہاتِ رومی اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا
 گیا ہے کہ رومی سانپا بن فطرت و بخش تشبیہوں سے کام لے کر
 فلسفہ حیات و کائنات کے اسرار کو آسانی سے حل کر دیتا ہے قیمت ۸ روپے
 اسلام کا نظریہ حیات خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب
 اسلامک آئیڈیالوجی کا ترجمہ قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

نے انسانیت اسلامی تمدن کی کس قدر محافظت فرمائی ہے۔

مسئلہ اجتماع قرآن، سنت، جماع تعالیٰ اوقیات کی فقہ و تدریس و قیمت اور ان کے عدد و ہر ایک نظر قیمت ۳ روپے ادبی و فرائضی امام غزالی کے شاہکار ایما علوم کی تحفیں اور ای کے افکار پر سر حاصل تبصرہ قیمت ۵۰ روپے سرگزشت غزالی امام غزالی کی المقتضی کا اور تہذیبیت ۳ روپے تعلیمات غزالی امام غزالی کی بنیاد حنیف ایما کے صلاب کی یاد اور تہذیبیت تحفیں قیمت ۱۰ روپے

جدید نسل قیمت ۷۷ روپے اجتہادی مسائل پروردگار کے لئے جہاد اور بصیرت کی ضرورت ہے جس میں بہت سے مسائل کا اندر فرماؤ دینا ضروری ہو رہا ہے اس کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے زیروستوں کی آقائی مصر کے مشہور مکتبہ ادیب طہ حسین کی مکتبہ الادب کتاب اللہ الحق کا اواز و ترجمہ قیمت ۳۵ روپے الغفری - یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن طعق کی تاریخ کا ترجمہ ہے قیمت ۵۷ روپے

مولانا محمد حسن پھلواری

الدین لیسر حضور اکرم کے فرمان کے مطابق دین اسلام سے چیز ہے اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے قیمت ۳ روپے تمام سنت دینی، احادیث، اربعہ سنت، سنت، مسائل حدیث، احادیث رسول۔ اس کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۱۵۰ روپے

بیاض السنۃ امام حدیث کا انتخاب قیمت ۵ روپے گستاخی حدیث - یہ ان چالیس احادیث کی شرح ہے جو زندگی کے اقدار سے متعلق تھیں قیمت ۵۰ روپے پیغمبر انسانیت - زندگی کے ناک سے ناک مرسل پانچوں

اسلام اور دوا داری عراقی کیم اور حدیث نبوی کی روشنی

مولانا رئیس احمد جعفری

میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح احمقانہ اور غلامانہ ہو گئے ہیں قیمت حصہ اول ۱۶۲۵ روپے حصہ دوم ۱۶۵۰ روپے

سیاست شریعہ یہاں شریعہ میں قرآن، حدیث، آثار و روایات مجسم کی روشنی میں اسلامی حکومت کی تشریح قیمت ۵ روپے

اسلام میں عدل احسان قرآن پاک اور احادیث نبوی سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہو سکے ہے فقہانے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف مذاہب میں مسلمانوں نے ان کو کہاں تک اپنایا ہے ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ۱۶۵۰ روپے

شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے

تاریخ جمہوریت جمہوریت کی مکمل تاریخ۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے بی۔ اے تھرس کے نصاب میں داخل ہے قیمت ۸ روپے

انڈویشیا انڈویشیا کے ماضی و حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ اس کتاب کے مطالعہ سے نظروں کے سامنے آجائے قیمت قسم اول ۱۰ روپے قسم دوم ۴ روپے

مقام انسانیت۔

خواجہ عباد اللہ انصاری (سابق رفیق ادارہ) مذاہب اسلامیہ مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کا تفصیلی بیان ملنی کے بانوں کا ذکر اور تفرقہ کے اسباب

اسلام کی بنیادی حقیقتیں۔ اس کتاب میں ادارہ ثقافت اسلام کے چند فقہانے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث کی ہے قیمت ۲ روپے۔

محمد منظر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ) اسلام اور مذاہب عالم۔ مذاہب عالم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ قیمت ۵۰ روپے

اسلام میں حقیقت نسواں قیمت ۳۰ روپے

اسلام کا نظریہ اخلاق قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقی تصورات اور ان کی تشریح قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ قرآن کے پیش کردہ اصولی تاریخ مروت گذشتہ اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے بھی بصیرت افزا ہے قیمت ۳۵ روپے

اسلام کا معاشرتی نظریہ قیمت ۷ روپے

دین فطرت۔ دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآنی بینات کی روشنی میں دیا گیا ہے قیمت ۷ روپے

عقائد و اعمال عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث۔ قیمت ۱۰ روپے

اسلامی اصول و سنت (مختصر) قیمت ۵ روپے

پہچان قیمت ۶ روپے

تراجم

بیدل قیمت ۵ روپے

طب العرب ————— حکیم علی محمد نیر داس

اسلام اور حقوق انسانی ۵۰ روپے

نور دینی و باطن کی انگریزی کتاب عربی میٹھین کا ترجمہ

اسلام میں حریت مساوات اور اخوت قیمت ۵ روپے

معشریات و معنیت قیمت ۵ روپے

محمد نسیم الدین (سابق رفیق ادارہ)

مخطوطات رومی ————— عبدالرشید تبسم

قرآن اور علم جدید قیمت ۶ روپے

یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی کی فیہ مافیہ کا اردو ترجمہ ہے

اسلام کا نظریہ تعلیم قیمت ۵ روپے

بحان بکمریش قیمت مخطوطات پر مشتمل ہے قیمت

دیگر تصانیف

۶۲۵ روپے

تہذیب تمدن اسلامی (رشید نوری) قیمت ۵ روپے

حیات محمد ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہری

۶ روپے

مصر کے مجاہدوں کا انتشار و ازاد محمد حسین بیک کی ضخیم کتاب

مسلم ثقافت ہندوستان میں (عبدالحمید) قیمت ۱۲ روپے

کاسیس ترجمہ قیمت ۲۶ روپے

ماکر لاہور (سید غنی فرید آبادی) قیمت ۴ روپے

فخر عمر ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہری

مسلمانوں کے سیاسی افکار (رشید احمد) قیمت ۵ روپے

یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی تالیف رسالہ مذہب

اقبال کا نظریہ اخلاق و سید رفیق قیمت ۴ روپے

فاروق انکم کا ترجمہ ہے قیمت ۴ روپے

مسئلہ زمین اسلام (شیخ محمود) قیمت ۲ روپے

تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ ————— محمد حسین نبیری

مسلم تاریخ (ابوالحسن امجدی) قیمت ۵ روپے

ڈاکٹر احمد شبلی مصری کی کتاب کا ترجمہ یہ اسلامی حید میں

گوتھ صاحب اسلام (ابوالحسن امجدی) قیمت ۶ روپے

مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے زیر طبع

اسلام اور قوم پرستیت (عبدالرشید) قیمت ۴ روپے

محترم ڈائریکٹر ڈاؤن لوڈ اسلام آباد

Regd. No. L. 6033 August 1964

مكتبة جامعة القاهرة
100

Now Published

ISLAM IN AFRICA

PROFESSOR MAHMUD BRELVI

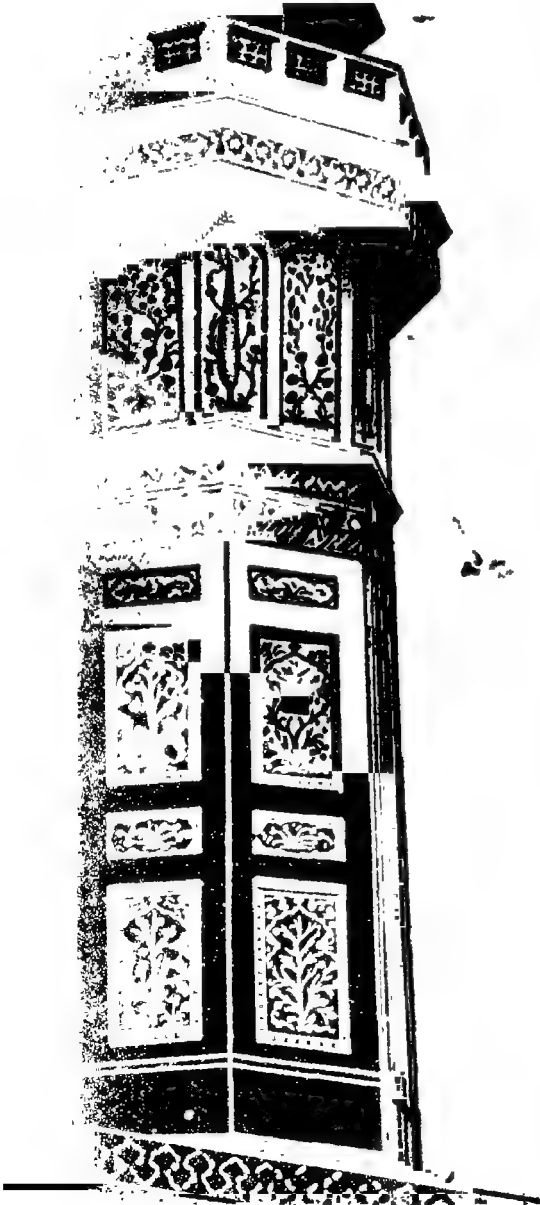
A PIONEER and unique work in two respects:
(1) it is the first time that the complete story of Africa is told region-wise briefly but comprehensively; and (2) again it is the first time that a Muslim tells this story, depicting the Muslim point of view. Illustrations and maps.

Royal 8vo., pp. xxxvi+657. Rs. 22.50

SOLD BY ALL BOOKSELLERS

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

ستمبر ۱۹۷۴

پروفیسر محمد رفیع

ISLAM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim

ISLAM & COMMUNITY

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 10

METAPHYSICS OF KURAN

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 0.75

HAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Galle
Rs. 4.25

KURANIC ETHICS

By E. A. Das
Rs. 1.50

KEY TO THE DEED

By Captain T. E. Fraser
750; cheap edition Rs. 1.50

AND SOCIETY

WOMEN IN ISLAM

By M. Mohamaddin Siddiqi
Rs. 7

ISLAM AND THEOLOGY

By M. Mohamaddin Siddiqi
Rs. 1.75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiuddin
Rs. 1.25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID
AHMAD KHAN

By E. A. Das
Rs. 1.50

SOME ASPECTS OF ISLAMIC
CUSTOMS

By Dr. E. M. Yusuf
Rs. 1.50

ISLAMIC CULTURE

AND SOCIETY

ثقافت

ستمبر ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۹

مدیر اعلیٰ
پروفیسر ایم۔ ایم شریف

مدیر
رئیس احمد جعفری

مجلس ادارت

محمد جعفر بھلواروی

محمد حنیف ندوی

شاہد حسین رزاقی

بشیر احمد ڈار

لائسنس: چھ روپے ————— فی پرچہ: ۶۲ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۱۔	مقالہ افتتاحیہ	۳
	ناشر	رئیس احمد جعفری
۲۔	تحقیق و مطالعہ	۶
	مسلمانوں کے علمی خدمات	مولانا محمد عبدالرشید
	حضرت امام صاحبؒ کی فقہ و طرز فکر	۲۰
	سید جبرقدر	۲۹
	عربی زبان کی اہمیت	۴۵
۳۔	معاملات و مسائل	۵۹
	اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی	محمد جعفر ندوی بھلواروی

طابع ناشر	مطبوعہ	مقام اشاعت
پروفیسر ایم۔ ایم شریف	دین محمدی پریس لاہور	ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

تاثرات قومی وراثت

نولی کشور پرپس نے اپنا کاروبار بند کر دیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے دارالترجمہ پر تالا لگا دیا گیا۔ دائرۃ المعارف بھی دم توڑ رہا ہے۔ کسی دن اس کی خبر وفات بھی آجائے گی۔
یہ صرف ایک خبر نہیں ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے۔ ایک سانحہ ہے۔ ایک بہت بڑا قومی المیہ ہے۔

نولی کشور پرپس کھنؤنے علوم اسلامیہ پر، اسلامی تہذیب و حضارت پر، مسلمانوں کے تمدن اور معاشرت پر، ادب، انشاء عالیہ، اور علوم متفرقہ پر جو گراں بہا اور عظیم و حلیل کتابیں شائع کی ہیں وہ سیکڑوں سے متجاوز ہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصولی فقہ، اصول حدیث، کلام، منطق، فلسفہ، تصوف، صرف، نحو، فصاحت، بلاغت، شیعہ فقہ، اور شیعہ روایات پر ایسی بے نظیر کتابیں اردو زبان میں اس ہندو پرپس نے گزشتہ ایک صدی میں شائع کی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ اتنا بڑا اور نادر سرمایہ ہے کہ اس نے اردو زبان کو دنیا کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کا ہم پایہ بنا دیا ہے۔ ان کتابوں کی افادیت، اہمیت، اور عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی فارسی بالکل نہ جانتا ہو، اور عربی سے یکسر نا آشنا ہو، مگر ان کتابوں کو پڑھ لے تو وہ علوم اسلامیہ کا ماہر بن سکتا ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ اسے اصل عربی اور فارسی کتابوں سے بے نیاز کر دے گا۔ ترجمہ آتنا سلیس، رواں، شگفتہ اور با محاورہ ہے کہ اس کی صحت پر انگی نہیں رکھی

جاسکتی، اور اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی اس کے آب و رنگ میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ لیکن اب ان کتابوں کی طبع و اشاعت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب آئندہ یہ کتابیں نول کشور پر لیں کبھی نہیں چھاپے گا۔ ہندوستان میں اب اردو زبان کی پرستش نہیں۔ اب وہ غیر اور اجنبی زبان ہے۔ اس زبان میں طبع و اشاعت کا کام کرنا مفت کا خسارہ برداشت کرنا ہے۔ اور کوئی تاجر اس کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو سکتا کہ گھائے کا کاروبار کرے۔ منشی نول کشور ایک شریف انسان تھے۔ لیکن تاجر تھے۔ ان کے پیش نظر صرف خدمت ہی نہیں تھی، تجارت تھی۔ اور وہ کٹر ہندو تھے۔ کوئی مسلمان تاجر بھی اس پر آمادہ نہیں کیا جاسکتا کہ ایسا کاروبار کرے جس کی بنیاد صرف خدمت پر ہو۔ یعنی صرف نقصان برداشت کرتا رہے نفع کا تصور بھی نہ کرے۔

جامعہ عثمانیہ کا دارالترجمہ نظام و کن کے خزانہ عامرہ سے چلتا تھا۔ اس ادارے نے عربی اور انگریزی کی صد ہا کتابیں اردو میں منتقل کیں۔ یہ کتابیں تاریخ، معاشیات، منطق، فلسفہ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحات، انجینئرنگ، غرض ان تمام علوم و فنون پر مشتمل تھیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ نے وہ کارنامہ انجام دے ڈالا جو بغداد و مصر کے بیت الحکمۃ اور دارالترجمہ سے بھی نہ بن آیا تھا۔ لیکن اب حیدرآباد کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ میر عثمان علی خاں نظام دکن حیدرآباد کے فرماں روا نہیں، صرف ایک معزز شہری ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو تھا اب ہندی ہے۔ اردو کتابوں کا اب وہاں چلن نہیں رہ گیا ہے۔ جو کتابیں چھپی تھیں۔ کچھ ہک گئیں، کچھ نذر آتش ہو گئیں۔ باقی کو دیکھنے چاہیے۔

حیدرآباد کے دائرۃ المعارف نے عربی زبان کی وہ عظیم و جلیل کتابیں جو ناپید تھیں، جن کا ذکر صرف کتابوں میں پڑھا جاتا تھا۔ یا جن کے کچھ اقتباسات بعض قدیم کتابوں میں مل جاتے تھے۔ نہ صرف مذکورہ فراہم کر کے ان کی تصحیح و مقابلہ کا اہتمام کیا اور بڑا اچھا اور خوب صورت نسخہ

ہاں ڈھال کر لاکھوں روپیہ صرف کے انھیں چھاپا۔ اور عالم اسلام کی خدمت میں ایسا اگر انہما
مخفہ پیش کیا جسے وہ ہمیشہ ممنونیت کے ساتھ یاد رکھے گا۔ اگر حیدر آباد نے یہ عظیم اور ناقابل
فراموش کاوند نامہ نہ انجام دیا ہوتا تو آج حدیث، تفسیر اور دوسرے علوم و فنون کی بہت سی کتب
حوالہ سے ہم محروم رہتے۔ یہ حیدر آباد کا طفیل ہے کہ ان کتابوں سے مصر کے دانشور، اور دوسرے
عرب ممالک کے اہل قلم استفادہ کرتے ہیں اور تحقیقی مکتب میں تصنیف کرتے ہیں۔

پاکستان میں اگر چند ناشرین مل کر ایک ایسٹرن پبلیشرز قائم کریں اور نول کشور پریس، جاسمہ عثمانیہ
اور دائرۃ المعارف کے مطبوعات کی طبع و اشاعت کا سرو سامان ہم پہنچالیں تو یہ بہت نفع بخش
کاروبار ثابت ہو گا۔

ہمیں امید ہے اگر اس طرح کا کوئی ادارہ قائم ہوا تو حکومت بھی اس کی امداد سے دریغ نہیں
کرے گی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسلمانوں کے علمی خدمات

مندرجہ ذیل مقالہ اپنے مغز و معنوم، معلومات، اور انداز بیان کے اعتبار سے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کا صرف ایک گوشہ ہی سامنے آسکا ہے۔ درحقیقت یہ موضوع ایک مستقل تالیف کا طالب ہے۔

برہی تحریر کا موضوع اپنی وسعت کے لحاظ سے اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں بھی اس کا سمیٹنا مشکل ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ایک گھنٹہ کی مختصر سی مدت میں اس موضوع پر سوائے ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بدیں وجہ اس موضوع پر میں اس وقت جو کچھ کہوں گا وہ مسلمانوں کے کام کی صرف ایک اجمالی فہرست ہوگی۔ یا ان کا بے شمار خدمات کا ایک ادنیٰ سانحہ۔

عام طور پر علم کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک علم معاش، دوسرا علم معاد۔ اس کائنات بہت بود میں حضرت انسان نے اپنی بقا کے لیے جن علوم کو مرتب و مدوّن کیا ہے وہ سب علم معاش ہیں و داخل ہیں کہ جن کی افادیت سرتاسر اسی دنیوی زندگی تک محدود ہے۔ اور جن علوم سے آئندہ کی زندگی بنتی ہے اور خدا کی رضا نصیب ہوتی ہے ان کا تعلق علم معاد سے ہے۔ جن کا اصل ثمرہ تو آخرت ہی میں ملے گا تاہم ان پر عمل کرنے سے انسان دنیوی برکتوں سے بھی محروم نہیں رہتا۔

مسلمانوں کا اہل کارنامہ تو علوم وحی کی حفاظت ہے اور یہ وہ کارنامہ ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی قوم ان کا شریک و سیم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ رہے دنیوی علوم تو اس بلجی مسلمان دوسری قوموں سے بچھے نہیں رہے بلکہ جس طرح ہر قوم نے اپنے عروج و اقتدار کے زمانے میں انسانی تمدن و تہذیب کے ارتقاء میں حصہ لیا ہے اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے عہد اقتدار میں علوم و نیویہ کو ترقی دینے اور ان کو بام عروج پر پہنچانے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ چنانچہ طب و سائنس میں جو ان کی ایجادات و اختراعات ہیں ان کی تفصیل تاریخ کما قطنی اور طبقات الاطباء ابن ابی اصیبعہ اور 'تاریخ التمدن الاسلامی' جرجی زیدان کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ یورپ اگرچہ موجودہ دور میں مادی ترقی کے اندریم سے آگے بے تاہم ان میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ ساری علمی ترقی اور موجودہ سائنس کا ارتقاء مسلمان فلاسفہ و طبیعیات کی تحقیقات و اکتشافات ہی کامرہون منت ہے اور اگر مسلمانوں کی گذشتہ نشیں فلسفہ و سائنس کے بارے میں نہ ہوتیں تو یورپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔

علوم و نیویہ کے سلسلہ میں سب سے پہلا تحریری سرمایہ جو عربی زبان میں منتقل ہوا وہ طب کی چند کتابیں تھیں جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طبیب خاص ابن اثال نے کے استعمال کے لیے عربی زبان میں منتقل کیا تھا۔ علامہ ابن ابی اصیبعہ نے اپنی مشہور کتاب طبقات الاطباء میں اسر جویہ طبیب کے تذکرہ میں تصریح کی ہے کہ طبیب موصوف کی ایک بجا اس نے سریانی زبان سے عربی میں ترجمہ کی تھی خلیفہ عادل امیر المومنین حضرت عمر عبدالعزیز کو کتب خانہ سرکاری میں ملی تھی، اور حضرت ممدوح نے افادہ عام کی غرض سے بجا خانہ سے نکلا کر اس کتاب کے نسخے شائع کرائے تھے حضرت امیر معاویہؓ کے پوتے ابن بزید کے متعلق علامہ ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ یہ کیمیا اور سائنس میں اہل تھا اور حکیم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علمی شغف کا یہ حال تھا کہ مصر میں اس نے فلسفہ یونان کے جو عالم فصیح عربی کھتے پر قادر تھے اس نے ان کو کجا جمع کیا اور حکم دیا

کہ طب نجوم اور کیمیا کی جو کتابیں یونانی اور قبطی زبانوں میں ہیں ان کے ترجمے عربی زبان میں کیے جائیں۔ چنانچہ ان فنون کی بہت سی تصنیفات خالد کی فرمائش پر عربی زبان میں منتقل ہو گئیں۔ خالد خود بھی مصنف تھا۔ علامہ ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں طب و سائنس پر اس کی متعدد تعصیف کے نام گنائے ہیں۔

خلیفہ عبد الملک کے عہد تک مال گذاری اور خراج کے جتنے دفاتر تھے سب غیر زبانوں میں تھے۔ چنانچہ عراق کا دفتر فارسی میں تھا۔ شام کا لاطینی میں اور مصر کا قبطی میں اور اسی وجہ سے دفتر مال گذاری میں جتنے عہدہ دار تھے سب کے سب مجوسی یا نصرانی تھے۔ حجاج بن یوسف خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ اتفاق کی بات کہ اس کے افسر مال فرخ نے جو مجوسی تھا ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میرے بغیر خراج کا دفتر چل ہی نہیں سکتا۔ حجاج کو جو اس کے اس مفردانہ دعویٰ کی اطلاع ہوئی تو سخت برہم ہوا اور فوراً صالح بن عبد الرحمن کو جو اس کا ندیم خاص تھا اور عربی و فارسی دونوں زبانوں میں کمال رکھتا تھا حکم دیا کہ خراج کا سارا محکمہ فارسی سے عربی میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ حکم سن کر دربار کے جتنے پارسی تھے سخت پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا محکمہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے۔ آخر سب نے مل کر صلاح کی کہ صالح کو رشوت دے کر اس کام سے باز رکھا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے ایک لاکھ روپے لے کر صالح کے پاس پہنچے کہ یہ آپ کی نذر ہے آپ براہ کرم حجاج کو سمجھا دیں کہ عربی زبان میں دفتر مال کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس زمانے کا مسلمان آج کے دعویداران اسلام کی طرح نہ تھا۔ صالح نے مجسروں کی اس رشوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور عراق کا تمام دفتر عربی زبان میں منتقل کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرے صوبوں میں بھی دفتر مال کو عربی زبان میں کر دیا گیا۔

خلیفہ ہشام بن عبد الملک اموی کا میر منشی سالم بڑے پایہ کا انتہا پر داز اور صاحب قلم تھا اس کے ساتھ غیر زبانوں میں بھی اس کو کمال حاصل تھا اور فلسفہ و سائنس کا ذوق آشنا تھا۔ اس نے ارسطو کے ان رسالوں کو جو سکندر کے نام تھے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی سالم کا

بیٹا جبکہ فارسی زبان میں کمال دکھاتا تھا اس نے فارسی سے بہت سی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔
 سالم ہی کی رغبت پر اس عہد کے اور لوگوں نے بھی بہت سی تصنیفات کو عربی میں منتقل کیا
 خود خلیفہ ہشام کو بھی اس کام سے خاص دلچسپی تھی۔ سلاطین عجم کے شاہی ذخیرے جو مسلمانوں
 کے ہاتھ آئے تھے ان میں ایک نہایت مفصل تاریخ بھی تھی۔ جس میں ملوک عجم کے حالات، قواعد
 سلطنت، تعمیرات اور علوم و فنون کی تفصیل تھی۔ ہشام نے اس کتاب کے ترجمے کا حکم دیا۔
 اور ۳۱۱ھ میں یہ ترجمہ تیار ہو کر مکمل ہو گیا۔ مؤرخ مسعودی کے التنبیہ والا شراف میں اس
 کتاب کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ

”میں نے ۳۱۱ھ میں بمقام اصطخر یہ کتاب مع تعدادیر دیکھی تھی۔ سلطنت فارس کے متعلق
 جس قدر کتابیں قدیم فارسی میں موجود ہیں ان میں کوئی کتاب اس قدر مفصل اور مبسوط نہیں ہے۔“

پھر خلیفہ منصور عباسی کے عہد سے باقاعدہ اور منظم طور پر علوم و بیویہ کی تدوین و ترتیب پر
 توجہ مرکوز کی گئی۔ چنانچہ اس کے حکم سے فن طب، بیطار، فلسفہ، منطق وغیرہ کی بہت سی کتابیں جو
 یونانی، سریانی، کلدانی، سنسکرت اور فارسی زبانوں میں تھیں ان کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ فارس کے
 تمام علوم و فنون عربی میں منتقل ہو گئے۔ فن تاریخ، علم اخلاق اور سپہ گری سے متعلق جو کچھ فارسی میں
 ذخیرہ محاسب عربی میں آگیا۔ علامہ ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں ان تمام موضوعات سے متعلق
 تمام کتابوں کو نام بنام گنا یا ہے۔

منصور ہی کے زمانے میں ہندو فلسفہ کی بعد اومیں آمد شروع ہوئی، اور سنسکرت کی اکثر
 عمدہ تصنیفات کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ جس میں وہ مشہور زریچ بھی ہے جس کا نام ”سدھانتا ہے۔
 خلیفہ مامون کے عہد تک اعمال کو اکب میں اسی تاریخ پر اکتفا دیا جاتا تھا۔ منصور نے علوم یونان
 کے سلسلہ میں اس سرمایہ پر اکتفا نہ کرتے ہوئے جو اس کے قلمرو خلافت میں موجود تھا خود قبضہ
 دوم کو خط لکھا اور اس نے منصور کی فرمائش پر فلسفہ و حکمت کی بہت سی کتابیں دار الخلافہ کو روانہ
 کیں جن کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔

ہارون الرشید جب تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس وقت تک یونانی، سریانی، فارسی، قبطی اور سنسکرت وغیرہ کی تصنیفات کا ایک عظیم الشان ذخیرہ دارالخلافت میں جمع ہو چکا تھا ہارون الرشید نے اس تمام ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان محکمہ کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام بیت الحکمۃ رکھا۔ اس محکمہ میں ہر مذہب و ملت کے لوگ جو مختلف زبانوں کے ماہر تھے ترجمہ کے کام پر مامور ہوئے۔ ہارون الرشید کی جب قیصر روم سے جنگ ہوئی اور ایشیاء کوچک میں اس کو بے در پے فتوحات حاصل ہوئیں تو ان فتوحات میں مفتوحہ شہروں کے انذر بے شاریونانی کتابیں اس کے ہاتھ لگیں جن کو اس نے بحفاظت تمام بیت الحکمۃ میں داخل کر دیا۔ اور یونانین ماسویہ کے زیر نگرانی ان کے ترجمے کا کام شروع ہو گیا۔ ہارون کے بعد جب اس کے خلف الرشید مامون کا دور آیا تو اس کے عہد زریں میں عربی زبان تمام دنیا کے علوم و فنون سے مالا مال ہو گئی۔ اور علوم عقلیہ میں مسلمانوں نے وہ ترقی کی کہ بایں شاید اب صرف ترجمہ نہیں بلکہ ان علوم و فنون میں اجتہاد کا دروازہ کھلا اور بڑے بڑے بالکمال لوگ پیدا ہوئے اور پھر تحقیق علوم کا ذوق عہد بعد بڑھتا ہی چلا گیا جس کے نتیجہ میں امت اسلامیہ میں ایسے ایسے بلند پایہ فلسفی، حکیم، مہندس، ریاضی دان اور طبیب پیدا ہوئے کہ دنیا ایک ہزار برس تک ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہی۔ تاریخ کے ادراک ان نامور حکماء اور فلاسفہ کے تذکرہ اور حالات سے معمور ہیں۔

حکام کے حالات پر ابن صاعد اندلسی، علامہ شہرستانی اور جمال الدین قسطلی وغیرہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں قسطلی کی "تاریخ الحکماء" عرصہ ہوا کہ طبع ہو کہ شائع ہو چکی ہے، اور حامی اطباء کے حالات پر ابن ابی اصیبعہ اور ابن حلیل اندلسی وغیرہ نے تصنیفیں کی ہیں۔ ابن ابی اصیبعہ کی "طبقات الاطباء" بھی مکرر طبع ہو چکی ہے۔ یہ علوم دنیویہ یا علم معاش میں مسلمانوں کے کارناموں کی ایک بلی سی جھلک تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی علمی مساعی نہ ہوتیں تو مصر و یونان، اور ہند و فارس کے تمام علمی ذخیرے آج برباد ہو چکے تھے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے عدد و سطی میں دنیا کی تمام قوموں کا علمی سرمایہ اپنی زبان میں منتقل کیا اور پھر برہن میں وہ ترقی کی اور ایسے ایسے مسائل ایجاد کیے کہ جو ہند و روم اور یونان و فارس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ ان علوم میں مسلمانوں کا موجودہ لٹریچر ان کی عظمت شان پر شاہد عدل ہے۔

رہے علوم دینیہ تو ان کا تولد بچنا ہی کیا۔ تمام دنیا میں یہ صرف مسلمانوں ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات کو جوں کا توں بعینہ آج تک اسی طرح محفوظ رکھا ہے

ہنود آں ابر رحمت و درفش است خم و خنہ با و نشان است
قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف مع زیر و زبر اور تشدید کے آج تک مسلمانوں کے سینے میں بعینہ محفوظ چلا آتا ہے۔ فن تجوید و قرأت کیا ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ کا بیان ہے کہ آپ نے فلاں آیت یا فلاں لفظ کو اس صفت کے ساتھ ادا کیا تھا۔ اس زمانہ میں ٹیپ ریکارڈ نہ تھا۔ مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ ادا کو محفوظ رکھنے کے لیے اس عظیم الشان فن کی بنیاد ڈالی۔ قرآن کریم کی طرزِ تحریر کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے مستقل فن ایجاد ہوا جس کا نام ہے "علم رسم خط القرآن"۔ اگلے زمانے میں قرآن مجید کی طرزِ حدیث کے بھی حافظ ہو کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے اسلامی لٹریچر میں یعنی عربی تذکرہ و تراجم

کی کتابوں میں جب بھی کسی عالم کے حق میں الحافظ، الحافظ استعمال ہوگا تو اس سے ہمیشہ حافظِ حدیث ہی مراد لیا جائے گا۔ کتبِ حدیث میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال و اوصاف سے متعلق ایک ایک چیز مکمل طور پر محفوظ ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حفاظت، ایک طرف اس امت نے تو ہر اس شخص کا تذکرہ محفوظ رکھا ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی ایک بات بھی بیان کی تھی۔ حفاظِ حدیث کے حالات و بریں سے زیادہ کتا ہیں اب تک ہمارے علم میں آپ کی ہیں جن میں سے سترہ کتابوں کا تفصیلی تعارف ہم اپنی کتاب "امام ابن ماجہ اور علمِ حدیث" میں کرچکے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث کے الفاظ کی صحیح شکل کو سمجھنے کے لیے علمِ صرف کی تدوین ہوئی۔ عبارت کو صحیح پڑھنے کے لیے علمِ نحو ایجاد ہوا۔ مفردات کا ماخذ معلوم کرنے کی غرض سے علمِ اشتقاق وجود میں آیا۔ مفردات کے معانی و مفہیم جاننے کے لیے علمِ لغت مدون ہوا۔ قرآن مجید کے اعجاز اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے علمِ معانی و بلاغت کا وجود ہوا۔ آیات قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علمِ تفسیر کی بنیاد پڑی۔ نصوص کی دلالت اور احکام اسلامی کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے اصول فقہ کی تدوین ہوئی۔ احکام اسلامی کی تفصیل و تفریح کی غرض سے فقہ کا عظیم الشان فن ظہور میں آیا۔ اخبار و احادیث کی جانچ پڑتال کے لیے ایک طرف علمِ اصولِ حدیث کی دایعہ وسیع پڑی اور دوسری طرف فنِ جرح و تعدیل اور اسماء الرجال مرتب ہوا۔ اسلام پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے علمِ کلام ایجاد ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و غزوات کی تفصیل کے لیے علمِ معانی و سیر مرتب ہوا۔ تصنیفِ باطن کی غرض سے علمِ تصوف کی تہذیب و ترتیب عمل میں آئی۔ پھر ان علوم میں سے ہر فن شاخ و رشاخ ہوتا چلا گیا۔ اور ہر شعبہ پہ الگ الگ کتبیں لکھی جاتی رہیں۔ مثال کے طور پر صرف ایک علمِ اصولِ حدیث کو لے لیجیے۔ ابنِ صلاح نے اپنی مشہور کتاب "مقدمہ علومِ حدیث" میں اس فن کی ۶۰ انواع کا ذکر کیا اور ہر نوع پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مشہور ترک عالم علامہ طاش کبری زادہ نے اپنی کتاب "مفتاح السعادة و مصباح السیادة" میں جو

موضوعات علوم پر ان کی بہترین کتاب بھی جاتی ہے، علوم دینی و دنیوی کے سلسلہ میں تین سو سولہ بنیادی علوم کی نشاندہی کی ہے اور اگر ان علوم کے مختلف شعبوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ تعداد ہزاروں سے تجاوز ہو جائے گی اور مسلمانوں نے ہر علم کے ہر شعبہ پر مستقل قلم اٹھایا ہے۔ عارف ربانی علامہ عبدالوہاب شعرانی نے 'المیزان الکبریٰ' میں اپنی ایک کتاب 'الجوہر المصون و السر المرقوم فیما تنجہ الخلوۃ من الاسرار والعلوم' کے بارے میں لکھا ہے کہ: "اس میں صرف قرآن عظیم سے متعلق تقریباً تین ہزار علوم کا ذکر ہے۔"

پھر ان علوم کی تحصیل اور ان کی ترتیب و تدوین میں جو مشقتیں مسلمانوں نے اٹھائی ہیں وہ ایک الگ باب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق علامہ مسعود بن شیعہ سندھی نے مقدمہ کتاب التعلیم میں تصریح کی ہے کہ انھوں نے طلب علم میں دو لاکھ کی رقم خرچ کی تھی۔ انھیں کے مشہور شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کا بیان ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ترکہ میں تیس ہزار درہم ملے تھے جن میں سے پندرہ ہزار شعر و ادب کی تحصیل میں خرچ ہوئے اور پندرہ ہزار حدیث فقہ کی تعلیم پر۔ اور امام محمد کے شاگرد ہشام بن عبید اللہ الرازی (جو امام موصوف سے نہایت کبیر کے راوی ہیں) ان کے متعلق حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ انھوں نے سات لاکھ کی رقم تحصیل علم میں صرف کی تھی۔ اسی طرح حافظ کبیر ابن بخر نے نو ہزار اشرفیاں، حافظ ابن رستم نے تین لاکھ درہم اور علامہ ذہبی نے ڈیڑھ لاکھ درہم طلب علم میں خرچ کیے تھے۔ حافظ ابو بکر جوزقی کی نسبت 'تذکرۃ الحفاظ' میں مذکور ہے کہ انھوں نے طلب حدیث میں ایک لاکھ درہم خرچ کیے۔ اور جس علم کو اتنا گراں خرید اس کو کبھی ارزاں نہیں پہنچا یعنی اس کے ذریعہ سے کبھی دنیا نہیں کمائی۔ اسی طرح حافظ حدیث علی بن عاصم کا بیان ہے کہ آغاز طالب علمی میں والد بزرگوار نے مجھے ایک لاکھ درہم دیے اور کہا کہ بیٹا یہ لاکھ درہم لو اور یاد رکھو کہ ان لاکھ درہموں کے عوض ایک لاکھ حدیثیں یاد کرنا ہوں گی۔ ہونہار بیٹے نے بلند حوصلہ باپ کی توقع کو ضائع نہیں کیا اور طلب حدیث میں وہ کوشش

کی کہ حفاظ حدیث میں بار ملا اور اعیان محدثین میں شمار ہونے لگے۔ یہ اہل ثروت اور ارباب تمول کا حال تھا۔ اب ذرا دوسرا رخ ملاحظہ ہو۔ افلاس کی مار ایسی ہوتی ہے کہ کدوی اپنا سارا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے ایسے بلند ہمت اور صاحب حوصلہ بزرگ آپ کو بکثرت نظر آئیں گے کہ جن کے شغل علمی پر افلاس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ امام بخاری کا مشہور واقعہ ہے کہ ایام طالب علمی میں ان کو ایک سفر میں تھی دستی نے اتنا مجبور کیا کہ کئی دن تک جنگل کی بوٹیوں پر گزارہ کرنا پڑا۔ انھیں کے معاصر شیخ الاسلام بقی بن عجلہ نے جو اندلس کے مشہور امام اور بڑے پایہ کے محدث گذرے ہیں، زمانہ طالب علمی میں بے یارگی کے سبب ایک مدت تک صرف چقندر کے پتے کھا کر اپنا کام چلایا۔ مشہور حافظ حدیث حجاج بغدادی کا واقعہ ہے کہ جب وہ خباہ کے پاس سماع حدیث کو جانے لگے تو ان کی مالی مقدمت اس سے زیادہ نہ تھی کہ ان کی والدہ نے سو پچھے پکا کر ان کے ساتھ کر دیے اور یہ ان کچھوں کو ایک گھرے میں بھر کر اپنے ساتھ لینے گئے۔ روٹیاں ان کی مہربان ماں نے پکا دی تھیں، سالن انھوں نے خود ہی تجویز کر لیا، اور وہ بھی اتنا کثیر راہ روا فرما کر آج ہزار برس کی مدت گزر جانے کے باوجود دلیا ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہے۔ وہ کیا وجہ کا آبِ رواں۔ معمول تھا کہ حجاج روزانہ ایک روٹی وجلہ کے پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور استاذ کے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے جس روز روٹیاں ختم ہو گئیں اسی روز استاذ کے آستانہ علم سے رخصت ہونا پڑا۔

اس سے بھی زیادہ موثر حکایت حافظ ابن المقرئ، حافظ ابوالشیخ اور امام طبرانی کی ہے کہ یہ تینوں شیخ عصر ایک زمانہ میں مدینہ منورہ میں طلب علم کی غرض سے مقیم تھے۔ اسی اثنا میں ان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سہا جو کچھ پاس تھا سب خرچ ہو گیا، اور نوبت فاقوں کی آگئی۔ روزے پر روزہ رکھا۔ آخر جب بھوک سے بیتاب ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل ڈھونڈا۔ تینوں روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے اور

مؤدبانہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! الجوع۔ اس کے بعد طبرانی تو وہیں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ موت آئے گی یا روزی اور ابن المقرئ اور ابوالشیخ اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ بھلا یہ صد اکب خالی جانے والی تھی۔ ذرا دیر نہ گزری تھی کہ کسی نے آکو دروازہ پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر جو دیکھا تو ایک دالا دو مان علوی کھڑے ہیں۔ دو غلام ان کے ساتھ ہیں۔ غلاموں کے سروں پر بہت سا سامان رکھا ہے۔ ان کو دیکھ کر اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے میری شکایت دربار رسالت میں کی ہے اور مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری خدمت میں کچھ پہنچا دوں۔ لہذا یہ حاضر ہے۔

اسی طرح حافظ ابو علی بلخی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بار عسقلان میں اپنے عہد طالب علمی میں خراج سے اس قدر تنگ ہوئے کہ متواتر فاقوں پر فاقہ کرنا پڑا۔ آخر جب ضعف نے بے حد تنگ کیا اور کھانے سے معذور ہو گئے تو ایک نانباؤ کی دوکان پر محض اس غرض سے جا بیٹھے کہ کھانے کی خوشبو ہی سے کچھ طبیعت کو تقویت پہنچ جائے۔

یہ سب واقعات حفاظ حدیث کے ہیں۔

حکیم ابو نصر فارابی جو اپنے زمانہ میں فلسفہ و سائنس کا مسلم امام گذرا ہے اس کا افلاس کی بدولت عہد طالب علمی میں یہ حال تھا کہ مطالعہ کے لیے چراغ کا تیل بھی خریدنے سے معذور تھا تاہم اس کی بلند ہمت اور شوق حصول علم کو بیٹھنے نہ دیتا تھا۔ وہ رات کو پاسباؤں کی قندیلوں سے اپنے مطالعہ کا کام لیتا اور آخر اسی تنگ حالی میں اس نے وہ علمی ترقی کی کہ آج دنیا اس کو معلم ثانی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔

طلب علم کی غرض سے سفر کے سلسلہ میں ایک زمانہ میں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ براعظم اور سمندر کا طے کر ڈالنا ان کے نزدیک ایک معمولی بات تھی۔ حافظ ابن المقرئ جن کے فاقوں کا قصہ زمانہ قیام مدینہ میں الھی آپ سن چکے ہیں ان کا بیان ہے کہ محض ایک نسخہ ابن فضلانہ کے حصول کی خاطر میں نے ترمز کا سفر کیا تھا اور اس نسخے کی ظاہری حیثیت یہ تھی کہ اگر کسی نانباؤ کو اسے دیا جاتا تو وہ

ایک روٹی کے عوض میں بھی اس کو لینا پسند نہ کرتا۔ اب ذرا حساب لگائیے ایک منزل کو اگر معمولاً بارہ میل کی بھی قرار دیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے اگلے علماء کے نزدیک حدیث کی ایک کتاب کے حصول کی خاطر آٹھ سو چالیس میل کی مسافت طے کر ڈالنا ایک معمولی سی بات تھی۔ ان ہی ابن ہشام کے سفر کی تفصیل یہ ہے کہ انھوں نے طلبِ حدیث میں چار مرتبہ مشرق (ممالکِ ایشیاء) کا اور چار مرتبہ مغرب (ممالکِ افریقہ و اندلس) کا سفر کیا تھا، اور دس مرتبہ بیت المقدس گئے تھے، حافظ ابن العزیز کے ذکر میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ انھوں نے ابن الاعرابی سے حدیث کا سماع مکہ مکرمہ میں کیا، اور ابن راسد سے دمشق میں اور قاسم بن اصبغ سے قرطبہ میں اور ابن سیمان سے طرابلس میں اور محمد سے مصر میں اور دیگر شیوخ سے جدہ، مسند اور بیت المقدس میں۔ اب ذرا نقشہ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکورہ مقامات تین براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قرطبہ یورپ میں ہے۔ مصر و طرابلس افریقہ میں اور بیت المقدس ایشیاء میں۔ امام ابو حاتم دازی کا بیان ہے کہ میں نے سماعِ حدیث کے صلہ میں تین ہزار فرسخ سے زیادہ مسافت پاپیادہ طے کی تھی۔ ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے اس لیے امام مذہب کا پیدل سفر نو ہزار میل سے زیادہ کا ہوا اور یہ ان کے سفر کی حد نہیں بلکہ شمار کی حد ہے۔ یونہی انھوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی تصریح کی تھی کہ بعد میں میں نے میلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔

امام نسوی نے مکمل تیس برس سفر طالبِ علمی ہی کی تذکرہ دیے تھے۔ محدثین میں آپ کو ایسے بھی بہت سے ملیں گے کہ جن کے سفر کا آغاز اندلس سے ہوا اور خراسان میں اگر ان کے طلبِ علم کی پیاس بھی یا اسی سلسلہ میں بخارا سے چلے تو قیردان تک پہنچ گئے۔

حافظ ابن طہار مقدسی کا یہ واقعہ ہے کہ انھوں نے جتنے سفر طلبِ حدیث میں کیے سب پاپیادہ کیے۔ وہ سواری اور بارہرواری دونوں کا کام اپنے ہی نفس سے لیتے تھے۔ کتابوں کا پشتارہ داندھا، انھیں پیٹھ پر لاوا اور چل کھڑے ہوئے۔ کبھی کبھی ان کی پیادہ روی یہ رنگ

لائی کہ پیشاب میں خون آئے لگتا۔ ان کے مقامات سفر میں حافظ ذہبی نے چونتیس شہروں کو نام بنام گنا یا ہے۔

حافظ ابو عبد اللہ اصغہانی نے ایک مرتبہ اپنے مقامات سفر کی تفصیل بیان کرنی شروع کی تو ایک سو میں شہروں کے نام گنتے چلے گئے۔ حافظ ذہبی نے ان تمام شہروں کے حالات میں جہاں محدثین طلب حدیث کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے 'المصار ذوات الآثار' یعنی حدیثوں کے شہر۔ محدثین اور علمائے دین کے حالات میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب ان کے اسفار علمیہ کے حالات سے بھری پڑی ہیں، اور پھر یہ سن کر آپ کو تعجب ہو گا کہ یہ سفر علمی کچھ آنکھوں والوں ہی کے ساتھ مختص نہ تھا بلکہ نابینا علماء بھی اس مشقت میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ چنانچہ ماوراء النہر نابینا حافظ ابو العباس رازی کے تذکرہ میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ انھوں نے سماع حدیث کی خاطر بلخ، بخارا، نیشاپور اور بخناد کا سفر کیا تھا۔ یہ واضح رہے کہ بلخ سے بخناد کی مسافت براہ بخارا ۱۳۶۵ میل ہے۔

غرض یہ داستان طویل ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس عہد میں علم دین کی خاطر ملکوں ملکوں پھرنا، براعظم اور سمندر کو پار کر لینا ایک معمولی سی بات تھی اور جو اس زمانہ میں طلب علم میں قطع منازل سے گھبراتا تھا وہ طعن و ملامت کا نشانہ بنتا تھا۔

اور جس طرح اس زمانہ میں دور دراز کا سفر مسلمان طلباء کا معمول تھا اسی طرح شیوخ و اساتذہ کی کثرت بھی اس عہد کی خاص خصوصیت تھی۔ علماء و سلف میں ہم بہت سے ایسے لوگوں کے نام بتلا سکے ہیں جن کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام عبد اللہ بن المبارکؒ اور امام طبرانیؒ کا شمار انھیں لوگوں میں ہے۔ اور ایسے علماء تو بکثرت گزرے ہیں کہ جن کے شیوخ کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ امام بخاریؒ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ہزار اسی (۱۰۸۰) اشخاص سے حدیثیں لکھی ہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو محدث نہ ہو۔

مصنفین صحاح ستہ میں بطور نمونہ صرف امام ابن ماجہ کو لے لیجیے۔ انھوں نے اپنی کتاب 'السنن' میں تین سو دس حضرات سے حدیثیں نقل کی ہیں اور ہم نے ان سب کو نام بنام بقید نسب و وطن اپنی کتاب "امام ابن ماجہ اور علم حدیث" میں ذکر کر دیا ہے۔ اور ان میں جو حضرات حافظ حدیث کہلاتے تھے ان کا مختصر سا تذکرہ بھی درج کتاب کر دیا ہے۔

عام مسلمانوں میں اس زمانہ میں طلب علم کا جو ذوق تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عام طور پر مجالس درس میں حاضرین کی تعداد دس ہزار کے قریب قریب ہوتی تھی۔ اور خصوصی مجالس میں یہ تعداد کبھی تیس ہزار، کبھی ستر ہزار اور کبھی ایک لاکھ بیس ہزار تک جا پہنچتی تھی۔ اس قسم کے بعض واقعات ہم نے اپنا مذکورہ بالا کتاب میں تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ استاد کی آواز کو حاضرین کے گوش گزار کرنے کے لیے جن اشخاص کو مقرر کیا جاتا بعض دفعہ خود ان کی تعداد چار سو تک پہنچ جاتی تھی۔ ان کو مستقیماً کہا جاتا تھا اور جس طرح کبر امام کی تکبیر کو مقتدیوں تک پہنچاتا ہے یہ مجلس درس میں مناسب مقامات پر کھڑے ہو کر اساتذہ کے الفاظ کو حاضرین درس تک پہنچا کر دیتے تھے۔

پھر حفظ میں یہ ملکہ ہم پہنچا یا تھا کہ ادھر سنتے اور ادھر لوح حافظہ پر ثبت ہو جاتا تھا۔ مقتدیین کا ذکر چھوڑیئے متاخرین میں صاحب قاموس کا بیان ہے کہ جب تک دوسو سطریں روزانہ حفظ نہ کر لیتا ہوں رات کو سوتا نہیں۔ ہمالک مشرق میں ایک مدت تک یہ معمول تھا کہ جب تک مبسوط سرخسی، یا ہدایہ کامل، ازبر نہ ہوتا قاضی نہیں بنایا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ 'مبسوط سرخسی' تیس جلدوں میں مصرعے طبع ہو کر آئی ہے۔ مصنف نے بھی اس کتاب کو زبانی ہی اٹا کر لیا تھا۔ ہوایہ کہ شمس الاممہ سرخسی نے حاکم وقت کو کچھ نصیحتیں کی تھیں جن کی یادداشت میں انھیں ایک اندھیرے کنوئیں میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ نہ کوئی کتاب ان کے پاس تھی اور نہ کاغذ و قلم و دوات۔ تلامذہ کنوئیں کی منڈیر پر آکر بیٹھ جاتے یہ نیچے سے اٹا کر اُتے جاتے اور وہ اوپر بیٹھے کھا کرتے تھے۔ محدثین کے واقعات تو اس سلسلہ میں اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔

پھر سرعت تحریر کی مشق کا یہ عالم تھا کہ علامہ مینی کے تذکرہ میں منقول ہے کہ انھوں نے ایک رات میں پوری مختصر قدوری نقل کر ڈالی تھی۔ امام طبری کی تصانیف کا اوسط ابتداء شباب سے یوم وفات تک لگایا گیا تو دو جزو یومیہ نکلا۔ اور اس کے علاوہ عام تحریر کا چالیس ورق روزانہ۔ ان کی وفات پر بارہ میر سیاحی کا حساب لگایا گیا تھا۔ حافظ ابن جوزی نے ایک بار بربر منبر کہا تھا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں۔ انھوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے قلم کے تراشہ سے میرے مرنے کے بعد غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے۔ چنانچہ وہ تراشہ اتنا دافر نکلا کہ امام موصوف کی وصیت کی تعمیل بوجہ احسن ہو گئی۔

انہاںک علمی کا یہ حال تھا کہ رات کو عشاء کے بعد کسی علمی مسئلہ پر گفتگو شروع ہوتی تو کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو جاتی اور پتہ بھی نہ چلتا کہ رات کتنی بیت گئی۔ امام زفر اور قاضی ابویوسف کے ساتھ دیر ہی ہوا ہے۔ اسی طرح امام ابن مبارک اور علی بن الحسن نے بھی سردیوں کی ایک رات یونہی کھڑے کھڑے مذاکرہ میں ختم کر دی تھی۔ امام محمد گرمی کی راتوں میں پانی کے ٹب میں بیٹھ کر اپنی تصانیف کو قلب بند کرتے تھے۔

پھر کتب خانوں اور مدارس کا ایک الگ باب ہے۔ جرجی زیدان نے اپنی کتب تاریخ المتمدن الاسلامی میں تصریح کی ہے کہ:

”مسلمانوں کے عہد میں مکتبہ ساہور میں کتابوں کی تعداد دس ہزار، قریبہ کے مکتبہ الملک میں چار لاکھ، قاہرہ کے ’خزانہ المصنوعہ‘ میں دس لاکھ، ’دار الملک‘ میں ایک لاکھ، ’مکتبہ طرابلس‘ میں تیس لاکھ، اور ’مکتبہ مراخہ‘ میں چار لاکھ تھی۔“

غرض مسلمانوں کی علمی خدمت کے کس کس شعبہ پر بحث کی جائے۔ وقت محدود، مضمون وسیع اب اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ

دایم نگرہ نگ و گل حسن تو بیار   گھنچین جمال تو زو امان گلہ وارو

امام صاحب کی فقہی ویرائے

(۲)

استحسان

فقہ حنفی میں چھٹی دلیل شرعی "استحسان" ہے۔ حضرت امام نے بہت سے مسائل میں قیاس کو چھوڑ کر استحسان سے کام لیا ہے اور اس بارے میں وہ سب پر فوقیت دے گئے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں "قیاس تک امام صاحب کے شاگرد آپ سے بحث کرتے تھے لیکن جب آپ فرماتے استحسن هذا أو سب خاموش ہو جاتے۔

استحسان کی تعریف ابو الحسن کو فی رحمہ اللہ نے کی ہے "ان يعدل المجتهد عن ان يحكم في المسئلة بمثل ما حكم به في نظائر ما وجبه اقوى يقتضي العدل عن الاول۔

استحسان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک علم کے دس حصوں میں سے نو استحسان میں ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے استحسان کیا اس نے گویا نیک شریعت بنا ڈالی۔ خود کیا جائے تو یہ اختلاف نظر ہے۔ مذکورہ استحسان وہ ہے جو نصوص سے بے پردہ ہو کر کیا جائے۔ حضرت امام اعظم آدود دوسرے ائمہ نصوص سے کبھی باہر نہیں ہوئے۔ ان کے ہاں استحسان کا مطلب صرف یہ ہے کہ ضعیف دلیل سے قوی کی طرف رجوع کیا جائے۔

احناف کے نزدیک استحسان کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ استحسان الھیاس۔ یعنی ایک مسئلے میں وہ باتیں ایسی پائی جائیں کہ ان میں سے ہر ایک علیہ بن

کے لیکن ایک ظاہر ہوا اور دوسری پوشیدہ اور غور کرنے سے معلوم ہو کہ جو علت خفی ہے اسی بنیاد پر عام ہے تو پہلی یعنی ظاہر علت پر قیاس مبنی ہو گا اور دوسری یعنی خفی علت امتحان کا ذریعہ بنے گی۔

مثلاً خرید و فروخت میں چیز پر خریدار کا قبضہ مکمل ہونے سے پہلے قیمت کے بارے میں اختلاف ہو جائے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ خریدنے والا حلف اٹھائے کیونکہ بائع زیادہ رقم کا طالب ہے اور مشتری منکر۔ شریعت کے قاعدے کے مطابق قسم منکر پر ہوتی ہے اور گواہ لانے کا مکلف مدعی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دونوں ہی مدعی ہیں، اور دونوں منکر۔ بائع زیادہ رقم پر فروخت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور مشتری منکر ہے۔ اسی طرح مشتری مقدار خاص پر خریدنے کا مدعی ہے اور بائع منکر۔ اس لیے امتحان یہ ہے کہ دونوں حلف اٹھائیں اور قاضی بیع فسخ کر دے۔

۲۔ امتحان السنۃ جس کی مثال پہلے گزر چکی کہ بھول چوک میں کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے لیکن حدیث کی بنا پر قیاس ترک کر دیا گیا۔ اس کی دوسری مثال ہے عقد الاستعناع یعنی کسی چیز کے بنانے کے لیے کاریگر سے متین رقم ادا کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ قیاس کے اعتبار سے یہ عقد باطل ہے کیونکہ معاہدے کے لیے شرط ہے کہ تیار مال سامنے ہو۔ لیکن چونکہ اس پر لوگوں کا عمل تو اتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوا اس لیے قیاس پر عمل ترک کر کے اجماع کی پیروی کی گئی۔ اسے امتحان اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا معاملہ اس پر قیاس نہ کیا جاسکے۔

۳۔ امتحان الضرورة: اس کی مثال ہے حوض اور کنوئیں کا پانی پاک ہونا۔ قیاس کا تقاضہ ہے کہ ہر نجس چیز کو پانی سے دھو کر پاک کیا جائے لیکن حوض اور کنوئیں ان کی دھونے کی کوئی سبیل نہیں۔ بلکہ قیاس کے مطابق کنوئیں اور حوض میں جو پانی مزید داخل ہو اسے بھی ناپاک ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں قیاس نہیں چلتا۔ سنت کے مطابق مختلف احوال میں نجاست

کی مقدار اور کنٹینس سے پانی کے ڈول نکال دینے کی قدام برکتفا کیا گیا تاکہ لوگوں کو جو روح سے بہانے لے۔ اسے امتحان اس لیے کہتے ہیں کہ کسی دوسری چیز کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

العرف

فقہ حنفی میں ساتویں دلیل شرعی عرف ہے۔ عرف کی حیثیت سہل بن مزاحم نے یوں متعین کی ہے
 کلامہ ابی حنیفۃ اخذ بالثقة وفراڈ من القیم والنظر فی معاملات الناس ما استقاموا علی
 وصحت علیہم امورہم۔ میضی الامور علی القیاس۔ فاذا قیم القیاس عنہا الاستحسان
 ما حرم میضی لہ۔ فان لم میضی لہ رجع الی ما یتعامل بہ المسلمون۔

اسی بیان سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ امام صاحب نفس کی عدم موجودگی میں قیاس اور
 امتحان پر عمل کرتے تھے۔ اور دوسری یہ کہ اگر نفس نہ ہو اور قیاس و امتحان سے بھی کام نہ چلے تو پھر آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھتے تھے۔ اسی کو عرف کہتے ہیں اور امام صاحب کے ہاں یہ بھی دلیل شرعی ہے۔ عرف
 کو محض امام صاحب ہی نہیں بلکہ حضرت امام مالک اور امام شافعی بھی دلیل شرعی تسلیم کرتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ عرف کسے سمجھیں۔ کیا ہر وہ بات عرف کہلائے گی جو معاشرے میں رائج
 ہو؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں مجھے کوئی شافی بیان نہیں ملا۔ البتہ ایک جزئیہ ملتا ہے جو پہلے
 بیان ہوا۔ یعنی عقداً استصناع کی صحت۔ اسی عقد کو اس لیے جائز سمجھا گیا کہ نہ صحابہ نے اس پر اجماع
 کیا، نہ تابعین نے اور نہ کسی عہد کے علماء نے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرف سے مراد صحابہ و تابعین اور ہر عہد کے علماء کا اتفاق ہے لیکن
 یہ تعریف عرف کی کیسے بھی جائے اسے تو اجماع کہیں گے اور اجماع بھی کامل۔ اسی لیے حضرت شیخ
 ابو زہرہ نے عرف کی یہ تعریف قبول نہیں کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجتہد کے فتویٰ کے وقت تمام
 اسلامیہ کے علماء کا جو معمول ہو وہ عرف کہلائے گا۔

میرے نزدیک حضرت شیخ کی یہ تعریف بھی قابل قبول نہیں۔ وہ میرے استاد ہیں اور اس
 صدی میں مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی جلالت علمی اور ثقہ مسلم ہے لیکن یہ تعریف کرتے

وقت انھوں نے چودھویں صدی اور دوسری صدی کا فرق محسوس نہیں کیا۔ آج ذرائع معلومات وسیع ہیں اور ہر مسئلے میں دنیائے اسلام کے علماء کی رائے معلوم کی جاسکتی ہے۔ لیکن علماء اسی آسان نہیں جتنی نظری حیثیت سے معلوم ہوتی ہے تو پھر دوسری صدی میں جب عرف کو دلیل شرعی سمجھا گیا تو اس وقت یہ قید کیے لگائی جاسکتی تھی کہ تمام بلاد اسلامیہ کا معمول دریافت کیا جائے اور اس کا امکان نہ تھا کہ مفتی کو فتویٰ دیتے وقت تمام بلاد اسلامیہ کے لوگوں کا عمل معلوم ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ ماحول بدل جانے سے عرف بھی بدل جاتا ہے۔ جو بات آج معمول ہے اسے پچھلی صدی کے احوال میں معمول بنانا آسان نہ تھا۔ علاوہ ازیں احوال پرچندہ افیہ نرا انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ خود مغربی و مشرقی پاکستان کے احوال یکساں نہیں، اور دونوں حصوں کے معمولات میں اختلاف ہے۔

اس لیے عرف کی تعریف یہ ہونی چاہیے کہ مجتہد جس ماحول میں رہتا ہے اسی کے عرف کو دستور اور سہ، اور جو معمولات مخصوص صریحہ و ثابۃ کے خلاف نہ ہوں انھیں شرعی حیثیت سے۔ شیخ ابوزہرہ اسے عرف عام نہیں کہتے بلکہ عرف خاص گردانتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بھی درست نہیں۔ عرف خاص کی صحیح تعریف یہ ہوگی کہ اہل ملک کے مختلف طبقات کا معمول دیکھا جائے اور جو امور انھیں کے خلاف نہ ہوں انھیں ایک طبقے کا عرف خاص سمجھا جائے۔

یہ ہیں وہ سات شرعی دلیلیں جن کی روشنی میں حنفی مذہب کے مطابق مسائل کی تعیین جاتی ہے۔

مذہب

انہوں نے یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی اپنی کوئی تصنیف نہیں۔ قدار کے طریقے آپ کے علمی حلقے میں مسائل کی تیسرے کی جاتی تھی۔ یادداشتیں مرتب ہوتی تھیں لیکن ان پادشاہوں نے آپ نے کتابی صورت نہیں دی۔ کتابی صورت دینے کا اہتمام آپ کے شاگردوں نے

کید اور آج جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں ان کی بنیاد حضرت امام کے عظیم المرتبت شاگردوں
کتاب میں ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: حجة الله البالغة منقول از المسوخی تعلیقة ص ۲۲
"البروسف كان اشهر اصحاب ابی حنیفة ذكره اقول قضاء القضاة ايام هارون
الرشيد فكان سبباً لظهور مذهب هبة والقضاء به في اقطار العراق وخراسان
وما وراء النهر۔"

وكان احسنهم تصنيفاً والزمهم درساً محمد بن الحسن وكان
من خبره انه تفقه على ابی حنیفة وابی يوسف ثم خرج الى المدينة
فقراً الموطأ على مالك ثم رجع الى نفسه فطبق مذهب اصحابه على
الموطأ مسألة مسألة فان وافق فيها۔ والآفاق راي طائفة من
اصحابه والتابعين ذاهبين الى مذهب اصحابه فكذلك وافق وجد
شياً ضعيفاً او تخريجاً لينا يخالفه حديث صحيح فيما عمل به الفقهاء
او يخالفه عمل اكثر الفقهاء تركه الى مذهب من مذهب السلف مما يراه
ادرج ما هناك۔ وهذان الحسنيان يوسف ومحمد لا يزالان على محبة
ابراهيم واقرا انه ما امكن لهما كما كان ابو حنیفة يفعل ذلك۔ و
انما كان اختلافهم في احد شئین اما ان يكون لشيئهما تخريج على
مذهب ابراهيم يزا حمانه فيه او يكون هناك لابراهيم ونظرائه
اقوال مختلفة يخالفان شيئهما في ترجيح بعضها على بعض۔

فصنف محمد رحمه الله وجمع رأی هؤلاء الثلاثة ونفع كثير من
الناس۔ فتوجه اصحاب ابی حنیفة الى تلك التماييف تخليصاً وتقريباً
او شرحاً او تخريجاً او تأسيساً واستدل الاثر بقول من اسان د

ماوراء النہر قیس فی ذلک مذاہب ابی حنیفۃ۔

گویا جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں وہ حضرت امام اعظم کے شاگردوں کی دستخطات ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ خود حضرت امام کی ایک بھی تصنیف ایسی نہیں جسے آپ کی کتاب کے آپ کے نام سے چار رسالے معروف ہیں لیکن آپ کی طرف ان کی نسبت شکوک ہے خصوصاً الفقہ الاکبر کی کیونکہ اس میں بعض ایسے مسائل مذکور ہیں جو اس وقت تک وجود نہ نہیں بنے تھے مثلاً خلق قرآن کا مسئلہ، اس موضوع پر آپ کا کوئی قول بھی سند سے مروی نہیں۔ کتاب الآثار

یہ بھی آپ کی تصنیف بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے 'تبیض العیض فی مناقب ابی حنیفہ' میں لکھا ہے:

ومن مناقب ابی حنیفۃ القوی ما نفعہ و بطلانہ اول من دون علم الشریعۃ و
وثبہ البایاتہ تبعہ مالک بن انس فی توثیق الموطاء و لم یسبق ابی
حنیفۃ احد۔

یہ بیان متفق طلب ہے۔ لیکن ہے آپ نے ایسی کتاب مسودہ کی شکل میں مرتب کی ہو۔ لیکن اس کی شہرت نہ تھی اور وہ ظہور میں اس وقت آئی جب کہ آپ کے شاگردوں نے کتاب الآثار کے نام سے اپنے اپنے رسالے شائع کیے خصوصاً حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ نے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کتاب الآثار دیکھ کر موطاء شریف مدون کی۔

موطاء شریف جن ماسعی کا نتیجہ ہے وہ سالہا سال سے جاری تھیں اور حضرت امام مالک ان روایات کی تصحیح فرما رہے تھے جو آپ کو پہنچی تھیں۔ انہیں ایک باقاعدہ کتاب صورت میں آپ نے اس وقت مدون کیا جب خلیفہ منصور نے آپ کو فرمان بھیجا اور طرز انتخاب کے متعلق ہدایات دیں۔ یہ فرمان متعدد مورخوں نے نقل کیا ہے۔ یہاں میں امام ابن خلدون کا بیان

پیش کرتا ہوں جو انھوں نے اپنے مقدمے میں دیا ہے (ص ۱۰ طبع مصر)
یا ابا عبد اللہ لم یبق علی وجه الارض اعلم منی ومنک وانی قد
اشغلتنی الخلافہ ففزع انت للناس کتاباً ینتفعون بہ تجنب فیہ رخص
ابن عباس وشد انک ابن عمر ووطئہ للناس توطئة۔
دوسرے مؤرخوں نے بعض اور بزرگوں کے ناموں کی بھی تصریح کی ہے کہ فلاں کی یہ بات
نہ ہو اور فلاں کی یہ بات نہ ہو۔

حضرت امام فرماتے ہیں واللہ لقد علمنی التصنیف یومئذ ولذا سئمت کتابہ
الموطاء۔

کتاب الآثار کا حضرت امام اعظم کے زمانے میں کتابی صورت اختیار نہ کرنے کی
بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کرام کی تصنیفات و تحریجات کو
اس کتاب الآثار پر پیش نہیں کیا بلکہ ایک ایک مسک موطا شریف پر پیش کیا۔ حالانکہ جہاں تک
روایت کا تعلق ہے تو ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ایسی ہی رفیع القدر ہے جیسے مالک
عن نافع عن ابن عمر۔ دوسرے یہ کہ اگر کتاب الآثار مرتب ہو چکی ہوتی تو خلیفہ منصور اسی پر
الکتفا کرتا اور حضرت امام مالک کے سپرد دوین موطا نہ کی جاتی۔

کتاب السیر

بغداد شریف کی تعمیر کے وقت جب منصور نے حضرت امام اعظم کو طلب کیا تو اسی زمانے
میں آپ سے یہ فرمائش بھی کی کہ سیر پر ایک کتاب اٹا کر آئیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے رب
سے چھوٹے شاگرد حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو سیر کی دو کتابیں اٹا کر آئیں 'السیر المصیب'
میں ہے (ص ۶۶ طبع دہلی بند)

ان ابا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی محمد ارحمہ اللہ تعالیٰ کتابی السیر
و ذکر فیہا من امور الجہاد و وصایا الامراء و ما ینبغی ان یفعلہ اهل

الثغور وقسمۃ الغنائم ما لم یسبقته الی جمعہ احدٌ ولم یحکم مثله
بعدہ احدٌ۔

لیکن سیر کی یہ دونوں کتابیں بھی مسودہ کی شکل میں تھیں اور یہ حضرت امام محمدؒ ہیں جنہوں
نے انھیں کتابی شکل دی اور اس طرح مرتب کیا کہ صحیح معنی میں انھیں امام محمدؒ ہی کی تصنیف کہا
جا سکتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کی اپنی کوئی تصنیف نہیں۔ آپ کی تنقیحات اور
تخریجات کا تمام مواد آپ کے شاگردوں کے پاس تھا اور یہ آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے
مذہب حنفی کو باقاعدہ اس وقت منضبط کیا جب خلافت عباسیہ میں انھیں مناصب تفویض
ہوئے اور ان کی مساعی کی حیثیت سرکاری ہو گئی۔

اساتذہ و شیوخ

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ مرقہ حال تاجرتھے اور طلب علم پر حریص۔ آپ نے ربیعہ و
شیوخ سے علم حاصل کیا حتیٰ کہ ان کی تعداد چار ہزار تک بتائی گئی ہے۔ لیکن صحیح معنی میں آپ
کے صرف دو استاد ہیں۔ ایک امام حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ جن سے آپ کو فقہائے کوفہ کا
تمام علمی سرمایہ ملا اور پھر ان کی جانشینی کا شرف بھی نصیب ہوا۔ آپ کے دوسرے استاد ہیں
امام عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ جن سے آپ کو علم حدیث کا سرمایہ ملا اور حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما کے فیوض پہنچے۔ ان کی پہلی ملاقات کا حال ابن بطلان نے شرح بخاری میں
نقل کیا ہے (تفسیر المنار، ج ۸، ص ۲۱۵)

عن ابی حنیفۃ انہ قال لقیۃ عطاء بن ابی رباح بمکہ فسالۃ عن شیء
فقال "من این انت؟" قلت "من اهل الکوفۃ" قال "انت من اهل
القریۃ الذین فرقوا دینہم وکافوا شیعما؟" قلت "نعم"۔ قال "من ای
الاصناف انت؟" قلت "ممن لا یسب السلف ویؤمن بالقدر ولا یمیزا

۹۷

احد ابذنب۔ فقال عطاء: "عرفت قال الزهر؟"

اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام نے اکتساب علم کے لیے انہی شیوخ^{۱۸} کو چنا جن کی صحت اعتقاد اور سرخ فی العلم پر آپ کو اعتماد کلی تھا۔ ویسے آپ کے اساتذہ میں حضرت محمد الباقر، حضرت زید بن علی زین العابدین کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو لیکن جن حضرات کے ساتھ آپ نے عمر کا بڑا حصہ گزارا وہ امام حماد اور امام عطاء ہی ہیں۔ امام حماد کے ساتھ آپ نے اٹھارہ برس گزارے۔ چنانچہ فرماتے ہیں (الوجہ ص ۹۷)۔

كنت في معدن العلم والعقبة فجلست احله ولزمت فقيها من فقهاائها

کونے میں معدن و صحابہ کرام کے حلقہائے درس تھے۔ ان میں سب سے اہم دو ہیں ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود کا جو عہد فاروقی میں وہاں خاص طور پر متعین کئے گئے ان کے دو بڑے شاگرد ہوئے ایک قاضی شریح کندی اور دوسرے حضرت حلقہ بن قیس نخعی۔ ان دونوں کا فیض امام ابراہیم نخعی کو پہنچا۔ ان سے امام حماد کو اور ان سے حضرت امام اعظم کو۔

جب کوفہ دار الخلافہ بنا تو حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے فیوض جن بزرگواروں کو پہنچے ان میں بڑے دو ہیں۔ ایک حضرت مسروق الماجد اور دوسرے حضرت اسود بن زید ان دونوں کا فیض حضرت عالم بن شراحیل شعبی کو پہنچا ان سے امام حماد کو اور ان سے حضرت امام اعظم کو۔

گویا آپ کے شیوخ کے یہ دو بڑے سلسلے ہیں جن سے آپ نے علوم نبویہ حاصل کیے اور تیسرا واسطہ حضرت عطاء کا ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

مسئلہ جبر و قدر

(۲)

جبر سے متعلقہ آیات

جن آیات کو جبر کے ضرع میں مبنی استدلال ٹھہرایا جاتا ہے ان میں سے زیادہ اہم اور نسبتہ زیادہ واضح درج ذیل ہیں۔

۱۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله
کان علیہا حکیماً ^{البحر}

اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو۔

۲۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب
العلین ^{۳۶}

اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا ہے رب
العلین چاہے۔

۳۔ وعلیم ما فی البود البحر وما تسقط من
ورقة الا یرسلها ولا حجة فی ظلمت
الارض ولا طلب ویابس الا فی کتاب
المبین ^{۱۱۱}

اور اُسے جنگوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم
ہے، اور کوئی پتہ نہیں بھرتا مگر وہ اس کو جاتا ہے اور
زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور ہر کام سولگی
چیز نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

۴۔ وکان الله علی کل شیء قدیر ^{۱۱۲}

اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

۵۔ وان یمسک الله یضرب فلا کشف
له الا هو وان یمسک بخیر فهو علی

اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو
دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت و راحت علی کرے تو

کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔

کل شیء قدیر ^{۱۱۳}

کہو کہ اے پادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے پادشاہ
 بخشے اور جس سے چاہے پادشاہی چھین لے۔ اور جس کو
 چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے ہر طرح
 کی بجلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو چیز پر
 قادر ہے۔

۷۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك
 من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء و
 تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك
 الخير انك على كل شيء قدير ال عمران
 ۲۶

خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔

۷۔ قل ان الله يضل من يشاء رعد

اگر خدا چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے
 چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

۸۔ ولو شاء الله لجمعنكم امّة واحدة و
 لكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء النحل

یہ اور اس قبیل کی دوسری آیات میں ایک بات بالکل طے شدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں
 بہ اعتبار سیاق و سباق کے جو حقیقت براہ راست زیر بحث ہے وہ جبر و اضطراب نہیں اللہ تعالیٰ
 کی مشیت، علم اور قدرت کی ہمہ گیری ہے۔ جبر محض منمنی اور ثانوی حیثیت کا حامل ہے۔ زیادہ
 سے زیادہ ہم اس کو استدلال سے تعبیر کر سکتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ ہم
 کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم اور قدرت کی وسعتوں کے لحاظ سے تو
 محکمت کی فہرست میں داخل ہونے کے لائق ہیں۔ لیکن جبر و اضطراب پر استدلال کی حیثیت سے
 ان کا شمار متشابہات میں ہونا چاہیے۔

اس سلسلہ میں قطعی اور یقینی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ آیات جن سے انسانی ارادہ و اختیار
 پر براہ راست روشنی پڑتی ہے۔ اور دوسرے بحیثیت مجموعی اسلام کا مزاج فطرت اور تقاضا
 پہلے ان آیات پر ایک سرسری نظر ڈال لیجیے کہ جن میں انسانی ارادہ کی آزادی و حرمت کو کھلے بندوں
 تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اور دیکھیے کہ ان میں کیسے دو ٹوک اور غیر مشتبہ انداز بیان میں انسان کی اخلاقی
 و عقلی ذمہ داریوں کو ابھارا گیا ہے۔ کیسے کیسے بیخ استعاروں میں اس کو جواب دہ اور مسئول
 ٹھہرایا گیا ہے۔ اور کس طرح گمراہی و ضلالت کے معصودوں کو تمام تر انھیں کی کچھ روسی و بد عملی

کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔

اختیار سے متعلق آیات

۱۔ انا هم صننا الامانة على السموات

والارض والجبال ان يحملها و

منها وحملها الانسان انه كان

ظلوما جهولا احزاب

۲۔ ان السم والسمع والبصر والنفوس اذ لك

كان عنه مسئولا بنی اسرائیل

۳۔ قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن

ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين

نارا احاط بهم سرادقها كهي

۴۔ قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق

من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى

لنفسه ومن ضل فانما يضل علىها و

ما انا بوكيل يونس

۵۔ كل امرء بما كسب رحيم الطه

۶۔ اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم

مشئما اني هذا اقل هو من عند

فرائض واحكام کی امانت کو ہم نے آسمانوں پر، زمین

پر اور اودھنوں پر پیش کیا تو انھوں نے

اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے

اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ بے شک انسان بڑا

ہی ظالم اور نادان تھا۔

کان، آنکھ اور دل ان سب اعضاء سے باہر ہیں

ہو گئے۔

کمدیجی یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے

حق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر

رہے ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی

ہے جن کی قناتیں اس کو گھیر رہی ہوں گی۔

کمدیجی کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے

پاس حق آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے

تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھٹائی کرتا ہے اور

جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان

کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

ہر شخص اپنے اعمال کے عوض ذمہ دار ہے۔

یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر احد کے دن مصیبت

واقع ہوئی حالانکہ اس سے دو چند جنگ بدر میں

تمہارے ساتھ سے ان پر بڑبچا ہے۔ تو تم بھلا اٹھو
یہ آفت کہاں سے آجڑی۔ کہہ دیجیے کہ یہ تمہارا اپنا
دعرا ہے۔

یہ ان کاموں کی سزا ہے جن کو تمہارے قانون نے
انجام دیا۔

قیامت کے روز ہر شخص کو اپنا کیا دعرا معلوم ہو گا
اور جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے سو تمہارے اپنے
فعلوں سے ہے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف ہی کہہ

۷۔ ذالک بما قدمت ایں یکم وان اللہ

لینس بظلام للعبد الی عمران

۸۔ علمت نفس ما قدمت انفسکم

۹۔ وما اصابکم من مصیبة فہما کسبت

ایں یکم ویعقبا عن کثیر

ان میں باہمی تطبیق کی صورت

ان آیات کا سرسری مطالعہ ہی اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ قرآن حکیم انسانوں کو فرائض
واحکام کے سلسلہ میں پورا پورا ذمہ دار اور مکلف ٹھہراتا ہے۔ اور اختیار و عمل کی دولت کا
بہترین امین و محافظ قرار دیتا ہے۔ لیکن ہم صرف ان آیات ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بحیثیت
مجموعی اسلام کے مزاج، فطرت اور تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا وہ
مذہب جو انسانی فکر و تدبیر کو سمجھ بھڑاتا اور بیدار کرتا ہے۔ عمل و جہاد پر مسلمانوں کو ابھارتا اور تیار
کرتا ہے کبھی جبر کا حامی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو مذہب مسلمانوں کے لیے زندگی کے خطوط واضح
کرتا ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی کے نفع سے ہٹاتا ہے، اور عقلی روجی اور اجتماعی تکلیفات کا
ایک سمجھا ہوا لائحہ عمل ترتیب دیتا ہے اس کے بارہ میں جبر و اضطراب کے مکتب فکر کو منسوب
کیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص ایک زندہ، فعال اور تمدنی و تمدنی اقدار کے حامل دین سے یہ توقع
کیونکر قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ بے بسی و بے کسی کے اس نظریہ کی تائید کر سکے گا۔ جب کہ وہ بدنامی
کی حد تک زندگی کی تفصیلات سے دلچسپی رکھنے اور ان کو ایک خاص سمت پر ڈالنے کا حامی و مددگار
یوں بھی یہ بات دینی نقطہ نظر سے بے ہنگم سی ہے کہ ایک طرف تو انسان کو مجبور، پابجور لاں

اور لاچار محض سمجھا جائے اور دوسری طرف اس پر انفرادی و اجتماعی تکلیفات لا دی جائیں۔ اگر جبر و اضطراب کے تقاضے صحیح ہیں تو منطقی طور پر اخلاقی و روحانی تبدیلیوں کے لیے کوئی وجہ جواز پائی نہیں جاتی۔ جن کی طرف مذہب بلاتا اور دعوت دیتا ہے۔ اور اگر مذہب کا موقف درست ہے اور یہ جائز ہے کہ انسان کو صحیح راستے پر ڈالا جائے، اس کی عادات بدلی جائیں، اس کی سیرت کو سنوارا جائے اور اس کے لیے ایک واضح لائحہ عمل متعین کیا جائے تو پھر لامحالہ انسانی ارادہ کی کار فرمایوں پر ایمان لانا ہو گا۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی اہمیت کے ساتھ اسلامی نظام فکر میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

اس طویل ترین تمہید کے بعد اصل موضوع کے بارہ میں آخری اور بنیادی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں متکلمین نے جبر و قدر کے کن کن گوشوں سے تعرض کیا اور علامہ ابن تیمیہ نے اس پر فکر و تحقیق کے کن کن گہرائے یک دانہ کو بساط بحث پر بکھیرنے میں کامیابی حاصل کی۔

ہمارے ہاں فلسفہ کی حیثیت ثانوی ہے

بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فلسفہ کی حیثیت ثانوی ہے۔ دلوں اور دماغوں پر جس چیز کی گرفت زیادہ مضبوط اور زیادہ استوار ہے وہ مذہب ہے۔ اور یہ مذہب بھی چونکہ ہماری پوری فکری و عقلی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں منقول و معقول میں توازن و توافق کی تمام رعایتیں ملحوظ و مرعی رکھی گئی ہیں اس لیے قدرتا متکلمین اسلام نے جس جس فلسفیانہ اشکال پر بھی غور کیا ہے اسی کی روشنی میں کیا ہے۔ یعنی کسی حکیمانہ مسئلہ پر صرف اسی حد تک بحث و نظر کو پھیلا یا ہے کہ جس حد تک اس میں دینی لحاظ سے پھیلنے کی گنجائش نکالی جاسکتی تھی یہی وجہ ہے کہ متکلمین نے جبر و قدر کے تمام متکلمات پر غور و فکر نہیں کیا۔ بلکہ اس نزاع کے صرف انھیں گوشوں سے تعرض کیا ہے جن کا براہ راست تعلق مسکہ صفات سے ہے۔ کیونکہ ان کے نقطہ نظر سے بحث کا یہی پہلو ایسا ہے کہ جس سے یہ اشکال ابھرنا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت اس بنا پر ضروری ہے کہ انہی کے نہ سمجھنے سے اول اول مستشرقین کو غلط فہمی ہوئی۔ انھوں نے اس بنا پر

معتزلہ کے بارے میں دلچسپی لینا شروع کی تھی کہ شاید یہ گروہ منقول مذہب کے مقابلہ میں عقل و حرد کی استواریوں کا زیادہ علمبردار ہے۔ مگر جلد ہی ہی ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور انھیں یہ جان کر بے حد مایوسی ہوئی کہ دوسرے فرقوں کی طرح ان کی تمام تر عقلی تگ و تاز بھی اسلام ہی کے دائرے میں منحصر ہے۔ چنانچہ غور و فکر اور کلام و فلسفہ کی کسی منزل میں بھی یہ اسلامی روح سے محروم نہیں ہوئے۔ اور بنیادی طور پر ان خطوط سے ہٹنے نہیں پائے کہ جن کی قرآن نے واضح لفظوں میں نشاندہی کر دی ہے۔

صفات کی رعایت سے جبر و قدر کے بارہ میں چار مدارس فکر پیدا ہوئے

۱۔ بر حال صفات کی رعایت سے مسک جبر و قدر میں چار مدرسہ فکر رواج پذیر ہوئے۔

۱۔ قدریہ نے قویہ کہا کہ انسان آپ اپنے اعمال کا نقشہ تیار کرتا ہے پھر ان کی تکمیل کے لیے آپ ہی ارادہ کی کار فرمایوں کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور بالآخر اپنی ہی قدرت و استطاعت کے بل پر ان اعمال کی تخلیق کرتا ہے جن کی انجام دہی مقصود ہوتی ہے۔ جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کی تفصیلات تیار نہیں کرتا۔ نہ اس کا ارادہ ازل ان اعمال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نہ اس کی قدرت ان اعمال کی تخلیق و وجود میں کوئی حصہ لیتی ہے، اور نہ اس کی ذات پہلے سے ان اعمال کا علم ہی رکھتی ہے۔ بلکہ اس کا علم اس وقت حرکت میں آتا ہے جب یہ اعمال وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔

۲۔ جبریہ کا موقف ان کے مقابلہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے انسانی اعمال

کا نقشہ ترتیب دے رکھا ہے اور وہی انسانی ہاتھوں سے ان اعمال کی تخلیق و ایجاد کا ذمہ دار ہے۔ انسانی استطاعت و قدرت اس کی قدرت و استطاعت کے سامنے خض

بے بس اور بے چارہ ہے۔

۳۔ معتزلہ کو اگرچہ قدریت سے متم کیا جاتا ہے تاہم ابن دونوں کے مین بین ان کی

راے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے جملہ اعمال کا نقشہ ازل سے

باشبہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن وہ صرف انہیں اعمال کو اس نقشہ کے مطابق انجام دیتا ہے جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب خیر پر مشتمل اور ان میں شر و ضرر کا کوئی پہلو پایا نہیں جاتا۔ انسانی اعمال جن میں خیر و شر کے دو گونہ عناصر پائے جاتے ہیں تو وہ نہ تو ان کی تخلیق کرتا ہے اور نہ ان کی تخلیق میں حائل ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی ذات گرامی نے انسان کو قدرت و استطاعت کی پوری پوری آزادی دے رکھی ہے کہ اپنی صوابدید کے تحت جو چاہے کرے۔ اور جو نہ چاہے اس سے دست کش رہے۔

۴۔ اشاعرہ نے اعتزال و جبر کے مابین ایک تیسری راہ نکالی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اعمال کی تخلیق نہیں کرتا۔ بلکہ محض اکتساب کرتا ہے۔ اور اس اکتساب کی بنا پر یہ عند اللہ جواب دہ بھی ہے۔

قدریہ کی ذہنی مجبوری

قدریہ کی ذہنی مجبوری واضح ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اشکال کی نوعیت دو نکتوں میں منحصر ہے۔ استطاعت و قدرت اور علم و ادراک کی تحدید یعنی ان کے سامنے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندوں کی قدرت و استطاعت کو مستقل بالذات اور غیر متاثرہ مانا جائے تو تکلیف یا اخلاقی و دینی ذمہ داری کے لیے کوئی وجہ جواز پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو اس درجہ وسیع، حاوی اور جزئیات اعمال تک پھیلا ہوا تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ پہلے سے انسانی عزائم اور انسانی کارگزاریوں ایک نقشہ معلوم و متعین ہے لہذا اس کے خلاف انسانی ارادوں کی تازہ کاریوں کے تمام امکانات بظاہر ختم ہو جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے نقطہ نظر سے تکلیف یا اخلاقی و دینی ذمہ داریوں کو اتنا اہم قرار دیا کہ جس سے گو اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم کے دائروں میں سمٹاؤ پیدا ہوتا ہے تاہم اس کے وصف عدل کو گزند نہیں پہنچتا۔ جبر یہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی وسعت و ہمہ گیری سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کے لیے ان کو انسانی قدرت و ارادہ کے دائروں کی کھیت نفی کرنا پڑی۔ اس طرح گو انھوں نے اللہ

علم و قدرت کی وسعتوں کو محدود اور سمٹا ہوا ہونے سے بچا لیا۔ گھاس کے وصف عدل کی کوئی معقول توجیہ پیش کرنے سے قاصر رہے، اور یہ عقد و شواہد پر عمل نہ کر پائے کہ اگر انسان اپنے عمل و ارادہ کے لحاظ سے مجبور ہے تو پھر تکلیف، جزا و سزا اور محاسبہ کے لیے کس عقلی اساس کی تئیں کی جاسکے گی۔

قدیمہ اور پھر یہ کے موقف سے یہ چیز بر حال عیاں ہے کہ دونوں نے انسانی اعمال کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں نے اس سلسلہ میں کن صفات کو اہم قرار دیا ہے۔

معتزلہ کا اشکال یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وصف علم و قدرت اور عدل و توجہ کی معنوی توجیہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی فکری و عملی تکمیل تازہ پر کسی طرح کی قدغن عائد نہ کی جائے۔ یہ انسان کو صرف مختار ہی نہیں مانتے بلکہ اپنے اعمال و افعال کا خالق بھی تسلیم کرتے ہیں۔

جہاں تک انسان کی عملی ذمہ داریوں کا تعلق ہے اشاعرہ کا اختلاف بنیادی یا عقلی نہیں بلکہ محض تعبیر و تشریح کا اختلاف ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے ہر انسان اگر چہ اپنے اعمال کے لیے عند اللہ جواب دہ ہے مگر اس جو ابد ہی کی بنیاد و تخلیق اعمال نہیں اکتساب اعمال ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے مسد جبر و اضطرار کی پوری پوری چھان بین کی ہے اور ان تمام دلائل سے قرض کیا ہے جو اس سلسلہ میں عموماً پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کھلے بندوں انسان

۱۔ چنانچہ علامہ نے اشعری کے کتب کے بارہ میں یہ مشہور قول نقل کیا ہے۔ ثلاثۃ اشیاء لا حقیقۃ لہا۔ طفرۃ النظام احوال ابی حاشم و کتب الاشعری۔ تفصیل الاجمال منہا یحب اللہ من صفات الکمال مطبوعۃ لمارص ۱۴۱۱۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ نظام کا طفرہ۔ ابی حاشم کے احوال اور اشعری کا نظریہ کسب۔

اختیار کا قائل ہے۔ اور عقلاً جبر کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ یہ منجہ ان مسائل کے ہے جن کو الحاد و زنادقہ کی بدعت طرازیوں نے جنم دیا ہے۔

فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من
البدع المحادثة في الإسلام كاطلاق
العقول بأن العباد مجبورون على أعمالهم
وقد افتق سلف الأمة وأئمتها على
من تخليف ما لا يطاق كمنع إطلاق
طرح اسلام میں بدعت طرازی کے مترادف ہے جس طرح
انسان کے بارہ میں علی الاطلاق یہ کہنا کہ وہ اپنے اعمال
میں مجبور و مضطر ہے۔ سلف اور ائمہ نے بالاتفاق
اس کا انکار کیا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کی مسئلہ جبر سے متعلق تین تنقیحات۔ جبر کی اصطلاح گمراہ کن ہے
یہ اس مسئلہ کا تاریخی پہلو ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں تک امت کے سیدھے سادے اور
عمومی ذہن کا تعلق ہے اوسان ائمہ کبار کا تعلق ہے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلامی روح کو
سمجھا اور عامۃ الناس تک پہنچایا وہ بالاتفاق اس بات کے قائل تھے کہ اسلام انسانی اختیار کا زبردست
داعی ہے اور اس کے نظام فکر میں جبر و اضطرار ایسی بدعت کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں جاتی۔
مسئلہ کا اصلی مزاج چونکہ عقلی ہے اس لیے خصوصیت سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علامہ نے
اس بحث میں کس وقت نظر کا ثبوت دیا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ نے تین اہم نکات پر تفصیل سے روشنی
ڈالی ہے:

۱۔ لفظ جبر کا استعمال صرف یا بدعت ہی نہیں بلکہ غلط فہمی پیدا کرنے والا بھی ہے۔

۲۔ قدرت خالق اور قدرت مخلوق میں فرق و امتیاز کی نوعیت واضح ہے۔

۳۔ علم الہی جبر کو مستلزم نہیں!

جبر کی علی الاطلاق نفی کی صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نظام فکر و

شعور کو کچھ اس طرح غیر متاثر پیدا کیا ہے کہ اس میں عادات، اور جبلی رجحانات تک کی دخل اندازی بھی گوارا نہیں اور اس کی تائید کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ و اختیار کی کوئی رمت اس میں موجود نہیں ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں غلو پر مبنی ہیں۔ انسان بلاشبہ ایک خاص ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ خاص طرح کی ذہنی ساخت لے کر آتا ہے اور متعین مزاج رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان مجبوراً کے پہلو پہلو اس میں جدت و تخلیق کی بے پناہ صلاحیتیں بھی ہیں۔ اس بنا پر بقول علامہ کے قدس نے سرے سے اس اصطلاح ہی کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ چنانچہ بقیہ بن ولید نے جب زہیدؓ اور اوزاعی سے جبر کے بارہ میں استصواب کیا تو زہیدی کا جواب یہ تھا

اھم اللہ اعظم، وقد رتہ اعظم، من
ان مجبور او یعضل و لکن یقتضی و یقدر
و یخلق و یحب عبدہ علی ما احب۔

اللہ تعالیٰ کی شان اللہ قدرت اس سے کہیں بلند تر ہے کہ انسان کو مجبور کر کے رکھ دے۔ یا اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے۔ ہاں وہ مرتبہ علی میں قضاء و قدر کا ایک نقشہ ضرور ترتیب دیتا ہے اسی طرح وہ انسان کو پیدا ضرور کرتا ہے۔ اور حسب پسند انہیں بعض چلی صفائے سے بہرہ مند بھی کرتا ہے۔

اوزاعی نے کہا،

ما اعرّف للجبر اصلاً من القرآن والسنة
فاصاب ان اقول ذالک و لکن القضاء
والقدر والخلق والجمل۔

میں کتب و سنت میں جبر کا لفظ نہیں پاتا اس لیے اس کے نفیاً یا اثباتاً استغالی سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کتب و سنت میں جو مذکور ہے وہ قضاء و قدر، خلق و جمل کے الفاظ ہیں۔

’جہل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہر شخص کو پیدا کرتا اور جسم و قالب کا ایک خاص سانچہ عطا کرتا ہے وہاں ہر ایک انسان کو کچھ جبلتیں اور فطری خصائص یا مزاج سے بھی بہرہ مند کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں الشیخ عبدالقیس کے بارہ میں ہے:

ان فیہ اللہ العلم والایۃ   تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند
فقال اخلقن بخلقتی بہما۔ ام خلقن   کرتا ہے۔ ایک علم دوسرے صبر و ثبات۔
جبلت علیہما۔ فقال بل خلقن جبلت   اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ایسی دو خصلتیں
علیہما۔   ہیں جنہیں میں نے اختیار کیا ہے۔ یا ایسی ہیں کہ جن
کو میری جبلت میں سودا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا
بلکہ یہ ایسی دو خصلتیں ہیں جن کو تمہارے ضمیر
میں رکھ دیا گیا ہے۔

اور انہیں معنوں میں حضرت علیؑ کے یہ مشہور دو عانیہ کلمات ہیں
اللہم داصی المدحوات فاطر السموات۔ جبار القلوب علی فطر تھا شقیہا و
معیدھا۔

ان عبارتوں کو نقل کرنے سے علامہ کی غرض یہ ہے کہ ہجر کے معنوں میں حق و
باطل کی دو گونہ آمیزش ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان مطلقاً مختار نہیں۔ اس میں ساخت مزاج
اور عادات و خصائص کی مجبوریات بھی ہیں۔ اور باطل کا پہلو یہ ہے کہ ارادہ و تعقل کی
کار فرمایاں اس لائق ہیں کہ عادات و خصائص کے جبر کو توڑ کے رکھ دیں۔ اور اختیار
کے حسین و جمیل سانچوں میں ڈھال دیں۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ کوئی ایسی حجام
اصطلاح استعمال کی جائے کہ جس میں مسئلہ کے یہ دونوں رخ واضح ہوں۔

جبر و اختیار میں نسبت تضاد نہیں۔ ایک اہم غلطی کی نشاندہی غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ زبیدی اور اوزاعی نے بڑے کام کی بات کہی ہے۔ انسان کو زار و سیرت کی تشکیل کا مسئلہ اس پر موقوف نہیں کہ اس کو جبر و اختیار کے دو ٹوک خانوں میں تقسیم کر دیا جائے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان شعور و ادراک کے بل بوتے پر اس جبر کے خلاف نبرد آزما ہو جو اس کی ترقی کی راہ میں حائل ہے اور اپنے اعمال، انگ و دو اور حضائل کو اس طرح منظم کرے اور اس طرح اختیار و دانش کے حدود میں لائے کہ جس سے شخصیت و سیرت کے مضمرات ارتقاء نکھر کر سامنے آجائیں۔ ٹھیک اسی نتیجے سے اختیار و دانش کو جب تک جبر و اضطراب کے سانچوں میں ڈھالا نہیں جائے گا۔ کوئی عجیب مستحکم و استوار کردار معرض ظہور میں نہ آ سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ علامہ اور قدام کے نقطہ نظر سے جبر و اختیار دو متضاد اور بالکل ہی اہل عناصر نہیں بلکہ انسانی انا کے دو ضروری جز و ترکیبی ہیں کہ جن سے مل کر کردار، سیرت اور عمل کی معجزہ طرازیں ظہور میں آتی ہیں۔

مشکلیں اسلام نے اس بحث میں اس اہم نکتہ کو ملحوظ نہیں رکھا کہ جبر و اختیار میں نسبت تضاد نہیں۔ اصل اشکال یہ نہیں کہ انسان یا مختار ہے اور یا مجبور، بلکہ اصل اشکال یہ ہے کہ جبر کو کیونکر اختیار میں بدلا جائے اور اختیار پر کس طرح جبر کی پھاپ لگائی جائے۔ ان میں تضاد کا تصور دراصل اس نسبت تقابلی سے ابھرتا ہے جو کائنات اور انسان میں وقوع پذیر ہے۔ بلاشبہ یہ عالم مادی اور یہ کارخانہ ہست و بود تمام تر جبر کی استواری پر قائم ہے۔ یہی نہیں اسی جبر پر تمام علوم و فنون کا دار و مدار ہے اور اگر خدا بخواسۃ قوانین فطرت جبر و اضطراب کے خطوط پر کام فرما ہوتا پھر پڑیں تو نظام عالم میں ایک زلزلہ سا آجائے۔ اس صورت میں کوئی علم اور کوئی فن قطعی نہ رہے۔ نہ علم النجوم پر اعتماد ہے اور نہ سائنس کے تجربات ان یقین افروزیوں سے برہ مند ہو سکیں۔ جس کا صاف صاف مطلب

یہ ہے کہ عالم مادی کو قائم و باقی رکھنے کے لیے جبر و اضطراب کا وجود ایک نعمت سے کم نہیں لیکن انسان میں اگر مادیت میں ایک اود لطیف عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے جسے ہم ارادہ و اختیار طرہ طرازیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عنصر کا کام یہ ہے کہ کائنات کو چیز جمود سے نکال کر حرکت سے روشناس کرے اور تخلیق و ابداع کے نئے نئے نقشے ترتیب دے۔ تہذیب و تمدن کے حسین و جمیل مرقعے تیار کرے اور اخلاق و سیرت کے اعلیٰ نمونوں میں اضافہ کرے۔ ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار کا یہ جدید عنصر جبر سے بالکل ہی علیحدہ اور الگ تھلگ شے نہیں۔ بلکہ اسی کا ایک تتمہ ہے اور اپنی تمام کار فرمائیوں میں اس کا محتاج ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اختیار و ارادہ کا مہیولی جبر و اضطراب ہی کے گوشت پوست سے بنا ہے۔ اس لیے کسی طرح بھی اس سے کلیتہً بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے اختیار جب بھی پایا جائے گا اور جہاں بھی پایا جائے گا۔ وہاں کسی نہ کسی مقدار میں جبر کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جبر و اختیار اصل بحث جبر و اختیار کی نہیں بلکہ حدود و مہتممات (limitations) اور تناسب (Proportion) کی ہے۔

علامہ نے امام اوزاعی کے موقف کی پر زور تائید کی ہے کیونکہ یہ جب لفظ "جبر" کے علی الاطلاق کو نفیاً و اثباتاً غلط سمجھتے ہیں تو اسی لیے کہ ان کے نزدیک انسان کا کوئی عمل بھی جبر و اختیار کے الگ الگ خانوں میں تقسیم پذیر نہیں۔ بلکہ ہر عمل اختیار کے پہلو بہ پہلو جبر کی استواریاں بھی لیے ہوئے ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی سمت قدم بڑھاتے ہیں تو یہ خالصتہً ہمارے اختیار کی بات ہے۔ لیکن پہلنے کی یہ صلاحیتیں کس نے بخشی ہیں؟ ہم بولتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ہمارا ارادہ کار فرما ہے۔ لیکن حجرہ و لب کے درمیان جو تعلق فطرت و گویائی پر منتج ہوتا ہے وہ ہمارا پیدا کردہ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے

جب کوئی نقش بناتے ہیں اور قلم و رنگ کی مدد سے کسی تصور کو صفاً قرطاس پر منتقل کرتے ہیں تو تصویر کا یہ بنانا اور سفارنا یکسر ہماری صلاحیت فن کاروں میں منت ہے۔ مگر ہمارا کوہم نے پیدا نہیں کیا۔ ذوق کی تخلیق بھی ہماری نہیں۔ اور اسی طرح ہاتھوں میں اور ارادہ میں جو یک جہتی ہے اس کو بھی ہم نے جنم نہیں دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ خود ارادہ کی تخلیقی صلاحیتوں سے ہم شب و روز بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں مگر یہ خلاق و فعال عنصر جس میکاکی ترکیب (Mechanism) کا نتیجہ ہے وہ ہمارا پیدا کر دہ کب ہے؟

اس تفصیل کے معنی یہ ہیں کہ عمل اور فن و ہنر کی تمام معجزہ طرازیوں اس بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کائنات کو قوانین، نظام اور تعلیل و تسبیب کی جابرانہ زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کہ جن میں کبھی خلل رونما نہیں ہوتا ورنہ تنہا اختیار کا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ جبر سے متعلق ایک سفسطہ اور اس کا جواب

جبر کی تائید میں جس سفسطہ سے عموماً زیادہ کام لیا جاتا ہے وہ قدرت مخلوق اور قدرت خالق میں فرق و امتیاز کے حدود کی عدم تعین سے ابھرتی ہے۔ مثلاً جبر یہ کہ حق میں جس مایہ ناز دلیل کو رازی نے بیان کیا ہے وہ کچھ اس طرح کے مقدمات سے ترتیب پذیر ہے کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص شئی کو حرکت دینا چاہتے ہیں، اور اسی شئی کو انسان چاہتا ہے کہ ساکن و راکد رہے۔ اس کش مکش کا منطقی طور پر ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ دونوں اپنے ارادوں میں ناکام رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محال ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کامیاب رہیں۔ یہ بھی احتمالہ سے خالی نہیں۔ اس لیے کہ حرکت و سکون میں نسبت ضدین کی ہے۔ جن کا باہم جمع ہونا صحیح نہیں۔ تیسری صورت یہ باقی رہ جاتی ہے کہ ان میں ایک کامیاب ہو اور ایک ناکام ہو۔ یہ اس بنا پر محال ہے کہ قدرت عبد اور قدرت معبود، اقتضار وجود کے اعتبار سے برابر ہیں۔ لہذا

دونوں میں سے کسی کو ترجیح ہو۔ یہ سوال حل نہ ہو سکے گا۔

ان استحالوں کو استدلال میں الجھا کر پیش کرنے سے جبریہ کی غرض یہ ہے کہ مسکماً زیر بحث میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیچیدگیں محض اس بنا پر پیدا ہوتی ہیں کہ ہم دونوں قدرتوں کو موثر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی اور اس کے بندوں کی قدرت و استطاعت کو بھی۔ یعنی ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی قدرت کا دائرہ مقدرات کی ہر ہر نوعیت کو اپنی آغوش میں لے ہوئے ہے۔ اور کوئی فتنہ بھی اس کے احاطہ اختیار سے باہر نہیں۔ اور دوسری طرف اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اپنے دائرہ اعمال میں آزادانہ اختیار رکھتا ہے اور نئے نئے مقدرات کی تخلیق پر قادر ہے۔ یہ کھلا ہوا تناقض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وسیع تر ارادہ دہی قرار دیا جائے گا تو انسانی قدرت و استطاعت کی لازماً نفی کرنا پڑے گی۔ اور اگر انسانی قدرت و استطاعت کے حلقوں کو پھیلا کر منظور ہے۔ تاکہ اس کی تکلیف و ذمہ داری کی کوئی توجیہ پیش کی جاسکے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب سے بڑا و پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس دلیل میں کیا چرچ ہے؟ علامہ نے اس کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترتیب مقدرات میں اتنے سارے استحالوں کو پیدا کرنے کا موجب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلال کو ماننے کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اختیار و ارادہ کی صلاحیتوں سے بہرہ مند تسلیم کیا گیا ہے۔ بلکہ تناقض ارادہ تین ہے۔ یعنی خواہ مخواہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے ارادہ میں نسبت تضاد ہے اور یہ کہ دونوں کا ہدف ہی ایک "مقدور" ہے جس پر فدا کرنا ہو رہی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ نہیں۔ ارادوں میں

تناقض و تضاد اس وقت ابھر تا جب دونوں کو رب مان لیا جاتا اور دونوں کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ ان کا "مقدور" یا ہدف قدرت ایک ہی شئی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ کی نوعیت یہ ہو کہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت و استطاعت بخشی ہے۔ اپنے اعمال و افعال کا ذمہ وار قرار دیا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے بندوں کی قدرت سے نہ متصادم ہوتی ہے اور نہ متعارض۔ زیادہ سبک ہوئے انداز میں یوں کہنا چاہیے کہ اس کے بندے جو کچھ چاہتے ہیں وہی اللہ کی مشیت کا اقتضاء بھی ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ مگر جو خدا کرے (الصلین ج ۳) منظر ہو۔

اسی نے اس خود کار اور خود آگاہ مشین کو پیدا کیا ہے جسے ہم حضرت انسان کہتے ہیں۔ اور اسی کی حکمت بالغہ نے اس میں قوت مارا دہ کے ایسے کل پرزے رکھے ہیں جن کے بل پر یہ اپنے بنانے والے کے منشاء کے عین مطابق عمل و فعل کے بوقلموں نمونوں کو ڈھالتا رہتا ہے۔

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات محض لمو و لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتلا ہے جیسے مینہ دہستا ہے کہ اس کی پیداوار کھیتی کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر اس کو تو زرد دیکھتا ہے پھر وہ چوڑا چوڑا ہو جاتی ہے اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں عذاب شدید اور یہ خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمانندی ہے اور دنیوی زندگی کافی محض و صوفی کا اسباب۔" سورہ الحديد۔

عربی زبان کی اہمیت

عربی زبان کو بجا طور پر ام اللسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان اپنی وسعت، چلک اور گیرائی کے لحاظ سے دنیا کی تمام دوسری زبانوں پر تفوق رکھتی ہے۔ اس موضوع پر مسلم اور غیر مسلم ابواب تحقیق اور ماہرین لسانیات نے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ لکھنے کی گنجائش بھی ہے۔ مضمون ذیل اسی نقطہ نظر کے تحت شائع کیا جا رہا ہے۔

عربی زبان دنیا کی اہم زبانوں میں سے ہے اور اس کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں: مذہبی، تاریخی، علمی اور سیاسی۔ مضمون ہذا میں ان ہی مختلف پہلوؤں پر اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔

عربی زبان کی مذہبی حیثیت

عربی زبان سب سے پہلے اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ اہل اسلام کی مذہبی زبان ہے یعنی مسلمانوں کا دستور العمل یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور ان کے ہادی مرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان بھی عربی تھی۔ لہذا رسول کریمؐ کی احادیث کے مجموعے بھی عربی زبان ہی میں مدون ہوئے۔ اقطاع عالم کے مسلمان باشندوں کی ملکی یا قومی زبان خواہ کچھ ہو مگر مذہب ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس قدر دخل ہے کہ انھیں عربی زبان سے کسی نہ کسی طرح ضروری واسطہ پڑتا ہے مثلاً نماز پچگانہ عربی میں ادا ہوتی ہے۔ مسلمان باہمی ملاقات کے وقت عربی میں علیک سلیک کرتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کی اکثر اسلامی اور غیر اسلامی زبانوں میں قرآن شریف کے ترجمے ہو چکے ہیں، مگر مسلمانوں کے ہاں اس کی تلاوت ہر جگہ اصل عربی

میں ہوتی ہے۔ جب کسی مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے عربی زبان کے یہ الفاظ بچوں کے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جو مرتے وقت بھی ہر مومن کے ہونٹوں پر ہونا چاہیے۔ غرضیکہ روئے زمین کے مسلمانوں کی خواہ کوئی نسل یا بولی ہو، ان کی زبان اور ان کے کان عربی سے کم و بیش ضرور آشنا ہوتے ہیں۔

عربی زبان کا علم ان لوگوں کے لیے بھی از بس ضروری ہے جو مذہب اسلام کا بنظر غائر محققانہ مطالعہ کرنا چاہتے ہوں۔ کیونکہ نہ صرف قرآن و حدیث جو اسلام کے اساسی ارکان ہیں عربی زبان میں ہیں بلکہ باقی مذہبی علوم بھی جو ان کے تابع ہیں یا ان سے ماخوذ ہیں سب سے پہلے عربی ہی میں مدون ہوئے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام اخلاقی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی شعبے مذہبی عقائد اور شرعی احکام سے کم و بیش متاثر ہوئے ہیں لہذا جو محقق بھی مسلمانوں کے عقائد و اعمال اور ان کے ہر قسم کے کردار کے اسباب و محرکات کو دریافت کرنا چاہے اس کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ اسلام کے سرچشموں اور اس کی شریعت کے اصلی ماخذوں کی طرف رجوع کرے جو عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان جانتے کے بغیر کوئی شخص اسلام کے سرچشموں تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ اسلام کی حقیقی روح کو کما حقہ سمجھنے کی امید کر سکتا ہے۔ عربی زبان کے جو تراجم دنیا کی دیگر زبانوں میں ہوئے ہیں وہ عربی مذہبی لٹریچر کی بے پایاں وسعت کے مقابلہ میں اس قدر کم ہیں کہ وہ ہیں اصل ذخیرہ سے ہرگز مستغنی نہیں کر سکتے۔ لہذا اہل اسلام کی ذہنیت کو سمجھنے، ان کے عقائد کی تہ تک پہنچنے اور ان مذہبی اور اخلاقی اصول کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جن کی بابت ذی کو وہ اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، ہمیں لامحالہ عربی مصادر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگرچہ عجیب ملکوں میں عربی کی حیثیت ایک غیر زبان کی ہے مگر وہاں بھی علماء اسلام کا ایک گروہ موجود ہے جو عربی زبان کے درس و تدریس میں مصروف رہتا ہے۔ چونکہ عام مسلمان

ان ہی عربی وان علماء سے اپنے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس لیے ان کے واسطے سے عوام کے دل و دماغ بھی عربی زبان کے اثر و نفوذ کو قبول کر لیتے ہیں۔

عربی زبان کا علمی پہلو

اس میں کچھ کلام نہیں کہ ان اسباب میں سے جو عربی زبان کو اہم بناتے ہیں اس کی مذہبی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور اولیت کا درجہ رکھتی ہے مگر عربی کی اہمیت اس کی مذہبی حیثیت میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ امتداد زمانہ سے اس کی اور بہت سی حیثیتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور تاریخی ارتقاء سے اس کی اہمیت کے کئی دیگر پہلو وجود میں آ گئے ہیں، لہذا عربی لٹریچر جو گزشتہ چودہ صدیوں میں پیدا ہوا ہے وہ تاریخی، لسانی اور ادبی نقطہ نظر سے بھی درس و مطالعہ کا بدرجہ اتم مستحق ہے۔ عربوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ جب ان کی باہمی اطراف عالم میں دور دور تک پھیل گئی اور ان کی وسیع سلطنت کی سرکاری زبان بن گئی اور بعد ازاں مذہبی اور دنیوی علوم کی تدوین اور یونانی فلسفہ و حکمت کے تراجم سے عربی کا دامن مالامال ہو گیا تو عربی تمام عالم اسلام کی علمی زبان بن گئی اور رفتہ رفتہ اس میں تمام علوم و فنون کے خزانے جمع ہو گئے۔

عربی زبان کی تاریخی اہمیت

عربوں نے اپنی ملکی اور سیاسی تاریخ نہایت شوق اور محنت سے قلمبند کی ہے اور عربی زبان میں تاریخی معلومات کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے وہ تاریخ عالم کی سیاسی اور تمدنی تاریخ کی تدوین میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ مگر عربی تاریخی لٹریچر کی اہمیت محض اس کی ضخامت اور وسعت میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اس لٹریچر میں اس قوم کی تاریخ محفوظ ہے جو کئی صدیوں تک متمدن دنیا کے ایک وسیع و عریض حصے پر حکمرانی کر چکی ہے اور ایک مدت تک تہذیب و تمدن کی علمبردار رہ چکی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے قدامت کے علوم و فنون کو ضائع ہونے سے بچایا اور پھر ان میں قابل قدر اضافہ کر کے ہم تک پہنچایا۔

دنیا کی کوئی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں بھی جاسکتی جب تک کہ اس میں عربوں کا اور ان کے کارناموں کا ذکر نہ ہو، اور یہ بات ظاہر ہے کہ عربوں کی تاریخ صرف عربی مصادر ہی سے اخذ کی جاسکتی ہے۔

عربی مؤرخوں نے صرف مسلمان قوموں ہی کی تاریخ کو ضبط نہیں کیا بلکہ عربی زبان میں دیگر اقوام اور مذاہب کی تاریخ بھی مسطور ہے۔ مثلاً البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں ہند کے قدیم علوم و فنون کے متعلق جو قیمتی معلومات جمع کی ہیں انھیں حمد حاضر کے علماء بڑی قدراً منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جرمن مورخ فون رائے کا قول ہے کہ لاطینی کو مستثنیٰ کرنے کے بعد علم تاریخ کے نقطہ نظر سے دنیا کی تمام زبانوں میں عربی سب سے اہم ہے۔ اسی پروفیسر رابرٹ فلٹ نے اپنی تاریخ فلسفہ تاریخ و مطبوعہ ایڈ نمبر ۱، ۱۸۹۲ء میں لکھا ہے کہ:

”اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرون وسطیٰ میں عیسائی تمدن کے پہلو بہ پہلو اسلامی تمدن بھی موجود تھا اور عیسائی مورخین کے ساتھ ساتھ مسلمان مورخین بھی مصروف عمل تھے۔ اس عہد کے یہی ملک دنیا کا ایک حصہ ہی تو تھے جن کو پورے طور پر سمجھنا دنیائے اسلام کے سمجھنے کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہماری عمومی تاریخیں، تمدن کی تاریخیں اور فلسفہ تاریخ کی کتابیں اس وجہ سے ناقص ہیں کہ ان کے مصنفین کا علم تاریخ اسلام کے بارے میں ناقص تھا۔ علماء کی کوئی جماعت فن تاریخ کی اتنی خدمت سرانجام نہیں دے سکتی جتنی وہ جماعت جسے عربی تاریخوں تک رسائی حاصل ہے، اور جو ان سے استفادہ کر سکتی ہے۔ مسلم مورخین کے قلم سے اسلامی ملکوں کی تاریخیں بھی اسی شرح و بسط کے ساتھ لکھی گئی ہیں جس تفصیل کے ساتھ مسیحی ملکوں کی تاریخیں قرون وسطیٰ میں قلمبند ہوئی تھیں۔ لہذا عالم اسلام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اور تعلیم یافتہ طبقہ کے علمی ورثہ میں شامل کی جاسکتی ہیں۔“

پروفیسر فلنٹ نے عربی دان علماء سے فن تاریخ کی جس خدمت کی خواہش ظاہر کی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے اہم عربی مولفات کو جو ابھی تک طبع نہیں ہوئیں چھاپ کر شائع کر دیا جائے اور بعد ازاں چیدہ چیدہ کتابوں کا دوسری اہم زبانوں میں ترجمہ کر دیا جائے تاکہ دیگر قومیں بھی اسلامی ملکوں کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ اس قسم کے تراجم بے حد سودمند ثابت ہوئے ہیں۔ مثالی کے طور پر مقدمہ ابن خلدون کو لیجیے اگر فرانسیسی مستشرق دی سلین اسے فرانسیسی زبان میں منتقل نہ کرتا تو پروفیسر فلنٹ اور دوسرے مغربی فضلاء ابن خلدون کے خیالات اور آراء سے نا آشنا رہتے۔

عربی زبان کی اہمیت: تاریخ العلوم کے لحاظ سے

عربی زبان تاریخ العلوم کے لحاظ سے بھی ایسی ہی اہم ہے جیسی کہ سیاسی تاریخ کے لحاظ سے اور تقریباً ان ہی وجوہات کی بنا پر جن کا فضل بالا میں ذکر ہوا۔ علوم و فنون کی ابتداء اور ان کے ارتقاء کی تاریخ نے زمانہ حال میں ایک دلچسپ اور مستقل علم کی صورت اختیار کر لی ہے جس کے مطالعہ سے نہایت مفید نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مغربی مصنفوں کے قلم سے علوم و فنون کی جو تاریخیں نکلتی ہیں ان کی بالعموم یہ کیفیت ہے کہ وہ یونان اور روم کا ذکر کرنے کے بعد فوراً یورپ کے عہد حاضر کی طرف آ نکلتے ہیں اور عربوں کے علمی اور فنی کارناموں کا بالکل ذکر نہیں کرتے حالانکہ وہ عرب ہی تھے جنہوں نے علوم و فنون کو قرون وسطیٰ میں زندہ رکھا جب کہ یورپ ابھی غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ اس فروگزاشت کی وجہ پیشتر یہ ہے کہ عربوں کے علوم عربی زبان میں مدون ہیں اور زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے عام مغربی مصنفین کی ان تک رسائی نہیں۔

قرون وسطیٰ میں عربوں نے مختلف علوم و فنون کو فروغ دیا اور ان میں جو برگ و بار پیدا کیے اس کی تحقیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ محقق عربی زبان سے واقف نہ ہو۔ مسلمانوں کا علمی سرمایہ پیشتر عربی زبان ہی میں ہے، کیونکہ صدیوں تک نہ صرف عرب لوگ اپنی

علمی تصانیف عربی ہی میں لکھتے رہے بلکہ دیگر مسلم اور غیر مسلم اقوام نے بھی جنہوں نے عربی تمدن کے اثر سے عربی زبان اختیار کر لی تھی عربی ہی کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا جو نہ صرف اسلامی معاشرہ کی مذہبی زبان تھی بلکہ اس زمانے کی سرکاری اور بین الاقوامی علمی زبان بھی تھی۔ مثلاً فارابی اور ابن سینا اصلاً ترک تھے مگر فلسفہ، حکمت، طب اور موسیقی میں ان کی تمام تصانیف عربی میں ہیں۔ اسی طرح عمر خیام نے جو دنیا میں محض ایک فارسی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے، اپنا الجواہر عربی ہی میں لکھا تھا۔ ابولایان البیرونی خوارزم (دخوا) کے ملک میں پیدا ہوا تھا مگر اس نے اپنی تمام علمی کتابیں عربی میں لکھیں۔

یہی حال اس عہد کے اور سینکڑوں اساطین علم کا ہے جن میں بہت سے یہودی اور مسیحی علماء بھی شامل ہیں۔ ان فرض قرون وسطیٰ کے بہترین مل و دماغ رکھنے والے ارباب دانش کی دماغی کاوش اور ادبی نگارش اور ان کی تحقیقات کے نتائج ایک ایسے خزانے میں جمع ہو گئے ہیں جن کی کبھی عربی زبان میں ہے۔

ایک جرمن فاضل یوحنا یسین عربوں کے علمی کارناموں کا اداس ضمن میں عربی زبان کی اہمیت کا یوں ذکر کرتے ہیں، ”عرب کیا ہی شریف لوگ تھے۔ علم کے ایک بہت بڑے حصے کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں۔ نیز بہت سی مفید اشیاء کے لیے جو انہوں نے ایجاد کیں، جو برکت اور فوائد ہم نے ان سے حاصل کیے ہیں ان کا اگر ہمیں پورا پورا علم حاصل ہو تو ہمیں اپنی ممنونیت کا اور بھی زیادہ احساس ہو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی پڑھی خاک ہو رہی ہیں اور کوئی نہیں جو ہمیں ان کے مضامین اور مطالب سے آگاہ کر سکے۔ یہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس وسیع زبان کے عالم ہیں ہمارے ملک میں مناسب قدر دانی اور حوصلہ افزائی سے محروم ہیں۔ اگر بھگے بیس سال اور زندہ رہنے کی امید ہوتی اور میرے پاس عربی خطوط بھی کافی تعداد میں مہیا ہوتے تو میں ضرور عربی زبان سیکھتا۔“

یسین کی قسمت میں نہ تھا کہ وہ عربوں کے علمی لٹریچر سے استفادہ کی غرض سے عربی

زبان سیکھ سکتا مگر ماں زمانہ حال کا ایک ہم عصر فاضل اس بارے میں معنی عربی زبان کی تحصیل میں زیادہ خوش نصیب ثابت ہوا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر جارج سارٹن سے ہے جو ایک جامع تاریخ العلوم کے مؤلف ہیں اور کئی سال تک ہارورڈ یونیورسٹی میں مقیم رہ چکے ہیں۔ تحقیقات کے دوران میں ان پر یہ بات جلد واضح ہو گئی کہ جہاں تک قرون وسطیٰ کا تعلق ہے عربی زبان کے بغیر وہ اس عہد کی علمی تحقیق کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انھیں اس بات کا اتنا قوی احساس ہوا کہ انھوں نے بالآخر شام کا رخ کیا اور وہاں ایک سال قیام کر کے عربی میں استعداد پیدا کی تاکہ وہ عربی مخطوطات کو بذات خود پڑھ سکیں۔ واپسی پر انھوں نے عربی کی تحصیل کے آسان طریقے پر ایک مفید رسالہ بھی تحریر کیا۔

عربی زبان میں مختلف علوم و فنون کے جو خوانے جمع ہو گئے تھے ان کی بنیاد پر عربی نے نہ صرف یورپ کے قرون وسطیٰ میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی بلکہ عربی کی شہرت اور قدر و منزلت یورپ کے علمی حلقوں میں قرون وسطیٰ کے بعد بھی قائم رہی۔ چنانچہ جب انگلستان کی حکومت نے وہاں کے مشہور ادیب ڈاکٹر سموئیل جاسن (متوفی ۱۷۹۲ء) کے لیے ان کی علمی خدمات کے صلہ میں پینشن مقرر کی تو ڈاکٹر جاسن نے بصد حسرت کہا کہ: "اگر یہ پینشن مجھے بیس سال پہلے ملتی تو میں مشرق جاتا اور پر و فیسر پو کاک" کی طرح عربی سیکھتا۔"

عربی زبان کے تعلقات دیگر اسلامی زبانوں کے ساتھ

عربی زبان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دیگر اسلامی زبانوں مثل فارسی، ترکی، اردو، سواحلی، اور ملایا کی زبان کے ساتھ اس کے کم و بیش گہرے تعلقات ہیں۔ یہ تمام زبانیں

۱۔ پوکاک آکسفورڈ یونیورسٹی کے عربی زبان کے پہلے نامور پروفیسر تھے جنھوں نے اپنے زمانے میں عربی زبان اور عربی علوم کا خوب چرچا کیا۔ اور دیگر علمی خدمات کے علاوہ انھوں نے اندلسی فلسفی ابن طفیل کی تالیف "محیط بن یقظان" کا لاطینی میں ترجمہ کیا اور اس کے فلسفہ سے اپنے بناء وطن کو متعارف کرایا۔

عربی سے کم و بیش متاثر ہوئی ہیں۔ لہذا ان کی لغوی تحقیق میں اوردان کے ادبیات کو سمجھنے اوردان سے لطف اٹھانے کے لیے عربی زبان کا علم بہت مفید ہے۔ یہ زبانیں زیادہ تر ایسی اقوام کی ہیں جن کا مذہب اسلام ہے اور جن کا عربوں کے ساتھ براہ راست تعلق رہا ہے۔ چنانچہ ان اقوام کی زبانوں میں کثرت سے عربی الفاظ داخل ہو چکے ہیں اوردان کے ادبیات بھی عربی اسالیب سے متاثر ہوئے ہیں۔ لہذا جس قدر کوئی شخص عربی زبان اور ادب سے واقف ہو گا اسی نسبت سے وہ ان زبانوں کے ادبیات سے زیادہ لطف اندوز ہو سکے گا۔

عربی اور فارسی کے تعلقات

جب عربوں نے ایران فتح کیا تو ایرانی قوم کی زندگی کا ہر ایک شعبہ اس سے کم و بیش متاثر ہوا۔ چنانچہ تین چار صدی تک عربی ملک ایران کی سرکاری اور علمی زبان کی حیثیت سے مروج رہی اور اس کے مقابلہ میں ملکی زبان دب گئی۔ چنانچہ چوتھی صدی ہجری تک فارسی میں علمی مضامین بیان کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی، اور علمی حلقوں میں اسے کوئی خاص وقعت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ابوالریحان البیرونی (متوفی ۴۴۸ھ) جو سلطان محمود غزنوی کا معاصر تھا اپنی کتاب الصیدلہ میں عربی اور فارسی کی صلاحیتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

والی لسان العرب نفقت العلوم
من اقطار العالم فازدانت وحلت
فی الافئدة وسمرت مجاسن اللغة
منہا فی الشرايين والاوردۃ و
وان کانت کل امة تستہل لغتها
التي لغتها واعتادتها و

دنیا کے تمام، ملکوں کے علوم عربوں کی زبان
میں منتقل ہو چکے ہیں جس سے ان علوم کو
چار چاند لگ گئے ہیں اور وہ لوگوں کے دل
میں اتر گئے ہیں۔ اور عربی زبان کے فاسن
لوگوں کی شریانوں اور وریدوں میں سرایت
کر گئے ہیں۔ ہر ایک قوم اپنی ہی زبان کو تیریں

استعملتھا فی مآربہا مع الّافہا و اشکالہا
واقیس ہذا بنفسی وھی مطبوعۃ علی
لغة لوخلد بہا علم لا ستغراب استغراب
البعیر علی المیزاب والغرابة علی العرب
ثم منتقلة الی العربیة والفارسیة فانما
فی کل واحدة وخیل و متکلف والهجو
بالعربیۃ احب الی من المدح بالفارسیۃ
وسیعرف مصداق قولی من تامل کتاب
علم قد نقل الی الفارسی کیف ذهب
دو نقتہ وکشف بالہ واسود وجہہ و
زال الانتفاع بہ اذ لا تصلم هذه اللغة
الا للاجبار والکسرویۃ والاسمار الیلیۃ۔

بھتی ہے جس سے وہ مانوس ہے اور جس کی وہ عادی ہے
اور جسے وہ اپنے دوستوں اور ہمسرؤں کے ساتھ اپنی ضروریات
میں استعمال کرتی ہے۔ پھر میں اپنے آپ پر قیاس کرتا ہوں
میری اپنی مادری زبان (سوارزمی) ایسی غیر مستغف ہے
کہ اگر اس میں کوئی علم مدون کیا جائے تو وہ ایسا ہی عجیب
غریب نظر آئے گا جیسا کہ وہ ادب جو کسی پر نامے پر ہو
یا وہ زراعت جو اصل عربی گھوڑوں کے تختہ میں دیکھا
جائے۔ پھر عربی اور فارسی کو یکجہ۔ ان دونوں زبانوں میں
میری حیثیت ایک اجنبی اور متکلف کی ہے۔ اگر کوئی شخص
میری جو عربی میں کرے تو وہ جو مجھے اس مدح و ستائش سے
زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہوگی جو فارسی میں کی جائے میرے
قول کی صداقت اس شخص پر فوراً واضح ہو جائے گی جو کسی
ایسی علمی کتاب پر نگاہ ڈالے جو فارسی میں ترجمہ کی گئی ہو تو وہ
دیکھے گا کہ اصل کی رونق جاتی رہی ہے۔ گویا اس کا منہ کالا
ہو گیا ہے اور اس سے استفادہ ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ
یہ زبان صرف ایرانی و استانوں اور ان افسانوں ہی کے لیے
مناسب ہے جو لوگ راتوں کو نیا کرتے ہیں۔

ایک مدت کی گئی تھی کہ بعد فارسی زبان نے آخر کار وہ بارہ سر نکالا اور علمی لحاظ سے اس
میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ ایرانی علماء نے عربی زبان کی مذہبی اور علمی کتابوں کو فارسی میں
منتقل کرنا شروع کیا اور ان تراجم کے علاوہ مستقل تصانیف کی بھی ابتدا ہوئی۔ جس کا مجموعی
طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ عرصہ کے بعد فارسی زبان بھی مستغف ہو گئی اور اس نے دنیائے اسلام کی

ایک علمی زبان کی حیثیت حاصل کر لی۔

ایران کی جدید زبان یعنی فارسی اور ان کے لٹریچر کا نشوونما ہر پہلو سے عربی ادبیات اور عربی اسالیب بیان کے زیر اثر ہوا۔ یہاں تک کہ ایرانیوں نے اپنی زبان کی کتابت کے لیے پہلی رسم الخط کو بھڑک کر عربی رسم الخط یعنی نسخ اختیار کر لیا اور فارسی شاعروں نے ان محروں اور اوزان کو اختیار کر لیا جو عربوں کے ہاں مروج تھے۔ ایک مدت تک وہ اصناف سخن اور مضامین میں بھی انہی کی پیروی کرتے رہے۔ نثر نگاروں کی زبان بھی عربی الفاظ سے بھرپور تھی۔ ایران کے نخیلوں نے جب فارسی گریمر کی تدوین کی تو وہی اصطلاحات اختیار کر لیں جو عربی صرف و نحو کے لیے پہلے سے تجویز ہو چکی تھیں۔

ان ہی وجوہات سے پروفیسر براؤن اپنی "لٹریری ہسٹری آف پرشیا" (جلد اول صفحہ ۱۹) میں لکھتے ہیں کہ: "مشرق علوم کا آغاز میں نے ترکی زبان کے مطالعہ سے کیا مگر مجھے جلد ہی فارسی کی طرف توجہ کرنی پڑی کیونکہ ترکوں نے اپنا تمدن اور اپنے اسالیب ادب ایران ہی سے لیے تھے مگر میں جلد ہی اس بات سے آگاہ ہو گیا کہ عربی زبان اور ادبیات اور عربی تمدن کا علم حاصل کیے بغیر فارسی کی تحصیل کرنے والا شد و بود سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔"

اگرچہ اہل ایران نے اپنے آپ کو رفتہ رفتہ عربی اثرات سے بہت حد تک آزاد کر لیا مگر جو عربی الفاظ صدیوں عربی تسلط کی وجہ سے ان کی زبان میں داخل ہو چکے تھے وہ زبان کا جزو لاینفک بن کر رہ گئے۔ چنانچہ فارسی زبان میں آج تک ایک کثیر تعداد عربی الفاظ کی موجود ہے جن کے صحیح مفہوم اور درست استعمال کے لیے عربی زبان کا جانتا از بس ضروری ہے۔

اہل ایران اس حقیقت سے خوب آگاہ ہیں۔ چنانچہ ایران کے مدارس میں عربی ابتدائی درجوں ہی سے لازمی طور پر پڑھائی جاتی ہے اور اس کی تعلیم صرف ادب اور آرٹس کے طلبہ تک محدود نہیں بلکہ علمی اصطلاحات کی خاطر سے قانون، طب اور دیگر فنون کی درسگاہوں میں بھی لازمی ہے۔

کچھ مدت سے بعض ایرانی حلقوں میں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ فارسی زبان سے عربی عنصر

کو خارج کر دیا جائے اور چند مصنفوں نے "نامہ خسرواں" جیسی عجیب زکاوت میں لکھ کر اس بارے میں عملی کوشش بھی کی ہے مگر انھیں چنداں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیونکہ عربی عنصر صدیوں سے فارسی کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے اور قدیم فارسی کے متزوک الفاظ سے اہل ایران اس حد تک نا آشنا ہو چکے ہیں کہ ایسے الفاظ اب خود محتاج تشریح ہیں۔

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اہل ایران صدیوں تک مذہبی اور علمی تصانیف کے لیے عربی زبان کو کام میں لاتے رہے ہیں۔ جو نہ صرف عرب فاتحین کی بلکہ تمام عالم اسلام کی واحد مشترک علمی زبان تھی۔ چنانچہ پروفیسر براؤن نے اپنی تاریخ ادبیات ایران میں سینکڑوں ایسی عربی کتابوں کا ذکر کیا ہے جو خالصتہً ایرانی دل و دماغ کا نتیجہ ہیں۔ لہذا جو محقق ایرانیوں کی دماغی کاوش اور روح ایران کے مظاہر کا جامعیت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے وہ اہل ایران کی عربی تصانیف کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان ہی وجوہات کی بنا پر اکثر اعلیٰ درس گاہوں میں فارسی ادبیات کی تحقیق کے سلسلہ میں عربی زبان کا جاننا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ فتح اسلامی کے بعد ہر زمانہ کے ایرانی ادب میں عربی عنصر موجود ہے۔

عربی اور ترکی زبانوں کے باہمی تعلقات

ترکوں نے اسلامی اطوار اور ادبی اسالیب اولاً اہل ایران کے ذریعہ سے اخذ کیے اور ان کے ادب کا نشوونما فارسی ادب کے زیر اثر ہوا۔ مگر خود فارسی زبان اور ادب میں عربی عنصر غالب تھا اس لیے یہ عنصر لا محالہ فارسی ادب کے توسط سے ترکی زبان اور ادب میں بھی منتقل ہو گیا۔ اس کے علاوہ مذہبی تعلقات کی وجہ سے بھی عربی زبان براہ راست ترکی زبان پر اثر انداز ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ میں ابتداء ہی سے اسلامی قانون رائج تھا، لہذا فقہ اسلامی کا غائر مطالعہ کرنے، ایک عمدہ فقیر بننے اور مذہبی مناصب پر فائز ہونے کے لیے عربی زبان کا علم ضروری تھا۔ خصوصاً جب سلطان سلیم کے عہد میں مصر بھی اک عثمان کی سلطنت میں شامل ہو گیا، ۱۵۱۷ء تو دوم اور مصر کے علمی حلقوں میں ارتباط بڑھنے سے عربی تمدن کے اختتام ترکی سلطنت میں اور بھی واضح ہو گئے۔ یہاں تک کہ استنبول

عربی علوم کا ایک اہم مرکز بن گیا جہاں عربی دان علماء و فضلاء کی شاہانہ قدر وانی ہوتی تھی۔ خود ترکوں کے ہاں عربی زبان کے بہت سے جید عالم اور مصنف پیدا ہوئے۔ مثلاً طاش کوبری زادہ مصنف مفتاح السعاده، وشتقائی النہایہ، اور حاجی خلیفہ مولف کشف الظنون وغیرہ۔

حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہی ترکوں نے اپنی زبان کی تحریر کے لیے عربی رسم الخط اختیار کیا تھا۔ چنانچہ ان کا دینی اور دنیوی لٹریچر جو انھوں نے گذشتہ چھ صدی میں پیدا کیا ہے عربی رسم الخط میں محفوظ ہے۔ اگرچہ ترکوں نے کچھ عرصہ سے عربی کی جگہ لاطینی رسم الخط اختیار کر لیا ہے مگر ای بات کی توقع عبث ہے کہ ان کا تمام گذشتہ لٹریچر جو مطبوعات اور مخطوطات کی صورت میں موجود ہے لاطینی حروف میں منتقل ہو سکے۔ لہذا اس ترکی لٹریچر کو بڑھنے اور سمجھنے کے لیے عربی رسم الخط اور عربی زبان کا جانتا ضروری ہے۔

عربی ایک زندہ زبان ہے

عبرانی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت کی طرح عربی زبان کا شمار بھی دنیا کی کلاسیکی یعنی قدیم اور مہذب زبانوں میں ہوتا ہے جن کے اپنے اپنے قدیم اور وسیع ادبی خزانے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام زبانوں کا استعمال علمی اور روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے متردک ہو چکا ہے اس لیے یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ عربی اپنے وسیع اور متنوع لٹریچر کے لحاظ سے اگر ایک کلاسیکی زبان ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک زندہ اور جدید العہد زبان بھی ہے جو ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں تحریری اور تحریری زبان کی حیثیت سے مستعمل ہے۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں : بلاد عرب، عراق، شام، فلسطین، اردن، مصر، طرابلس، لیبیا، تونس، الجزائر، مراکش، بلاد السودان، اور زنجبار۔ علاوہ بریں گذشتہ زمانے میں اندلس، صقلیہ، جزائر میورقہ، منورقہ اور مدغاسکر میں بھی عربی مروج رہی ہے۔ چنانچہ عربی اپنی وسعت مکانی اور دائرہ ترویج کے لحاظ سے دنیا کی تمام زبانوں میں انگریزی اور ہسپانوی سے اتر کر تیسرے درجہ پر ہے۔

یہ بات سچ ہے کہ خود بلاد عرب کے مختلف حصوں اور قبیلوں میں لسانی اختلاف پایا جاتا

ہے اور یہ اختلاف عربی ملکوں کی روزمرہ میں اور بھی نمایاں ہے مگر فصیح عربی جو تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاں ادبی اور کاروباری ضروریات کے لیے مستعمل ہے اور جس میں کتابیں، رسائل اور اخبار چھپتے ہیں، تمام ملکوں میں یکساں ہے اور اصول لسانی اور ترکیب نحوی کے لحاظ سے یہ وہی زبان ہے جو قرآن کریم اور جاہلی شعراء کی زبان ہے۔ اگرچہ عربی زبان کئی ارتقائی دوروں سے گزر چکی ہے اور تمدن کی یرنگیوں اور نئے علوم و فنون کے وجود میں آنے سے اس کے ذخیرہ الفاظ میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں مگر اس سے زبان کی ساخت اور اس کے بنیادی الفاظ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لہذا باوجود قدیم الہد ہونے کے عربی زمانہ حال کی زندہ اور مہذب زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور علمی اور عملی دونوں لحاظ سے اہم ہے۔

عربی ایک بین الاقوامی زبان ہے

تمام عربی ملکوں کی تحریری زبان ایک ہی ہے یعنی دیاں جو کتابیں چھپتی ہیں اور جو اخبار و رسائل شائع ہوتے ہیں وہ لغت فصیحی ہی میں تحریر ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہر ملک کی بول چال کی زبان اس سے قدرے مختلف ہے۔ کیا ان مقامی بولیوں میں بھی کوئی لڑ-پھر پیدا ہو گا ایک مشکوک امر ہے۔ گزشتہ تجربہ کی بنا پر خیال غالب یہی ہے کہ فصیح عربی کی موجودگی میں کسی دارج یعنی مقامی بولی کا ادبی زبان کے درجہ تک پہنچنا قریب قریب ناممکن ہے۔ گزشتہ صدی میں مصر میں چند ایک اشخاص نے دیاں کی بول چال کی زبان میں کتابیں لکھی تھیں مگر ان کو عام رواج حاصل نہ ہو سکا۔ کیونکہ علماء نے اس قسم کی کتابوں کو ہمیشہ نظر حقارت سے دیکھا ہے اور عوام نے بھی جن کے لیے وہ لکھی گئی تھیں، ان کی طرف چنداں توجہ نہیں کی۔ بعض مغربی میاں شاطروں نے عربوں کو وقتاً فوقتاً اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی اپنی مقامی بولیں کو ادبی زبان کے درجہ تک ترقی دیں۔ مگر اس قسم کے مشورہ کو احسان کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ کیونکہ اس سے عالم عرب کی ادبی اور ثقافتی وحدت کے بارہ بارہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ۱۹۰۲ء میں آئینہ دار الحکومت یونان میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس میں جب

اس قسم کی تجویز پیش ہوئی تو ایک مصری نمائندہ نے کہا کہ ”بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم مغربی لوگ اپنے متبادل خیالات کی سہولت کے لیے مصنوعی زبانیں مثل اسپرانتو، ایدو اور دولاپک وضع کر رہے ہو اور ہمیں یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم عربی جیسی فصیح اور بنی بنائی زبان کو چھوڑ دیں جو روئے زمین کے کروڑوں مسلمانوں کے درمیان ایک بے نظیر لسانی رابطہ ہے۔ واللہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔“

عربی زبان نہ صرف عربی ممالک کے درمیان متبادل خیالات کا ایک آسان اور قدرتی ذریعہ ہے بلکہ ان کے علاوہ دنیا کی مختلف اسلامی اقوام کے درمیان بھی ایک مضبوط تمدنی اور ثقافتی رابطہ کا کام دیتی ہے۔ تمام اسلامی ملکوں میں عربی کی کم و بیش تعلیم ہوتی ہے اور وہاں علماء کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو بوقت ضرورت عربی کو اظہار خیال کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ اب یہ امر خود مسلمانوں کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ عربی کی اشاعت اور ترویج کر کے اس ذریعہ اتحاد کو اور زیادہ مضبوط بنائیں۔ عربی کی بین الاقوامی حیثیت ایک ایسا امر واقعی ہے کہ اگر اہل اسلام اس کی افادہ حیثیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ ہو جائیں تو اپنی فلاح و بہبود کے حصول میں اس رابطہ سے بہت کچھ مفید کام لے سکتے ہیں۔

مذہب اسلام اپنے ہر پیروکے دل میں یہ خوشگوار اور حوصلہ افزا احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک وسیع اور وسیع عالمگیر برادری کا فرد ہے۔ اس عالمگیر اتحاد کے احساس کو مضبوط کر سنے میں عربی زبان کا بڑا حصہ ہے جو نہ صرف اسلامی وحدت کا ایک قومی ذریعہ ہے بلکہ اس کا ایک شاندار مظہر بھی ہے۔

اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی

خاندانی منصوبہ بندی سلفہ بد قسمتی سے اس زمانے میں ایک نرا ہی مسئلے کی حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ ہمارے پیش نظر صرف صورت مسئلہ کی تحقیق ہے نہ کہ کوئی خاص نقطہ نظر کی ترجیح اگر کوئی اور صاحب اس موضوع پر اپنے تاثرات لکھ کر ہیں بھیجیں تو ہم ضرور شائع کریں گے۔

خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ اصل ایک وسیع المعنی اسکیم ہے اور ضبط ولادت (برتھ کنٹرول)، اس پوری اسکیم کا ایک منفری گمراہ حصہ ہے اور اسی وقت اس سے خوشگوار نتائج پیدا ہو سکتے ہیں جب یہ اپنے دوسرے مثبت اجزاء کے ساتھ مل کر چلے۔ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط ولادت کو ہم معنی سمجھنا صحیح نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان، جاندار ہوتا ہے لیکن جاندار کے معنی انسان کے نہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب صرف یہ ہے کہ وسائل زندگی اور آبادی کے درمیان ایسا توازن و تناسب قائم کیا جائے جس سے زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوں۔ اس کے کئی جز ہیں مثلاً بے کار زمینوں کو زیر کاشت لانا اور جدید سائنس و فنکاروں سے پیداوار کو بڑھانا۔ رہائشی مکانات میں اضافہ کرنا۔ دوا علاج کو پورے ملک میں وسیع کرنا، تعلیم کو عام کرنا اور جائز تفریحات کی آسائیاں پیدا کرنا۔ پھر ملک کی پیداوار کو برہنہ و متبردا اور اسمگلنگ وغیرہ سے بچانا۔ گرانی کو دور کرنا۔ غرض ایسی معاشی ہمواری اور خوشگوازی سدا کرنا جس سے زندہ رہنے کی سہولتیں ہر ایک کو ملے ہوں اور اسی اخلاقی تعلیم دینا

جو کردار کو بند کرے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں اور ان میں سے ایک ذریعہ ضبطِ ولادت بھی ہے کیونکہ اگر وسائلِ زندگی کی رفتار سے اضافہ آبادی کی رفتار زیادہ تیز ہو تو مشکلاتِ زندگی جوں کی توں رہیں گی۔ آج اگر پاپا ہے تو کل پاپا رہے گا۔

بعض حضرات ضبطِ ولادت اور نسل کشی کو ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ ضبطِ ولادت کا مقصد نسل کشی نہیں بلکہ نسل کشی میں ایسا اعتدال پیدا کرنا ہے جس سے وسائلِ زندگی اور انسانی آبادی میں توازن و تناسب قائم رہے۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ضبطِ ولادت کوئی دائمی اصول نہیں بلکہ ایک وقتی اور عبوری ضرورت ہے۔ اُمت کو کبھی آبادی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی اعتدال کے اندر رکھنے کی۔ ان کی مثال تحدیدِ ازدواج جیسی ہے۔ کبھی بے سارا میتیوں اور بیواؤں کو معاشرے میں کھپانے کے لیے بشرطِ عدل و کفالت متعدد شادیاں کرنی پڑتی ہیں اور کبھی ایک ہی پر اکتفا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی ایک بھی نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔

اس وقت ہم خاندانی منصوبہ بندی کے ایک اہم جز یعنی ضبطِ ولادت ہی پر گفتگو کریں گے اس لیے کہ بہت سے حضرات شریعتِ اسلامیہ کی رو سے اسے بالکل ناجائز و حرام خیال کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ ضبطِ ولادت قتلِ اولاد ہے اور قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِبْلَاقٍ" (معاشرتی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو)۔ ہماری رائے میں یہ دلیل اس لیے بے وزن ہے کہ مادہ تولید کو اولاد کہنا انڈے کو مرغی اور گٹھلی کو پھلدار و رخت قرار دینا ہے۔ اس کی مزید تشریح میری کتاب 'تحدیدِ نسل' میں موجود ہے۔

ضبطِ ولادت کے خلاف ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے:

۲۔ تزوجوا الولود والودود! خوب بچنے والی اور محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ آپ خود ہی سوچئے کہ شادی سے پہلے ہی یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خوب بچنے والی ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ بعض خاندان کی یہ خصوصیت یا خاصیت ہوتی ہے کہ ان

کی عورتیں بائجھ ہوتی ہیں۔ دیاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کونسا خاندان ہو سکتا ہے جہاں لوگ نسل بعد نسل لا ولد ہوتے ہوں؟

۳۔ ایک اور حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ: "تتلكوا نكاحا شروا الخ زشادیاں کرو تو تمہاری آبادی میں اضافہ ہو گا۔" ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کسی قوم پر ایسے حالات بھی گزر سکتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہو اور وہی قوم ایسے حالات سے بھی گزر سکتی ہے کہ آبادی پر کنٹرول کی ضرورت ہو۔ لہذا یہ حدیث بھی ایک موقع خاص ہی کے لیے ہے۔ اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کفالت کی پوری استطاعت رکھتے ہوں۔ یا جن مالک کی آبادی ان کے وسائل و ذرائع کی فراوانی کے باوجود بہت کم ہو جیسے آسٹریلیا۔ اسے نہ بھولنا چاہیے کہ محض شادی ہی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کفالت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کفالت کا انتظام نہ ہو تو شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن میں ہے: "ولیس تعفف الذین لایجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ" (جن لوگوں کو نکاح کا مقدور نہ ہو وہ صبر سے کام لیں تا آنکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے)۔ علاوہ ازیں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے نہیں معلوم؟ غربت کی وجہ سے انہیں رشتہ نہ ملتا تھا۔ حضورؐ سے نفی ہونے کی اجازت چاہی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ روئے دکھا کر دو۔ اسی سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کفالت کی طاقت نہ ہو صبر کرو۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو حضورؐ فرما دیتے کہ ابو ہریرہؓ کا رشتہ بہر حال ہونا چاہیے۔ خواہ کفالت کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ مزید برآں خود قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ "وعلی المولود لہ ذقہن وکسوتہن" (عورتوں کا روٹی کپڑا ان کے شوہروں کے ذمے ہے)۔ ان تمام شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ متلکوا (شادی کرو) کا حکم صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو فنی اور صاحب استطاعت ہوں ورنہ صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب عدم کفالت کی صورت میں شادی نہ کرنا بہتر ہے تو اسی اصول سے ضبط و لاوت کیوں جائز نہ ہو گا جب کہ شادی ہی کا ایک نتیجہ ہے اولاد۔

۴۔ ضبطِ ولادت کے ناجائز ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ عزل کو حدیث نبوی میں الواد الحنفی (یعنی چھوٹے درجے کا قتل اولاد) کہا گیا ہے۔ (یہ حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہے لیکن حدیث رسول نہیں بلکہ حدیث یہود ہے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں یعنی صحاح ستہ کی ہر کتاب میں حضرت ابوسعید خدری سے یہ روایت اس طرح مروی ہے: ان رجلاً قال یا رسول اللہ ان ف جاریۃ وانا اعزل منها وانا اکبر، ان تحمل وان الیہود تحتحدث ان العزل الموعودۃ الصغری قال کذبت الیہود لو اذاد اللہ ان یخلق ما استطعت ان تصر فہ۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک کینز ہے جس سے میں عزل کرتا ہوں مجھے اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں اور یہودیہ بیان کرتے ہیں کہ عزل چھوٹے درجے کا قتل اولاد ہے۔ حضورؐ نے فرمایا یہود چھوٹے ہیں۔ اگر اللہ (اولاد) پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے روکنے کی تم قدرت نہیں رکھتے۔

اس روایت سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا مادہ تولید کو ضائع کر دینا کسی درجے میں بھی قتل اولاد نہیں اور اسے چھوٹے درجے کا قتل اولاد قرار دینا دراصل یہود کا ایک دعویٰ تھا، جس کی حضورؐ نے تردید و تکذیب فرمائی۔

پھر ایک دوسری روایت سے بھی عزل اور ضبطِ ولادت کی تائید ہوتی ہے جو ابن ماجہ میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ ملاحظہ ہو:

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن یعزل عن الحرۃ الا باذنہا اس کے کہ اس (عورت) کی اجازت ہو۔

اسی حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کینز سے عزل کرنا تو بلا اختلاف جائز ہے۔ البتہ اگر حرہ منکوحہ سے عزل کرنا ہو تو اجازت کی ضرورت ہے۔ اب خود ہی سوچیے کہ عزل کسی درجے میں بھی قتل اولاد ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تم کینز کی اولاد کو تو جب چاہو قتل کر دو۔ البتہ منکوحہ کی اولاد کو اس کی اجازت سے قتل کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب عقل نہ یہ

مطلب بحال سکتا ہے نہ عزل کو قتل اولاد قرار دے سکتا ہے۔

ایک اور روایت سے بھی جو ابوسعید خدری سے بخاری میں مروی ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ عزل نہ تو قتل اولاد ہے اور نہ اس کی ممانعت ہے۔ روایت یوں ہے:

كُنَّا نَعْمَلُ فَمَا لَنَا مَوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَانَكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟
ہم لوگ عزل کرتے تھے پھر حضورؐ سے دریافت کیا
تو حضورؐ نے تین بار پوچھا کیا واقعی تم لوگ ایسا
کہتے ہو؟ پھر کہا جو روح آنے والی ہے وہ تو آہی کہ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْاَوْحَى كَأَمْنَةٍ۔
رہے گی تا قیام قیامت۔

اس روایت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے اس پر اظہار تعجب فرمایا۔ یا زیادہ سے زیادہ کھینچ تان کر اس میں کراہت کا پہلو نکالا جاسکتا ہے لیکن یہ انداز بیان ناجائز ہونے کے کسی درجے میں بھی نہیں آتا۔ ناجائز ہونے کا صاف طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ خبیثہ دار ایسا نہ کرو۔

اور منع نہ کیے جانے کا ذکر تو زیادہ واضح لفظوں میں دوسری روایت سے واضح ہوتا ہے جو مسلم نے حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے وہ یوں ہے:

كُنَّا نَعْمَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمَّ يَنْهَانَا
ہم لوگ عہد نبویؐ میں عزل کیا کرتے تھے پھر حضورؐ
کو یہ اطلاع پہنچی مگر ہم لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔

یہاں صاف لفظوں میں ذکر ہے کہ حضورؐ نے منع نہیں فرمایا اور اس سے زیادہ وضاحت تو حضرت جابرؓ کی اس روایت میں ہے جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے وہ یوں ہے:

كُنَّا نَعْمَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ۔
ہم عہد نبویؐ میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا عزل
کیا کرتے تھے یعنی اگر عزل ناجائز یا قتل اولاد

کے کسی درجے میں بھی ہوتا تو قرآن میں ضرور اس کی

مخالفت نازل ہوتی

۵۔ ایک استدلال عزل کے ناجائز ہونے پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بعض ذواتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عزل وغیرہ کی تدبیر ہی بے کار اور بے اثر ہے اس لیے عزل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی اور دوسری روایت تو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ ایک یہ کہ:

لو اراد الله ان يخلق ما سطحت ان تقص له اگر اللہ کسی اولاد کو پیدا کرنا چاہے تو تم اسے روک نہیں سکتے۔ دوسری یہ کہ: ما لمن نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وحى كائنة قیامت تک جو روح آنے والی ہے وہ آکر رہے گی۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والی روح آکر رہے گی۔ اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ بلاشبہ یہ ایک اظہار واقعہ ہے لیکن اس میں عزل کی مخالفت کا کوئی تشابہ نہیں پایا جاتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ مرنے والا تو مری کے رہنا ہے خواہ کتنی ہی تدبیریں اور دوا علاج کرو۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوا علاج نہیں کرنا چاہیے؟ علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے کہ تم کچھ بھی کرو آنے والی روح تو آکر ہی رہے گی تو یہ بھی صحیح ہے کہ تم کچھ بھی کرو نہ آنے والی روح کبھی نہ آسکے گی۔ لہذا اولاد پیدا کرنے کی تمام کوششیں بھی ترک کر دینی چاہئیں بلکہ شادی کرنے کی بھی کیا ضرورت؟ یہ بھی ویسی ہی عبت کوشش ہے جیسے آنے والی روحوں کو روکنے کی کوششیں۔

پھر ایک اور نکتے پر بھی غور فرمائیے۔ اگر واقعی آنے والی روح آکر ہی رہے گی تو اسے روکنے کی تدبیروں پر یہ مخالفانہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ جب آنے والی روح تو آکر ہی رہے گی تو فیملی پلاننگ کی مخالفت میں لوگ اپنا وقت، روپیہ، کاغذ، اور اپنی توانائیاں کیوں ضائع کرتے ہیں؟

۶۔ عزل کی مخالفت میں ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو حدیث نہیں معلوم ہوتی:

لواقی احدکم ماء علی صحرة لا خرج الله منها ولدا اذا شاء۔ ہم اس روایت کے متعلق کیا عرض کریں بجز اس کے کہ بعض اوقات ایک بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے اور وہ

بتدریج حدیث رسولؐ بن جاتی ہے۔ مادہ تولیدی وقت اولاد بن سکتا ہے جب وہ سوسہ کسی شکم میں جائے۔ پھر وہ Suse یا wose کے ساتھ ملے۔ پھر رحم کا منہ بند ہو پھر اسے پرورش کے لیے مہینوں خون کی غذا ملتی ہے۔ اب ہم صرف یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتے ہیں اگر واقعی پتھر پر مادہ تولید گرا دینے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے تو شادی کے کھمڑوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ دوسرے جب پتھر سے اولاد ہو سکتی ہے تو عزل کے تمام دوسرے طریقوں کے بعد بھی اولاد پیدا ہو کر ہی رہے گی۔ کیونکہ آنے والی روح تو اگر ہی رہتی ہے۔ لہذا فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن والوں کو جھک مارنے دیجیے۔ آنے والی روح تو اگر ہی رہے گی آپ مخالفت کی بجائے کوئی اور کام کیجیے۔

ہماری ایک قابل افسوس روش یہ ہے کہ کوئی کتنی ہی معقول بات کہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی اور اگر وہی بات ایک صدی پہلے کسی نے کہی ہو تو اسے سرائیکوں پر جگہ دی جاتی ہے۔ عزل کے متعلق ہم اپنی کتاب "تحدید نسل" میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ اور بحمد اللہ اب تو علمائے کرام میں بھی بعض حضرات اس کے قائل ہونے لگے ہیں۔ تاہم ایک استدلال ایسا بھی ہے جدھر کسی کی نظر نہیں گئی ہے اسے بھی سن لیجیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے:

نساء کہ حثرت لکم فأتوا حراً ثمکد فی عورتیں تمہارے لیے کہیتی ہیں۔ لہذا اپنی کھیتی میں شہتہ۔

جب چاہو آؤ۔

اس کی تفسیر چار طرح کی گئی ہے۔ میرا ترجمہ آخری تفسیر کے مطابق ہے جو محمد بن حنیفہ سے مروی ہے اور ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں۔ لیکن اس کی جو تیسری تفسیر کی گئی ہے اس سے اگرچہ ہمیں اتفاق نہیں لیکن کم از کم اس سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ جواز عزل کے قائل ہیں۔ ملاحظہ ہو:

والثالث انها نزلت فی الاذن بالعزل

عن الزوجة روی ذلك عن ابن عباس

اخرجه جماعة منهم ابن ابی شیبہ و

آیت کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ بیوی سے عزل کرنے کی اجازت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے یہی ابن عباس سے مروی ہے جسے ایک جماعت نے نقل کیا

عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و الطبرانی و الحاکم۔ و روی ذلک ایضاً عن ابن عمر۔ اخرجه ابن ابی شیبہ قال قالوا احسنکم انی شئت ان شاء عزل و ان شاء لم یعزل و روی عن حمید بن المسیب اخرجه عنه ابن ابی شیبہ (میل الاوطار الشوکانی ج ۶، ص ۱۲۵)

ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم وغیرہ نے یہی تعبیر بن عمر سے بھی منقول ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس آیت یعنی قالوا احسنکم انی شئت کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہے تو عزل کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ نیز سعید بن مسیب سے بھی یہی تعبیر منقول ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ ابن عباس، ابن عمر، اور سعید بن مسیب جیسے اکابر امت بھی عزل کے قائل ہیں۔ اوپر کی ایک روایت میں حضرت عمرؓ سے جو روایت ہے اس میں حرہ دزن آزاد سے عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے مگر یہاں یہ تینوں بزرگوار اس اجازت کے بھی قائل نہیں۔ اور سینے امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے یہ بھی کسی کی اجازت کے قائل نہیں ہیں۔ ان تمام اکابر امت کا یہ قول اس وقت کا ہے جب کہ اضافہ آبادی کا مسئلہ ان کے سامنے نہ تھا بلکہ ”تناکھوا تکاثروا“ کا حکم ان کے پیش نظر تھا۔ اس کے باوجود وہ بلا ضرورت ضبط ولادت اور عزل کے قائل تھے۔ آج اگر وہ ہوتے تو یقیناً جو ازاں کی حدود سے آگے نکل کر شاید وجوب کا بھی فتوے دیدیتے۔ ضرورت کے وقت اس طرح فتوے بدل جانے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور حالات بدلنے کے بعد مسائل کا بدل جانا توفیق کا ایک مسلم اصول بھی ہے۔

اب انھیں امام غزالی کا فتوے بھی سنئے۔ ہمارے خیال میں یہ ایک فیصلہ کن فتوے ہے وہ عزل کے محرکات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

الثانية استبقاء جمال المرأة ونشاطها
عزل کا دوسرا محرک عورت کے جمال، رغبت

دنگ روغن اور گدازی بدن کو باقی رکھنا ہے ، تاکہ
لذت اندوزی برابر قائم رہے ، نیز عورت کی زندگی کو
درد زہ کے خطرہ و خوف سے محفوظ رکھنا بھی ایک
فحش ہے اور اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ۔

و نضارة لونها و سمنها لدا و امر
التمتع و استبقاء حیاتها خوفاً من
خطر الطلق و هذا ايضا ليس منهيًا عنه

سید مرتضیٰ زبیدی امام غزالی کی شرح کرتے ہوئے (اتحاف السادة ج ۵، ص ۲۸۲ میں)
عزل کی ایک اور غرض بھی بتاتے ہیں :

و كذا استبقاء تدبيرها عن السقوط
بیسے کو ڈھلکنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی عزل کیا
جاسکتا ہے ۔

اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ جب محض شباب کی رعنائیوں کو باقی رکھنے یا دروزہ کی مصیبت
سے بچانے کے لیے عزل جائز ہے تو کیا یہ اس وقت جائز نہ ہوگا جب کہ اجتماعی حیثیت سے
پورے ملک کے لیے اضافہ آبادی ایک معاشی و معاشرتی مسئلہ بن گیا ہو ؟
ذرا ٹھہریئے خود غزالی ہی کی زبانی اسے بھی سن لیجئے فرماتے ہیں :

الثالثة الخوف من كثرة الحر ج سبب
كثرة الاولاد و الاحترار من الحاجة
الى التعب في الكسب و دخول مدخل
السوء و هذا ايضا خير منهي عنه
عزل کا قیصر امر کو یہ ہے کہ کثرت اولاد کی وجہ سے
دعاشی تنگی میں اضافے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اور
کسب معاش میں جو ٹھکا دینے والی محنت کی ضرورت
پڑتی ہے اور اس سے جو کئی خرابیوں میں مبتلا ہونا
پڑتا ہے اس سے انسان بچنا چاہتا ہے اور اس
دعویٰ کو پورا کرنے کے لیے بھی عزل کی کوئی ممانعت نہیں

داتحاف السادة - ج ۵ - ص ۳۸۲

ہم نے فلسفہ و تصوف کے امام کا فتوے پیش کر دیا ۔ اب اس کے بعد آخر میں ہم صرف
یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ راقم سطور کے متعلق آپ جو کچھ فرمانا چاہیں شوق سے فرمائیں ۔ لیکن
صرف اتنا لحاظ رکھیں کہ اس نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے ۔ ضبط ولادت اگر بلا ضرورت

بھی ہو تو اس کے جواز کے قائل حضرت جابرؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت سعید بن مسیبؓ، حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام غزالیؒ جیسے اکابر امت ہیں۔ لہذا اعتراض کرتے وقت بزرگوں کا احترام بھی ملحوظ رہے۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے لے کہ کلی دنیا کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب جزیہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پروائی کی سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پروا بنا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔

اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں۔ جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں اور اہل نار ناکام۔“

اگر ہم اس قرآن کو کسی پنڈ پر نازل کرتے تو دے غائب، تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا، اور بھٹ جاتا اور ان معنایں عجیبہ کو ہم ان لوگوں کے (نفع کے) لیے بیان کرتے ہیں۔ تاکہ وہ سوجھیں۔“

”سورۃ الحشر“

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالم گیر، ترقی پذیر اور مستقل نقطہ نظر پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادہ پرستانہ چٹا لا متقابل کیا جائے جو خدا کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصورات حیات کی حق میں ضد ہیں اور دوسری طرف اس فحشی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دین قرار دے دیا ہے۔ اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کہہ جائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے مکتبہ تصورات اور کلیات کو مضبوط رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاءئے حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو، اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کر رہے ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز ذہلِ عالم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی کلمی ہوئی جو کتابیں ادارے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آگئے ہیں اور اسلامی طریقہ میں نہایت مفید اور خیالاتِ آفرین مباحثات کا اضافہ ہوا ہے اور ان مباحثات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے اور اسے علم و مباحثات کی ایک نہرت شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تعارفی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح فائدہ ہو سکے۔

اُردو مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم گیدہ کر دمی سائنس فطرت بخش تشبیہوں سے کام لے کر حکمتِ رومی، مولانا جلال الدین رومی کے افکار و فلسفہ حیات و کائنات کے افسانے کی روشنی میں حیاتِ حقیقت پر لکھے نظریات کی پھر از تشریح قیمت - ۳۰ روپے اسلام کا نظریہ حیات خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب تشبیہاتِ رومی اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا اسلامک آئیڈیالوجی کا ترجمہ قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

مسئلہ اجتہاد قرآن و سنت، اجماع و تعامل اوقیاس کی

فقہی قدر و قیمت اور ان کے حدود و یک نظر قیمت ۲ روپے

انکار و غفرالی، امام غزالی کے شاہکار ایسا اسلام کی تہذیب اور

ان کے انکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۵۰ روپے ۸ روپے

سرگرمی غفرالی، امام غزالی کی المنقذ کا اذ و ترجمہ قیمت ۲ روپے

تعلیمات غفرالی، امام غزالی کی بغیر تہذیب و احیاء کے طالب

کی نگرانی و تہذیب غفرالی قیمت ۱۰ روپے

انکار و ابن خلدون، عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے علم اقل

ہیں خدوں کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و علمی خیالات و افکار

کا ایک تجزیہ قیمت ۲۵ روپے ۲ روپے

مولانا محمد حسن پھلواری

الدین فیہر حضور اکرم کے قرآن کے مطابق دینی اصولی

چیز ہے اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے قیمت ۲ روپے

مقام سنت، حدیث، اتباع سنت، سنت، مسائل

حدیث، اطاعت رسول، اس کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث

کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے ۱۰ روپے

بیاض السنۃ، احادیث کا انتخاب قیمت ۵ روپے

گلستان حدیث، یہ ان پائیس احادیث کی مجموعہ ہے جو

زندگی کے ادارے سے تعلق رکھتی ہیں قیمت ۵۰ روپے ۲ روپے

پیغمبر انسانیت، زندگی گزارنے کے اذکار و اعمال پر مبنی

نے انسانیت کو عالمی تمدن کی کس قدر محافظت فرمائی ہے

یہ ہے موضوع اس کتاب کا قیمت ۱۰ روپے

اسلام اور موسیقی، اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور

موسیقی اہل اہل کا نظریہ اور وہ اس کی نسبت کیا کہتا ہے قیمت ۵ روپے

فوجی زندگی، کس لئے قانونی تجاویز قیمت ۱۵ روپے

مسئلہ تعدد ازواج قیمت ۵ روپے ۱۵ روپے

تحدید نسل قیمت ۵ روپے

اجتہادی مسائل، ہر دور کے لئے اجتہاد اور بعیر کی ضرورت ہے

ہر میں بہت سے مسائل کا اذکار و فحاشی و فحاشی کی ضرورت ہے

کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵ روپے ۲ روپے

زیر دستوں کی آفاقی میسر کے شہور و مکتوبات و اب ظاہر حسین کی

مکتوبات اور کتابت الوداع الحق کا اذکار و ترجمہ قیمت ۵۰ روپے ۳ روپے

الغفری، یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مورخ ابن عساکر

کی تاریخ کا ترجمہ ہے قیمت ۵۰ روپے ۲ روپے

بشیر احمد ڈار ایم اے

حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق، اس کتاب میں اسلام

سے قبل کے حکماء کا عقائد و عقاید پر بحث کیا گیا ہے قیمت ۱۰ روپے

تاریخ حقوق، اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے حکماء کے

و نظریات پر تفصیل بحث کی گئی ہے قیمت ۲۵ روپے ۲ روپے

مولانا رکیس احمد جعفری

اسلام اور ولایت، قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی

میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح احمقاہ اور غلامانہ طور پر قیمت جسدہ اولیٰ

۶۲۵ روپے جسدہ دوم ۵۰ روپے

محمد مظہر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ)

اسلام اور مذاہبِ عالم - مذاہبِ عالم اور اسلام کا مقابلہ مطالعہ - قیمت ۵۰ روپے

اسلام میں حیثیتِ نسواں - قیمت ۵۰ روپے

اسلام کا نظریہ اخلاق - قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقی تصورات اور ان کی تشریح - قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ - قرآن کے پیش کردہ اصولِ تاریخ صرف گذشتہ اقسام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے

بھی بصیرت افزا ہیں - قیمت ۵۰ روپے

اسلام کا معاشی نظریہ - قیمت ۵ روپے

دینِ فطرت - دینِ فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآنِ عظیم کی روشنی میں دیا گیا ہے - قیمت ۵ روپے

عقائد و اعمال - عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث - قیمت ۲ روپے

مقامِ انسانیت -

خواجہ عبداللہ اختر (سابق رفیق ادارہ) مذاہبِ اسلامیہ مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کا

تفصیلی بیان ان کے بائبلوں کا ذکر اور فرقہ کے اسباب

سیاستِ شریعہ یا سیاستِ شرعیہ میں قرآن و حدیث کا اثر و ایاتِ صبر کی روشنی میں اسلامی حکومت کی تشریح - قیمت ۵ روپے

اسلام میں عدل و احسان - قرآن پاک اور احادیثِ نبوی سے عدل و احسان کے باب میں کیا معلوم ہو سکتا ہے

اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے ان کو کہاں تک اپنایا ہے ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی

گئی ہے - قیمت ۵۰ روپے

شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے

تاریخِ جمہوریت - جمہوریت کی مکمل تاریخ - یہ کتاب پنجاب کی تاریخ کے بل لے کر اس کے نعصاب میں داخل ہے - قیمت ۸ روپے

انڈونیشیا - انڈونیشیا کے معنی و حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ اس کتاب کے مطالعہ سے نظروں کے سامنے آجائے

قیمت قسم اول ۱۰ روپے قسم دوم ۵ روپے

تعمیر و اصلاح - معاشرہ - معاشرہ کی اصلاح کے لیے سرسید کا منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا - یہ ہے

موضوع کتاب - قیمت ۵ روپے

پربشہ قیمت ۶ روپے

اسلامی اصولِ محبت (مصلحِ کیم فارانی) قیمت ۵ روپے

بیدل - قیمت ۵۰ روپے

تراجم

اسلام اور حقوقِ انسانی - ۵۰ روپے

طب العرب ————— حکیم علی محمد ترواسی

اسلام میں حریت، مساوات اور اخوة قیمت ۲۲ روپے

ایڈووکیٹ جی برائن کی انگریزی کتاب عربین میڈیسن کا ترجمہ

محمد رشید الدین (سابق رفیقِ ادالہ)

مع تشبیحات و تنقیحات قیمت ۵ روپے

قرآن اور علم جدید قیمت ۶۵ روپے

ملفوظاتِ روحی ————— عبدالرشید قسّم

اسلام کا نظریہ تعلیم قیمت ۵۰ روپے

یہ کتاب مولانا جلال الدین رومیؒ کی فیہ مافیہ کا اردو ترجمہ ہے

دیگر تصانیف

جوان کدہ شیش قیمت ملفوظات پر مشتمل ہے۔ قیمت

۲۵ روپے۔

تہذیبِ تمدنِ اسلامی (رشید نوری) قیمت صد اقل

۶ روپے حدود ۵۰ روپے حصہ سوم ۷ روپے۔

حیاتِ محمدؐ ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہری

مسلم ثقافت ہندوستان میں (عبدالجبار کاکت) قیمت ۱۲ روپے

مصر کے مجاز و دعاؤں کا شمارہ از محمد حسین بیگل کی انیم کتاب

ماثر لاہور (سید ہاشمی فرید آبادی) قیمت ۴ روپے

کاسطیس ترجمہ - قیمت ۵۰ روپے ۲۲ روپے

مسلمانوں کے سیاسی افکار (رشید احمد) قیمت ۵ روپے

فتہ عمر ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہری

اقبال کا نظریہ اخلاق و سیرت (قیمت جلد ۲ روپے غیر ملکی روپے)

یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تالیف رسالہ مذہب

مستندینِ اسلام (شیخ محمد احمد) قیمت ۲۵ روپے

فانوق معلّم کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۴۵ روپے

مسلم تاریخ (ابوالاعلیٰ امروتری) قیمت ۳۰ روپے

تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ ————— محمد حسین نیری

گفتہ صاحبِ اسلام (ابوالاعلیٰ امروتری) قیمت ۶۵ روپے

ڈاکٹر محمد شبلی مصری کی کتاب کا ترجمہ۔ یہ اسلامی حدیث

اسلام اور تعمیرِ شخصیت - (عبدالرشید) قیمت ۵۰ روپے

مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔ قیمت

محمد اشرف ڈائریکٹرِ اداریہ ثقافتِ اسلامیہ، کلبِ روڈ لاہور

Persified English Translation to Iqbal's Javid Nama

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . It is a laborious effort indeed a commendable achievement."

— DR. JAVID IQBAL

Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar in Persian and English, but is also an accomplished writer, exhibiting deep sympathy with the spirit of the

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications
Secretary, Institute of Islamic Culture, C

No. 12
Now Published

ISLAM IN AFRICA

PROFESSOR MAHMUD BRELVI

A PIONEER and unique work in two respects:
(1) it is the first time that the complete story of Africa is told region-wise briefly but comprehensively; and (2) again it is the first time that a Muslim tells this story, depicting the Muslim point of view. Illustrations and maps.

Royal 8vo., pp. xxxvi+657. Rs. 22.50

SOLD BY ALL BOOKSELLERS

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

JAMIA

Volume 1, No. 1

DELHI

قاوید

اکتوبر ۱۹۶۴

فتاویٰ اسلامیہ کتب روڈ - لاہور

ISLAMIC

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 12

By M. Mazharuddin Siddiqi
Rs. 12

ISLAM & COMMUNISM

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 18

WOMEN IN ISLAM

By M. Mazharuddin Siddiqi
Rs. 7

METAPHYSICS OF RUMI

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 3.75

ISLAM AND CIVILIZATION

By M. Mazharuddin Siddiqi
Rs. 1.75

FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

By Dr. Khalifa Abdul Hakim
Rs. 0.75

FALLACY OF MARXISM

By Dr. Mohammad Rafiqul
Rs. 1.25

HAMMAD THE EDUCATOR

By Robert L. Gifford
Rs. 4.25

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN

By B. A. Dar
Rs. 10

QUR'ANIC ETHICS

By B. A. Dar
Rs. 2.50

SOME ASPECTS OF ISLAMIC CULTURE

By Dr. S. M. Khan
Rs. 2.50

KEY TO THE DOOR

By Captain T. S. Preece
Rs. 7.50; cheap edition Rs. 4.50

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

CLIVE ROAD, LAHORE-3

ثقافت

لاہور

اکتوبر ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۱۰

مدیر اعلیٰ

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

مدیر

رئیس احمد جعفری

مجلس ادارت

محمد جعفر پھلواری

شاہد حسین رزاقی

محمد حنیف ندوی

بشیر احمد ڈار

سالانہ: چھ روپے ————— فی پرکچر: ۶۲ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

ترتیب

- ۱- مقالہ افتتاحیہ
تاثرات
۳ رئیس احمد جعفری
- ۲- فلسفہ و کلام
مسئلہ جبر و قدر
ضرورت توحید
۶ محمد حنیف ندوی
۱۳ سید سعید احمد کاشفی
- ۳- افکار و اذکار
اسلام اور سیاست
۳۰ رئیس احمد جعفری
- ۴- سیر و سوانح
احمد شاہ ابدالی کی وفات
۲۲ رئیس احمد جعفری
- ۵- معاملات و مسائل
حقوق اللہ و حقوق العباد
اولی الامر
۲۹ محمد جعفر ندوی پھلواری
۵۲ محمد جعفر ندوی پھلواری
- ۶- تراجم خصوصی
اردو ہندی کی آویزش
۶۲ فراق گور کھنوری

مقام اشاعت	مطبوعہ	طابع ناشر
ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب دودا لاہور	دین محمدی پریس لاہور	پروفیسر ایم ایم شریف

تاثرات

قومی یک جہتی

پاکستان اسلامی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں ایک ہزار میل کا فاصلہ ہے۔ لیکن اس فاصلہ کو اسلام کی قوتِ جاوید نے ختم کر دیا ہے۔ اس ملک میں غالب ترین آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان مسلمانوں میں ہر مکتبِ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ بہت سے فرقے اور گروہ ہیں۔ یہ فرقے اور گروہ آپس میں مختلف الحیناں ہیں۔ یہ اختلاف فکر و نظریہ بھی ہے۔ عقیدے اور دینی تصورات میں بھی ہے۔ صدیوں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور شاید قیامت تک قائم رہے گا۔ اس ملک کی قومی زبانیں دو ہیں، اردو اور بنگالی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی بولیاں ہیں جو مختلف خطوں میں بولی جاتی ہیں۔ کئی زبانیں ہیں جنہیں علاقائی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی ترقی اور فروغ کے لیے وہ تمام وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں جو امکان میں ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ فرقوں، گروہوں، طائفوں اور جماعتوں کی بد رنگی مسلمانوں کی قومیت پر تو اثر انداز نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو وہ کون سے وسائل ہیں جنہیں بروئے کار لا کر اس اثر انداز کو ختم کیا جاسکتا ہے؟

کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں قومی یک جہتی موجود نہ ہو۔ تحریکِ طائفیت، اور اختلافِ فکر و نظر اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ایک قوم کو قوم کی حیثیت سے باقی رکھتی ہیں اور وہ چیزیں اگر موجود نہ ہوں تو قوم کی سالمیت بخر دیتی ہے، اور قومی

ایک جہتی کا یہ فقدان بالآخر قوم کی سالمیت اور انفرادیت کو ضعیف اور کمزور کر دیتا ہے۔
 پاکستان کو بھی قومی یک جہتی کی نعمت سے بہرہ ور ہونا چاہیے۔ جب تک یہ نعمت حاصل
 نہ ہوگی اس وقت تک نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نہ قوم عروج اور فروغ کی منزلیں طے کر سکتی ہے۔
 قومی یک جہتی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ گروہوں کا وجود باقی نہ رہے۔ اس طرح کی یک جہتی
 موت ہے زندگی نہیں۔ اسے صرف قبرستان ہی میں پایا اور دیکھا جاسکتا ہے۔
 قومی یک جہتی کے قیام و دوام کے لیے چند چیزیں لازمی اور ناگزیر ہیں:

- ۱۔ جائزہ حدود کے اندر آزادی فکر و عمل۔
- ۲۔ ایک مضبوط حکومت کا قیام جن کے عوام پشت پناہ ہوں۔
- ۳۔ جمہوری اقدار کا تحفظ اور ان کے حفظ و بقا کی سعی و کوشش۔
- ۴۔ تحمل، بردباری، اور رواداری، یعنی دیانت فکر کا حق صرف اپنے لیے مخصوص نہ کر لیا
 جائے، پوری فراخ دلی کے ساتھ یہ حق دوسروں کو بھی دیا جائے۔ دیانت فکر کی ایک فرد یا
 جماعت کی میراث نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کا حق ہے۔ یہ ہر جماعت کی میراث ہے۔ ہماری رائے
 خواہ کتنے ہی اخلاص پر مبنی کیوں نہ ہو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے کی رائے خواہ ہم سے
 کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور دوسرے کو برابر
 صواب مان لیں تو کتنے فتنے ختم ہو سکتے ہیں اور ان کی آن میں ایسی فضا پیدا ہو سکتی ہے جو انقلاب آفرین
 ہوگی۔

۵۔ ہم اپنی رائے پر قائم رہ کر، اپنی جماعت سے وابستہ رہ کر، دوسروں کی رائے تسلیم
 نہ کرنے کے باوجود ان کا احترام کر سکتے ہیں۔ ان کو غلط تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ مان سکتے ہیں
 کہ انھوں نے جو کچھ سوچا سمجھا اور کہا، وہ اگر غلط ہے تو بھی اخلاص، سچائی، اور دیانت پر مبنی ہے۔
 ۶۔ اختلاف فکر و نظر کی بنیاد پر کفر کے فتوے دینا، معاشرتی مقاطعہ کرنا، سب و ستم
 سے کام لینا، اور زبان بندی کی کوشش کرنا، قومی یک جہتی کے راستے میں سب سے بڑی

رکاوٹ ہے۔ یہ آج جتنی بھی تجلیاں نظر آرہی ہیں وہ سب اسی ذہنیت کا کرشمہ ہیں۔ یہ رکاوٹ اگر دور ہو جائے تو قومی یک جہتی ایک حقیقت بن سکتی ہے۔

یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں بھی فرقے ہیں جماعتیں ہیں۔ تحریکیں ہیں۔ گردہ ہیں۔ لیکن ان کی یہ رنگارنگی ان کی قومی یک جہتی کے راستے میں حائل نہیں ہے۔ وہ اپنے اختلاف پر نازاں ہیں۔ لیکن اپنی قومی یک جہتی پر اس سے زیادہ نازاں ہیں۔ ان کے باہمی اختلافات ان کی قومی یک جہتی کو کمزور نہیں ہونے دیتے بلکہ اسے اور زیادہ محکم اور مستحکم کر دیتے ہیں۔

۱۔ قومی یک جہتی کے لیے ایک اور چیز بھی بہت ضروری اور ناگزیر ہے اور وہ چیز ہے منزل مقصود کا تعین۔ جب تک منزل مقصود متعین نہ ہو جائے اس وقت تک قومی یک جہتی کا تصور ایک خواب بے تعبیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

ایک ملک کو، یا ایک قوم کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس کا نظام حیات کیا ہوگا؟ ترقی یافتہ ممالک پر ایک نظر ڈال لے ماننا پڑے گا ان کی ترقی اور عروج کا راز اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی منزل مقصود متعین کر لی اور پھر پوری قومی یک جہتی کے ساتھ اس کی طرف گامزن ہو گئے۔ روس، برطانیہ، امریکہ، جاپان، چین وغیرہ کی تاریخ ماضی قریب پر ایک نظر ڈال لے تو اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ ان کی یہ ترقیاں زمین منت ہی اس امر کی کہ انہوں نے منزل مقصود منتخب کر لی، اور اس کے بعد پوری یک سوئی اور تن دہی کے ساتھ اقدام و عمل کی منزلیں طے کرنے لگے۔ آج یہ سوال ہمارے سامنے بھی ہے۔

اور ہمیں اس سوال کو بہر حال اہل کرنا ہے۔ جب تک اسے حل نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک صحیح معنوں میں نہ قومی یک جہتی پیدا ہو سکتی ہے نہ ترقی اور عروج کی طرف گام فرسانی کی جاسکتی ہے۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ منزل مقصود کا تعین بجائے خود قومی یک جہتی کا

ضامن ہے۔ اس سے خود بخود وہ عناصر ابھر آتے ہیں جو ساری قوم کو ایک دشتے میں نہ
کر دیتے ہیں۔

پاکستان کے اربابِ حل و عقد اور اصحابِ اقتدار و اختیار کو اس طرف اپنی توجہ جا
مبذول کرنی چاہیے۔ پاکستان کے قیام کو ۱۶-۱۷ سال کی مدت گزر چکی ہے۔ لیکن اب تک
وضع اور غیر مبہم طور پر ہم اپنی منزل مقصود کا تعین نہیں کر سکے ہیں۔ یہ کام جس قدر جلد انجام
پا جائے گا اتنی ہی تیزی اور سرعت سے قومی یک جہتی کی منزل قریب آجائے گی۔
فصل من مدّ کر؟

مسئلہ جبر و قدر

(۳)

اشکال قدرت کی وضاحت

قدرت و استطاعت کے سلسلہ میں ایک دلچسپی ہمارے ماں یہ پیدا ہوئی کہ یہ انسان میں کب ابھرتی ہے کیا یہ عین اس وقت انسانی اعمال کے ہم قرین ہوتی ہے جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ یا اس کا فعل سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ یا صورت حال یہ ہے کہ یہ اگرچہ فعل سے پہلے موجود ہوتی ہے تاہم عین اس وقت حرکت میں آتی ہے جب انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے۔

علامہ نے اس کا دو ٹوک جواب قرآن کی روشنی میں دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس پر جواب دہی اور تکلیف شرعی کا دار و مدار ہے۔ اس کا پہلے سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجْمُ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ
اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس کے حکم تک

جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

سو جہاں تک تم میں استطاعت ہو خدا سے ڈرو۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے

تَكْلِفْ نَفْسًا اِلَّا وَمَعَهَا

مطابق -

دوسری قسم وہ ہے جسے فعل و عمل کے ہم قرین ہونا چاہیے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن حکیم

یہ کہ ان پر ان کو اختیار اور قابو حاصل ہے۔

دوسرے لفظوں میں علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم الہی کی حیثیت یہاں یہ

ہے۔ مگر ۱) یا جبر و اضطراب پر مجبور کرنے والی نہیں۔

دوسرے نکتہ کی تشریح علامہ یوں فرماتے ہیں کہ علم الہی کے خلاف کچھ ہونا ممکن نہیں۔ یہ کہیہ نہیں کیونکہ اختیار کی ایسی قسم بھی فرض کی جاسکتی ہے جو مقدور و معلوم تو ہوں مگر سطح وجود پر کبھی فائز نہ ہوں۔ مثلاً مسلمانوں میں سے صلحاء کو جہنم میں ڈالنا، قیامت سے پہلے قیامت کا برپا ہونا، یا پاپاڑوں کا یواقیت و جواہر کی شکل اختیار کر لینا۔

یہ سب ایسے "معدومات" ہیں جو علم کے دائرے میں تو باتفاق عقلاء و اہل پس لیکن مرتبہ ثبوت و وجود پر فائز نہیں۔

وهذه المعدومات المتمتع لست
شيداً باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم
یہ معدومات عمتہ باتفاق عقلاء و شئی موجود
کے مفہوم میں داخل نہیں حالانکہ درجہ علی میں ان کا
پایا جانا مسلم ہے

یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ ان معدومات کے بارہ میں پوری طرح آگاہ ہے تاہم مجرد علم اس لائق نہیں ہے کہ ان کو امتناع کی تاریکیوں سے نکال کر وجود و تحقق کی روشنی میں لے آئے۔

معارفہ کی اس صورت میں علامہ دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ جبر و اضطراب کے مؤیدین جب علم الہی کو اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں تو علم کے اس مخصوص و متعین پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس کا تعلق انسانی اختیار سے ہے۔ یعنی ان

لوگوں کی غلطی اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جبر کو مطلق علم پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مطلق علم مرے سے غیر مؤثر ہے۔

یہ تو تھا مسئلہ جبر و قدر کا عقلی پہلو، علامہ نے اس کے عملی پہلوؤں پر بھی پوری پوری روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی یہ طنز کس درجہ تکلیفی اور لا جواب ہے کہ جبر یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں معصیتوں اور گناہوں کا ارتکاب تو اس وجہ سے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ قضا و قدر مقتضی ہیں۔ مگر مصائب اور تکالیف کو مجذہ پیشانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے حالانکہ ان کو ترتیب دینے اور نافذ کرنے میں اسی کے اشارہ حتم و ابرو کو دخل ہے کہ جس نے تکلیفات شرعیہ کو ضروری ٹھہرایا۔

یستند الیہ فی الذنوب والمصائب و یہ کردہ گناہوں اور برائیوں میں تو قضا و قدر سے لا یطعن الیہ فی المصائب۔
احتجاج کرتا ہے مگر مصائب میں اطمینان حاصل نہیں کرتا۔

علامہ کے نقطہ نظر سے عقیدہ و عمل کا یہ تضاد اس وجہ سے زیادہ افسوس ناک ہے کہ مسئلہ قضا و قدر کا یہی پہلو تو ایسا تھا کہ اختیار کیا جاتا اور کردار و سیرت کی تشکیل کے سلسلہ میں اس سے مدد لی جاتی۔

اس میں کیا کیا حکمتیں پنہاں ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس پر غور کیجیے :
ما اصابک من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبہا، ان ذالک علی اللہ۔
کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ کام خدا کو آسان ہے تاکہ

۱۔ اقور ما قبل فی المشیئة والحکمة والقضاء والقدر والتعلیل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ

مطبوعہ المنار مصر ۱۳۲۹ھ، ص ۱۳۳

تاسوا علی ما فاتکم ولا تغر حواہما جو چیز تم نہیں پائے ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو
آتا کہ واللہ لا یجب کل محتال فخر تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترا یا نہ کرو۔ اور
خدا کسی اترا نے واسے اور شیخی بگھارنے واسے
حدید
۶۳
کو پسند نہیں کرتا۔

یعنی اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے کہ ہمیں جس جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
اس کا سامنا کرنا ہی تھا تو اس سے دل کو ایک طرح کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص مال و دولت اور جاہ و شہرت کی فراوانیوں کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ یہ
میری سعی و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل و بخشش کی رہین منت ہیں تو اس سے
کرد و خست کے جذبات نہیں ابھر رہے۔

علامہ شرعیات و تکوینیات کے فرق کو خوب سمجھتے ہیں۔ ان کی رائے میں قضاء
قدر کے بارے میں صحیح اور محنت مند موقف یہ ہے کہ جہاں تک گناہ و معصیت کا
تعلق ہے اس کی ذمہ داریوں کو تو چاہیے کہ انسان خود قبول کرے اور اس کے لیے
بخشش و عفو کا طالب ہو، لیکن مصائب و آفات تکوینیہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ
ان کا وقوع پذیر ہونا برہ حال پہلے سے مقدرا و ضروری تھا۔

خیر الخلق الذین یصبرون علی المصائب بہترین وہ لوگ ہیں جو مصائب پر صبر کرنے کے حاد ہیں
و یستغفرون من المصائب اور مصائب پر اللہ سے بخشش چاہتے ہیں۔

استدلال اس آیت سے ہے۔ استدلال کس درجہ انوکھا، واضح اور صاف ہے، داد نہیں دی
جاسکتی۔ قرآن کے مضامین پر عبور ہو تو ایسا ہو۔

فا صبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنوبہن فاصبر کہ بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے اور اپنے
گنہگاروں کو معاف مانگو۔
مومن

ضرورتِ توحید

مسئلہ وحدانیت پر ایک عالمائے بحث

اس عنوان کے دو جزو ہیں ”ضرورت“ اور ”توحید“۔ یہاں ”ضرورت“ سے انسانی احتیاج مراد ہے۔ اور ”توحید“ سے توحید خداوندی۔ گویا ہمیں اس وقت یہ بھنا ہے کہ انسان وحدانیت خداوندی کو تسلیم کرنے کا محتاج ہے۔
بحث کے دو بنیادی نکتے

توضیح عنوان کے بعد بحث کے دو بنیادی نکتے متعین ہو کر ہمارے سامنے آ گئے۔
۱۔ انسان اور اس کی احتیاج

۲۔ خدائے قدوس اور اس کی وحدانیت

پہلا بنیادی نکتہ

ان دونوں نکتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد اصل مقصد بخوبی واضح ہو سکے گا۔ اجزائے بحث کی ترتیب کے لحاظ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز جزو اول سے کرتے ہیں،
انسان: اس وقت ہمارے سامنے انسان کی حقیقت و ماہیت نہیں بلکہ اس کا

ایسا واضح تصور سامنے لانا مقصود ہے جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ہماری بحث کا بنیادی نکتہ قرار پاسکے۔ اور وہ یہ کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے:

۱۔ جسم، اور

۲۔ روح

جسم: مرکب ہے اور اس کے اجزاء عناصرِ اربعہ ہیں۔ اس لیے عالمِ اسباب میں وہ اپنی درستی اور بقا کے لیے عناصر اور ان کے مرکبات ہی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ امر محتاجِ بیان نہیں کہ انسان کی تمام حاجاتِ بدنہ عالمِ عناصر و موادِ الید میں منحصر ہیں۔ لیکن روح بسیط ہے اور اس کا تعلق برا و راست بارگاہِ قدس سے ہے۔ لہذا اس کی حاجات کا مرکز بھی بارگاہِ قدس ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی حاجات پر غور کیجیے۔

روح کی سب سے پہلی اور بنیادی حاجت قربِ خداوندی اور وصول الی اللہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ”انسان“ اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ اور اس کی اصل فطرت میں خدا کی معرفت کا جوہر لطیف موجود ہے۔

جوہرِ انس

عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح و نفوسِ بنی آدم کو جمع کر کے فرمایا ”الست بوحکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا ”بلی“ کیوں نہیں ضرور تو ہمارا رب ہے۔ ہر ایک کا بلاتامل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معرفتِ الہیہ کا جوہر مقدس بلا استثناء ہر ایک کے اندر موجود تھا۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہی جوہر ارواحِ بنی آدم میں انس کا مبداء ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔

غلاشی رب

اللہ تعالیٰ کی محبت اور انس کے اس لطیف جذبہ کو لیے ہوئے جوہرِ روح انسانی

اس بارگاہِ قدس سے اس عالمِ اجسام میں آئی تو اس کا وہ جذبہ الجھا، اور اس نے اسی کو تماشہ کیا جس کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئی تھی۔

جذبہٴ محبت ایسی چیز ہے کہ جب تک لقاءِ محبوب نہ ہو، محب کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ جس طرح بھوک پیاس کی حالت میں کھانا اور پانی بے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا اسی طرح روحِ انسانی کو بارگاہِ ربوبیت میں رسائی کے سوا کسی حال میں سکون نہیں ملتا۔

روحِ انسانی اسی عالمِ اضطراب میں دیوانہ وار خالقِ کائنات کی تلاش میں اٹھی۔ مگر افسوس! ارواحِ سعادہ کے سوا ہر روح نے ٹھوکر کھائی۔ اور ذریعہٴ تلاش غلط ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی۔

مظاہرِ کائنات کی پرستش

یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ تغیراتِ عالم کے بیشِ نظر ایک مؤثر کے وجود کو تسلیم کرنے پر ایک دہریہ بھی مجبور ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجدِ کائنات کے ساتھ ہر فردِ بشر کا ایک طبعی تعلق ہے۔ اور یہی تعلق اس کی فطرت میں تلاشِ حق کے تقاضے کا اصل منشاء ہے۔ اسی کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے مظاہرِ کائنات کی پرستش کی۔ لیکن جس طرح سراب سے آب کا تقاضا پورا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح مظاہرِ کائنات کی پرستش سے خالقِ کائنات کی معرفت کے مقتضائے طبعی کی تکمیل ممکن نہیں۔ لہذا جس خدا نے قدوس نے ہمارے جسمانی تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جسمانی اسباب مہیا کیے ہیں اسی نے روحانی حاجات و مقتضیات کی تکمیل کے لیے روحانی اسباب کا ایک زبردست اور مضبوط نظام قائم کیا۔ جس کا نام سلسلہٴ نبوت و رسالت ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔

دوسرا بنیادی نکتہ

اس بیان سے ہماری بحث کا پہلا بنیادی نکتہ ناظرینِ کرام کے ذہن نشین ہو گیا ہو گا۔

اب ہم دوسرے نکتے کی طرف آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے قبل کے لوگوں کے عقائد و وجود باری اور توحید خداوندی کے بارے میں کیا تھے۔

مسئلہ توحید میں مختلف گروہ

اس سلسلے میں سب سے پہلے ہماری نظر وہیوں پر پڑتی ہے جو وجود خالق کے منکر تھے لیکن دہر کو مؤثر مانتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے قول کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ان ہی الاحیاء متنا الدینا نموت ونحیا وما یملکنا الا الدھر۔ چونکہ وجود خالق کا انکار جزا و سزا کے انکار کو مستلزم ہے اس لیے یہ گروہ وجود خالق کے ساتھ جزا و سزا کا بھی منکر تھا۔ وہیوں کے بعد دوسرے چار گروہ

دوسرا گروہ تھا جو وجود خالق کو مانتا تھا لیکن بعث و نشر کا منکر تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی متعدد آیات میں فارو ہے۔ یہ سب لوگ نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی پایا جاتا تھا جو فرشتوں اور جنات کے وجود کا قائل تھا۔ اور ایک گروہ وہ ان کی پرستش کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ جو ان کا منکر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ عرب کے طاقتور قبائل اصنام پرست تھے۔ ان میں بعض لوگ بت پرستی میں اتنے راسخ تھے کہ صرف حضر میں نہیں بلکہ سفر میں بھی اپنے باطل معبودوں کو ساتھ رکھتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔

مشرکین کا عقیدہ

مشرکین جو امور عظام میں اللہ تعالیٰ کو متصرف مانتے تھے، ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض عباد صالحین کو الوہیت عطا فرمادی۔ لہذا وہ تمام مخلوق کے معبود ہونے کے مستحق ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرے تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان عباد صالحین کی عبادت کے ساتھ مضموم نہ ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو بے انتہا بندگی میں ہے اس لیے اس کی مخصوص عبادت

محض بے کار ہے۔ عبادت ان ہی صالحین کی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ تاکہ ان کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو سکیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ معبود مستقلاً مسیح و بصیر ہیں، اور بر بنائے الوہیت ہماری مدد و نصرت کرتے ہیں۔ انھوں نے ان ہی کے نام پر پتھر گھڑ لیے۔ اور جب وہ اپنے معبودوں کی طرف رخ کرتے تو اپنی توجہ کا قبلان پتھروں کو بنالیتے تھے۔ ان کے پیچھے آنے والوں نے اتنا بھی نہ سمجھا۔ کہ ان پتھروں اور انسانوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور انھوں نے ان پتھروں ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔

عرب میں صابی

صابیوں کا ایک گروہ عرب میں پایا جاتا تھا جو کو اکب پرست تھا۔ یہ لوگ ستاروں کی معبودیت اور ان کی موثریت عظیمہ کے قائل تھے۔ اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کو اکب کے لیے نفوس مجروحہ عاقلہ ہیں۔ جو انھیں حرکت پر آمادہ رکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے عابدوں کی عبادت سے غافل نہیں۔ لہذا ان کے نام پر مورتیاں بنا کر پوجتے تھے۔

عرب میں مجوسی

بعض عرب مجوسیوں کی طرف میلان رکھتے تھے۔ کیونکہ ایک عرصہ سے یمن اور عراق میں ایرانیوں کی سلطنت تھی جو مجوسی اور آتش پرست تھے۔

عرب میں یہود و نصاریٰ

عرب میں یہودیوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ اور نصرانی بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور نصاریٰ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ اور ان میں بعض کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا ہے۔ اور بعض تثلیث کے قائل تھے۔

اسلام سے پہلے مکہ میں اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے
اسلام سے پہلے مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے
تھے، اور اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک رسول کو
مبعوث فرمائے گا۔ مگر یہ لوگ انہیوں پر گئے جاسکتے تھے۔
قرآن مجید میں مشرکین کا رد

وجود باری کے متعلق جن لوگوں کو قبل الاسلام اہل عرب کے ان عقائد کا علم ہے۔ وہ
قرآن کریم کی روشنی میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تمام عقائد باطلہ کا
کس خوبی کے ساتھ مصلحانہ انداز میں رد فرمایا۔ اور کمال اختصار و جامعیت کے ساتھ ان
جاہلانہ نظریات کی ترویج و تبلیغ فرمائی۔ ہم اطال کلام سے بچنے کے لیے صرف اتنے اشارے
پر اکتفا کرتے ہیں۔

مسئلہ توحید محتاج دلیل نہیں

ذات باری اور توحید خداوندی کا مسئلہ ایسا نہ تھا جس کو ثابت کرنے کے لیے استدلال
کی ضرورت پیش آتی۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فطرت انسانی کا اصل مقتضایہ تھا
کہ صالح حقیقی اور معبود برحق کو تسلیم کرنے میں ادنیٰ تاہل کو بھی گوارا نہ کرتا۔ لیکن بسا اوقات
اصل فطرت کے اپنے حال پر رہنے کے باوجود خارجی اسباب کی بنا پر متعلقات فطرت
میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک تندرست آدمی غلبہ مرض سے مغلوب ہو کر
بعض طبعی تقاضوں سے متغیر ہونے لگتا ہے۔ ہم ذاتِ دل دیکھتے ہیں کہ مریض کی طبیعت
ازالہ مرض کی خواہاں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مریض علاج سے ہی چراتا ہے۔ یہ امر واقعی
ہے کہ خیر بری طبیعت سلیم کو پسند ہے۔ لیکن غلبہ صغریٰ وجہ سے وہ پسندیدہ چیز آدمی کو
تخلع محسوس ہونے لگتی ہے۔ علیٰ ہذا علم و ادب انسان کا فطری مقتضایہ ہے۔ لیکن بری صحبت
کے اثرات اس طبعی تقاضے سے انسان کو متغیر کر دیتے ہیں۔

دلائل توحید کی حکمت

ارواح منکرین کا بھی یہی حال ہے۔ کہ اس عالم قید و بند میں آکر وہ اپنے ماحول سے ایسی متاثر اور مغلوب ہوئیں کہ ان کا جوہر معرفت جہالت سے تبدیل ہو گیا۔ جو روحیں عالم ارواح میں "بلی" کہہ کر اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہاں آئی تھیں وہ اس دنیا میں اس کی نفی پر دلائل سوچنے لگیں۔ اور یقین و معرفت کی دولت سے محروم ہو کر شکوک و شبہات کی ذلت میں مبتلا ہو گئیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انھیں بھٹکی ہوئی روحوں کے لیے اپنی ذات و صفات اور وحدانیت کے اثبات پر دلائل و براہین قائم فرما کر ان کی اصل فطرت کے تقاضا کو پورا فرمایا۔ دلائل قرآن - غور سے دیکھا جائے تو سارا قرآن دلائل توحید سے بھرپور ہے۔ ان میں بعض دلائل آفاقی ہیں جن کا تعلق آفاق عالم سے ہے۔ اور بعض انھیں جو براہ راست نفس انسانی سے متعلق ہیں۔ بعض دلائل توحید فطریہ کی خم کے لحاظ سے صرف اقناعی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ معجزانہ انداز بیان خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ کہ ایک ہی دلیل اقناعی بھی ہے اور برہان قطعی بھی۔ انشاء اللہ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

سر دست ہم قرآن مجید سے وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل نقل کرتے ہیں،
ہستی باری تعالیٰ پر قرآنی دلیل
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

جن نے پیدا کیے سات آسمان تہ بہ تہ۔ کیا دیکھتا ہے
تو جن کے پیدا کرنے میں کچھ فرق۔ پھر دوبارہ نگاہ
کر کہیں نظر آتی ہے تجھے کوئی دراڑ۔ پھر بار بار لوٹا کر دیکھ
لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ در ماندہ ہونے کی حالت
میں تھکے۔

الذی خلق سبع سموات طباقاً ما تری
فی خلق الرحمن من تفاوت۔ فارجم
البصوہل تری من فطور ثم ارجع البصو
کہ تینین یقلب الیک البصو خامساً و
هو حسیر۔

شکوہ و شبہات کا ازالہ

نظام عالم کی جس ہمواری اور ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے وہ نہ صرف ذات باری تعالیٰ اور اس کے صفات کمالیہ، علم و قدرت اور صنعت و حکمت ہی کی دلیل ہے۔ بلکہ اس نے منکرین وجود باری کے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کر دیا۔ منکرین وجود باری آج تک یہ کہتے چلے آئے کہ تمام موجودات کا ظہور کسی صانع کے بغیر محض اتفاقی طور پر ہو گیا ہے۔ یہ نظم و ارتباط جو ہمارے شاہدے میں آتا ہے محض اتفاقی ہے کسی خالق اور صانع کی خلقت و صنعت کا نتیجہ نہیں۔

ترتیبی نظام اتفاقی نہیں ہو سکتا

نفسیات انسانی کے پیش نظر مضمون آیت کی روشنی میں اس کا ازالہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب کسی نظام میں ہمواری اور ترتیب کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ طبعاً یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ نظام خود بخود قائم نہیں ہوا۔ بلکہ کسی نے اسے قائم کیا ہے، اور جہاں کہیں یہ نظم و ضبط مفقود ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ ناہمواری اور عدم ارتباط ایک قضیہ اتفاقیہ ہے۔

کوہ دیابان کا مسافر جب کسی صحرائی ریت کے ناہمواریوں سے گزرتا ہے اور کوہستان میں چلتے ہوئے بے ترتیب پڑے ہوئے پتھر اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو بے اختیار اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ محض اتفاقی طور پر ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ناہمواری صورت میں یہ ریت کے ٹیلے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور یہ پتھر بارشوں کے باعث پہاڑوں سے ٹوٹ کر بے ترتیبی کے ساتھ ادھر ادھر آ پڑے ہیں۔

نظام مرتب وجود مرتب کی دلیل ہے

اس کے برخلاف اگر وہ ایک عالی شان عمارت سے گزرے اور اس کی تعمیر بہترین ترتیب پر اسے نظر آئے۔ اور وہ اس میں ہر قسم کے ساز و سامان کو قرینے کے ساتھ دیکھے

تو اس کا ذہن ہرگز اس بات کو قبول نہ کرے گا کہ یہ بہترین نظم و ترتیب اور ہر چیز کا سلیقے کے ساتھ اپنی جگہ پایا جانا خود بخود ہو گیا ہے۔ اور محض اتفاقی طور پر یہ بہترین عمارت و حادثہ کوئی نہ کے نتیجے کے طور پر از خود تعمیر ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساز و سامان ہواؤں کے چلنے اور بارشوں کے ہونے کی وجہ سے اتفاقی طور پر یہاں پہنچ گیا ہے بلکہ وہ بھی سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ اس عالی شان مکان کی تعمیر و تزئین اس کے جملہ لوازمات اور کل ساز و سامان کسی دانشور منظم کی تنظیم و تعمیر کا نتیجہ ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

اس بیان سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ صحرا و کوہستان و دیگر مقامات پر جو بے ترتیب اشیاء نظر آتی ہیں۔ اگر انھیں تخلیق ایزدی سے خارج قرار دے کر قضیۃ اتفاقیہ کے تحت سمجھ لیا جائے تو غالباً درست ہو گا۔

ازالہ شبہ کی توضیح یہ ہے کہ ترتیب کبھی حسی ہوتی ہے کبھی معنوی۔ اگر کہیں حسی ترتیب نہ پائی جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ مرتب محسوس مفقود ہے۔ لیکن اس مقام پر ترتیب معنوی اور اس کے موجد سے ہمارے اس تصور کو کوئی تعلق نہ ہو گا۔ لہذا ریت کے بے ترتیب ٹیلوں اور نامواہر پتھروں کو دیکھ کر ہم ان کی بے ترتیبی کو امور اتفاقیہ کے تحت یقیناً لاسکیں گے۔ لیکن ترتیب معنوی کو اس حکم میں شامل کرنا ہرگز درست نہ ہو گا۔ نہ اس کے موجد کی نفی منظور ہو سکے گی۔ بلکہ غور کرنے سے ہمیں معلوم ہو گا کہ بعض اشیاء کی ظاہری بے ترتیبی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت مضمر فرمائی ہے کہ انسان جب اس قسم کی غیر مرتب اشیاء کو دیکھے گا تو نفسیاتی طور پر اس کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو گا کہ ترتیب کا نہ ہونا مرتب کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ اور قطعی معاد یہ ہے کہ انسان ترتیب کو پا کر مرتب کے وجود کو تسلیم کرنے کا داعیہ اپنے باطن میں محسوس کرے گا۔ اور یہ سمجھے گا کہ جس طرح ترتیب حسی مرتب محسوس کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طرح ترتیب معنوی مرتب غیر محسوس کے وجود

ہوئے پر دلالت کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بے ترتیب اشیاء بھی عقل مند انسان کے لیے ہستی باری تعالیٰ کی دلیل ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر شے کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا ہے۔

ترتیب محسوس اور ترتیب معنوی

اس مقام پر اتنی بات کہہ دینا بے عمل نہ ہو گا کہ بعض اشیاء میں جو ظاہری بے ترتیبی پائی جاتی ہے، درحقیقت اس کے پس پردہ ایک زبردست ترتیبی نظام موجود ہے۔ کیونکہ بے ترتیبی کا یہ تغیر جن اسباب سے متعلق ہے وہ سب اصول حکمت اور قوانین قدرت کے ماتحت ہیں۔ مثلاً ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنے، موسموں کا بدلنا، شب و روز کا گزرنا، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا اپنے منازل کو طے کرنا، بہترین مناسب ترتیب اور مضبوط و مستحکم نظام کے ساتھ ہے۔ اور یہ سب اصول و قوانین اور سارا نظام بجائے خود دلائل قدرت کا ایک وسیع ترین سلسلہ ہے۔ لہذا ہر چیز خواہ مرتب نظر آئے یا غیر مرتب اسے وجود باری تعالیٰ کی دلیل سمجھنا فطرت سلیمہ کا مقتضاء ہے، اور ظاہری بے ترتیبی میں بھی نظم و ترتیب کی بیشمار حقیقتوں کو مضمر جانا عقل و خرد کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ دلائل معرفت میں غور و تدبر کی تاکید اسی حقیقت پر مبنی ہے۔

نظام عالم پر گہری نظر

مضمون آیت کو اس تفصیل کے ساتھ ذہن نشین کر کے نظام عالم پر ایک گہری نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ وہ کیسا مضبوط نظام ہے۔ جو اہر و اعراض کس طرح باہم مربوط ہیں۔ عناصر کا امتزاج کس شان سے ہے۔ مواد ثلاثہ میں کیا تعلق ہے؟ اشیاء عالم کی اوضاع و احوال ہیئت و مقادیر اثرات و خواص اور مختلف اوصاف کو ملاحظہ فرمائیے۔ پھر ان میں ایک خاص قسم کے تناسب پر نظر کیجیے۔ آپ کی ہر نظر معرفت اور یقین کے جواہر اپنے دامن میں لے کر واپس آئے گی۔ اور بلا تامل آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ خالق کائنات ہی کے علم و حکمت

اور قدرت و صفت کے جلوے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور کمالات الوہیت پر اس قسم کی بے شمار و بلیس قائم فرمائی ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص ایک آن کے لیے بھی یہ تصور قبول نہیں کر سکتا کہ عالم ممکنات روح اور مادہ کی مخفی قوتوں اور خاصیتوں کا نتیجہ ہے، اور حوادث کونیہ کے باعث اتفاقاً یہ نظام عالم قائم ہو گیا ہے۔ بلکہ اس کی فطرت سلیمہ زبانِ حال سے پکارے گی کہ صنم اللہ الذی اتقن کل شئ انہ خیر بما تفعلون "مذہب" روح و مادہ وجود ممکنات کا مبداء نہیں ہو سکتے

وہ مادہ جس میں نہ حس ہے نہ حیات، نہ شعور ہے نہ ادراک، اور وہ روح جس کا وامن احتیاج مادہ پرستوں کے نزدیک، ہر مرحلہ پر بے شعور مادہ سے بندھا ہوا ہے، دنیائے علم و عقل کا مبداء، وجود ممکنات و حیات موجودات کا سرچشمہ اور کائنات کے نظامِ حکم کا مرکز قرار پائے۔ علم و خرد کی روشنی میں بہالت اور صاقت نہیں تو اور کیا ہے۔
توحید کے معنی

ہستی باری تعالیٰ کے اثبات کے بعد اصل موضوع "توحید" کی طرف آئیے۔ مگر اس سے پہلے لفظ توحید اور اس کے معنی کے متعلق چند امور ذہن نشین کر لیجیے۔

التَّوْحِيدُ: فِي اللُّغَةِ يَكْنَى كَرْدَن وَبِهِيَ كَانَتْ وَصَفَ نَمُودَن وَعِلْمَ التَّوْحِيدِ عِلْمُ بَعْدَ اَنَّهُ لَا وُجُودَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَتْ الْأَشْيَاءُ الْأَمْظَاهِرَةُ تَعَالَى وَجِبَالِيَهُ وَالْمَوْحِدُونَ طَائِفَةٌ لَا يَرَوْنَ غَيْرَ الْحَقِّ عِزِّ شَانِهِ وَجَلَّ بَرَاهَانُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَجُودَ الْغَيْرِ الْحَقِّ تَعَالَى دَانَ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (دستور العلام، ج ۱، ص ۳۶۱)

سید شریف جربانی فرماتے ہیں

التَّوْحِيدُ فِي اللُّغَةِ الْحُكْمُ بِأَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ وَالْعِلْمُ بِأَنَّهُ وَاحِدٌ وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ تَحْيِيلُ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَفْعَامِ وَتَبْيِيقُهَا لِأَوَّلِهَا وَمَا

الاذہان۔

التوحید: ثلاثة اشياء معرفة الله بالربوبية والاقرار بالوحدانية ونفى
الاندا عنه جملة (تعريف الاشياء للسيد شريف المرحوم جانی، ص ۲۱)
مراتب توحید

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مراتب توحید چار ہیں

۱۔ صفت وجوب وجود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا۔ کہ اس کے سوا کوئی واجب الوجود
نہیں۔

۲۔ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ کو جاننا۔

یہ دونوں مرتبے مشرکین عرب یہود و نصاریٰ سب کے نزدیک مسلم ہیں۔

۳۔ ہر شے کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا۔

۴۔ اس کے سوا کسی دوسرے کو مستحق عبادت نہ جانے۔

یہ دونوں مرتبے آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اخیر کے دونوں مرتبوں میں لوگوں نے اختلاف
کیا ہے جن میں بڑے گروہ تین ہیں۔ اول نجومی، دوم مشرکین۔ سوم نصاریٰ

(حجۃ اللہ البالغہ مخصراً)

حقیقتِ شرک

حقیقت یہ ہے کہ مراتب اربعہ مذکورہ بلکہ صحیح صفات الوہیت و کمالات ربوبیت میں
ایسا تلازم ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ پایا جانا عقلاً واجب ہے۔ اور واجب عقلی کا
انتفاء ممتنع لذاتہ ہے۔ لہذا جس نے ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے الگ جانا اس نے
باب توحید میں امر ممتنع بالذات کو ممکن اعتقاد کیا۔ اور یہی شرک ہے۔

قرآن مجید میں دلائل توحید اور "واحد" اور "احد" کا استعمال
 قرآن مجید میں توحید باری تعالیٰ کا دعویٰ اور اس کے دلائل بکثرت پائے جاتے
 ہیں۔ بعض آیات میں لفظ واحد اور کمیں لفظ احد بھی وحدانیت الہیہ کے بیان میں وارد
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "واللهکماله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم" اور سورہ
 اخلاص میں ہے "قل هو الله احد الله الصمد" مطلقاً وصف کے لیے لفظ احد کا
 استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے غیر اللہ کے لیے بعض قیود کے بغیر مستعمل نہیں ہو
 سکتا۔ اور اس کی اصل "وحد" ہے۔ اس کی جمع نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے "آحاد" کو احد کی
 جمع کہا ہے۔ مگر محققین نے اس کا انکار کیا۔ کما فی تیسیر القاری۔

واحد کے اقسام خمسہ

لفظ واحد کثیر الاستعمال ہے۔ اور متعدد معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اُن سب کا احصاء
 پانچ اقسام میں ممکن ہے۔

(۱) واحد جنسی (۲) واحد نوعی (۳) واحد اتصالی (۴) واحد عددی (۵) واحد حقیقی
 واحد جنسی میں جہت وحدت جنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنس سے پاک ہے۔
 اور وحدت نوعی میں جہت وحدت نوع ہے۔ نوع جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ ترکیب سے مبرا ہے۔ واحد بالاتصال میں جہت وحدت اتصال ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اتصال اور انفصال دونوں سے پاک ہے۔ واحد عددی میں بھی جہت وحدت خارج عن
 الذات ہے جس کی تعریف میں علمائے ہند سین کہا کرتے ہیں۔ الواحد نصف الاثنين یہاں تو
 وحدت کا مدار ہی اثنين پر ہے۔ جب تک دو نہ کہیں۔ پھر دو کا آدھا نہ مانیں ایک کے معنی
 مفہوم نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اربعہ اولیٰ میں وحدت عارضی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے
 شایان شان نہیں۔ البتہ واحد حقیقی ایسا واحد ہے جس میں صفت وحدت عارضی نہیں
 بلکہ ذاتی اور مستقل ہے۔ اس لیے کہ واحد حقیقی وہ ہے جس کا وصف وحدت بمقتضیٰ ذات

ہو۔ یعنی واحد کی ذات وحدت کی مقتضی ہو۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ ایک ہی دلیل اقناعی بھی ہے اور برہانی بھی

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک ایسی دلیل بھی قائم کی گئی ہے جو عوام کے لیے اقناعی و خطابي ہے اور خواص کے لیے برہان قطعی ہے۔ وہ یہ ہے ”لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا“

اقناعی و خطابي کا بیان

اس آیت کریمہ کا دلیل اقناعی و خطابي ہونا تو کسی طویل تقریر کا محتاج نہیں۔ مشہور مقلد ہے ”دوبادشاہ در اقلیمی نہ گنجد“۔ چنانچہ یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اگر زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوتے تو ان کے آپس میں دنیوی بادشاہوں کی طرح اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اور اختلاف کے بعد جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی۔ اور ایسی صورت میں دنیا کا نظم و نسق درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ یہی مضمون قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی مذکور ہے۔

(۱) و ما کان معہ من الہ الا الذہب کل الہ بما خلق و لعلنا بعضہم علی بعض ”مؤمنون“ اور انہیں ہے ساتھ اس کے کوئی خدا۔ اس وقت لے جاتا ہر ایک خدا اس چیز کو جسے پیدا کیا ہے۔ اور البتہ چڑھائی کرتے ان کے بعض بعضوں پر۔

(۲) قل لو کان معہ آلہة کما یقولون اذا لا یبتغوا الی ذی العرش سبیلا ”بنی اسرائیل“ کہہ دیجیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود جیسا یہ کافر کہتے ہیں تو اس وقت ڈھونڈتے وہ صاحب عرش کی طرف راستہ۔

خلاصہ یہ کہ ایک ملک میں بیک وقت ایک سے زیادہ بادشاہوں کے پائے جانے کی صورت میں تعالیٰ و تمانح کا پایا جانا ایسا امر عادی ہے جس میں غور و فکر کے بعد انسان کو علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے کہ اس عالم کے وجود اور اس کے نظام مشاہد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہرگز شریک نہیں۔ اور اس یقین کا مقتضایہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک و

اعتقاد کر کے موجد کامل بن جائے۔

برہان تمانح کا خلاصہ

اسی آیت میں برہان قطعی کی طرف بھی ۔۔۔ موجود ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو خداؤں کا وجود فرض کیا جائے تو ہر ایک کی قدرت تمام مقدرات پر عام ہوگی۔ اس لیے دونوں میں سے ہر ایک مثلاً زید میں حرکت اور سکون پیدا کرنے پر قادر ہوگا۔ اب اگر ان میں سے ایک نے زید میں حرکت اور دوسرے نے سکون پیدا کرنا چاہا۔ اور دونوں اپنے اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گئے تو اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اور یہ محال عقلی ہے۔ اور اگر دونوں ناکام رہے تو یہ بھی عقلاً محال ہے کیونکہ ہر ایک کا مقصد دوسرے کو ناکام کرنا ہے۔ ایسی صورت میں ایک کی ناکامی دوسرے کی کامیابی پر موقوف ہوگی۔ لہذا دونوں کا ناکام ہونا دونوں کے کامیاب ہونے پر موقوف رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عقلاً ممتنع لذاتہ ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کامیاب ہو گیا، اور دوسرا ناکام رہا تو جو ناکام ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کا ناکام ہونا ممتنع بالذات اور محال عقلی ہے۔

تحدو آلہہ اور ان کا اتفاق محال ہے

اگر اس مقام پر یہ شبہ پیش کیا جائے کہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہوں اور وہ آپس میں متفق ہو گئے ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ارادہ نہ کرے گا جو دوسرے کے خلاف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امکان اتفاق اس تمانح کے امکان کو مستلزم ہے جس کا محال ہونا ہم ابھی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مستلزم محال خود محال ہوتا ہے۔ لہذا ان کا متفق ہونا بھی محال ہوگا۔ البتہ اگر کسی دلیل سے اتفاق کا وجوب ثابت ہو جاتا تو واقعی یہ دلیل ساقط ہو جاتی۔ لیکن وجوب اتفاق پر آج تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔

دلیل اقناعی بھی حصول یقین کا موجب ہو سکتی ہے

اس تقریر سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ آیہ کریمہ لو کان فیہما آلۃ اللہ لفسدتا، کو حجت اقناعیہ ماننے کی صورت میں یہ دلیل ظنی ہو جائے گی۔ جس میں یقین منطقی ہو گا۔ اور یہ بات کلام الہی کے شایانِ شان نہیں۔ اس کا جواب ہمارے بیانِ سابق میں واضح طور پر آ گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصطلاحی الفاظ میں تو ہم نے اسے دلیلِ خطابی سے ضرور تعبیر کیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محض ظنی ہے جس کا کوئی تعلق علم یقین کے ساتھ نہیں۔ بلکہ ہم صاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ اس ”حجت اقناعی“ میں غور و خوض کرنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ملازمتِ عقلیہ میں علم یقینی منحصر نہیں۔ بلکہ وہ امورِ عادیہ اور قرائنِ واضحہ جن میں عقلی تلازم نہیں پایا جاتا، بسا اوقات علم یقینی کا موجب ہوتے ہیں۔ جیسے زید کی موت کا ہمیں علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زید عرصہ دراز سے شدید ترین ہلک مرض میں مبتلا ہے اور اچانک اس کے گھر سے روئے پٹنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اور غسل و کفن کا سامان مہیا ہونے لگا۔ تو اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اس کے گھر سے واریدہ کی آوازیں سننے اور تجھیز و تکفین کا سامان دیکھنے کے بعد ہمیں اس کی موت کا علم یقینی حاصل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ علم یقینی کے لیے ملازمتِ عقلیہ ہی ضروری نہیں بلکہ امورِ عادیہ بھی علم یقینی کا موجب ہو سکتے ہیں۔

اعجازِ قرآن

یہ قرآن مجید ہی کا مہرِ انہ اندازِ بیان ہے کہ ایک آیت عامۃ الناس کے لیے حجت اقناعی بھی ہے اور وہی آیت اُن خواص کے لیے جو اہل عقل و دانش ہیں برہانِ قطعی کی شان بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کی فہم کے مطابق دلائلِ توحید بیان فرمائے۔

توحید کے فوائد۔ ہم سابقاً عرض کر چکے ہیں کہ معرفتِ الہیہ انسان کی روح کا فطری تقاضا

ہے۔ اور توحید کے بغیر معرفت خداوندی مقصور نہیں۔ لہذا توحید کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کے فطری مقتضی کی تکمیل ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص کی زندگی کی علامت اس کے عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ فسادِ عقیدہ زندگی کی تمام عمارت کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اور اس کا معاشرہ اس وقت تک اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عقیدہ صلح اور درست نہ ہو۔ پھر یہ کہ انسانیت کا جو ہر عقیدہ توحید کے بغیر نہیں نکھرتا۔ توحید معرفت کا موجب ہے اور خدا کی معرفت خوفِ الہی کا سبب ہوتی ہے۔ اور خوفِ خداوندی ارتکابِ معاصی سے باز رکھتا ہے۔

انسانیت کا مرکز توحید ہے اور اس کا وسیلہ رسالت

اقوامِ عالم کی تہذیب و تمدن اور معاشرے میں اصولی اور بنیادی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ توحیدِ باری کے عقیدے میں اختلاف کا پایا جانا بھی ہے۔ بنی نوع انسان کو ایک مرکز پر لانے کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ انھیں معبودِ واحد کی وحدانیت کے اعتقادی مرکز پر جمع کر دیا جائے۔ لیکن فطرتِ انسانی محض عقل کی روشنی میں اس مرکز وحدت تک پہنچنے میں کسی ایسی دلیل کی محتاج تھی جو صحیح معنی میں اسے منزلِ مقصود تک پہنچا دے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ایسی کامل اور قطعی دلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ رسالت توحید کی دلیل ہے اور اس میں شک نہیں کہ لفظِ طیبہ ”لا الہ الا اللہ“ دعویٰ ہے۔ اور ”محمد رسول اللہ“ اس کی دلیل ہے۔ اور اس دلیل کو دعویٰ سے اتنا قرب ہے کہ دونوں کے درمیان واسطہ تک کی گنجائش نہیں۔ معلوم ہوا کہ قربِ الہی کا ذریعہ صرف قربِ مصطفائی ہے۔ اور توحید کا وسیلہ محض رسالت ہے :

بمصطفیٰ برساں خویشی کہ دیں ہمہ ادب اگر باوند نہ رسیدی تمام بولہبی است

اسلام اور سیاست

دوسرے مذاہب میں دین اور سیاست جدا جدا چیزیں ہیں۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ
”جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی!“

کسی قوم کے انداز حکمرانی کا نام سیاست ہے۔ عوام پر حکومت کس طرح کی جائے؟ اور
غیر اقوام سے ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہو؟ یہی سیاست ہے۔ صحافت کی اصطلاح میں اس کو
داخلی اور خارجی سیاست کہتے ہیں۔

سیاست میں اور مذہب میں میر ہے — جو پیر میں اس کا ہے وہ مذہب کا کفن
ہے۔ سیاست لا دین ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ خود ایک دین ہے تو زیادہ صحیح
ہوگا۔ یہ دین بھی اپنا ایک مستقل مزاج رکھتا ہے۔ اپنا ایک مستقل نظام رکھتا ہے۔ اس
کے اقدار جدا ہیں۔ اس کے اخلاقیات الگ ہیں۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں
رہ سکتیں اسی طرح ایک ایوان میں دین سیاست اور دین الٰہی کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔

دین الٰہی میں عدل ہے۔ انصاف ہے۔ مساوات ہے۔ پاس عہد ہے۔ عفو ہے۔
رحم ہے۔ حقوق انسانی کا احترام ہے۔ دین سیاست میں یہ چیزیں اکم بے مسمیٰ ہیں۔
— جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی — دین سیاست دین چنگیزی

ہے۔ دین الہی کی سیاست دوست اور دشمن، مسلم اور کافر سب کے لیے رحمت ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں نظر آئے گی کہ سیاست نے مذہب کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ البتہ اسے آگے کاربٹانے کی ضرورت کو شش کی گئی۔ مذہب کے نام پر جو لڑائیاں لڑی گئیں وہ قریب کارا اور لادینی سیاست کا شاہکار ہیں۔ حتیٰ کہ صلیبی جنگیں جو خالص مذہبی جنگیں تھیں نقص عمد، مکہ و زور، کذب و دروغ، ظلم ناروا، اور جور نامزد کی بھیانک مثالوں کا مرقع ہیں جن کی سفاکی اور درندگی، بد عمدی اور فریب کاری، پر خود یورپین مورخ تک ہجج اٹھے۔ اور انھیں شرم و ندامت کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا کہ مذہبی سیاست کے نام پر حقیقت یہ شیطانی سیاست کا نہایت دلدوز اور روح فرسا المیہ تھا۔

ماضی سے قطع نظر کہے اگر ہم حال پر ایک نظر ڈالیں تو بھی یہ حقیقت آئینہ کی طرح صاف اور واضح نظر آئے گی کہ نہضت و ارتقاء کے اس دور میں بھی لادین سیاست اتنی ہی بھیانک، انسانیت سوز اور بے اصول ہے جتنی آج سے سینکڑوں برس پہلے تھی۔ یہ سیاست اپنے تین دشمن رکھتی ہے۔ دو داخلی ایک خارجی۔ داخلی دشمن ملکی قلت اور غیر ملکی مقبوضات کے باشندے ہوتے ہیں۔ اور خارجی دشمن محارب قوم۔ ان تینوں سے انتہائی تپاک اور گرم جوشی کے ساتھ۔ فیاضانہ اور دوا دارانہ معاہدے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف اس لیے کہ وہ ایفانہ کیے جائیں۔ موقع ملتے ہی انھیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔

میں اپنے دعوے کی تائید میں چند مثالیں پیش کروں گا اور سب سے پہلے اقلیت کا مسئلہ زیر بحث لاؤں گا۔

۱۔ جرمنی کے یہودی علم و فن، دولت و ثروت، تجارت اور کاروبار، صنعت و حرفت ہر اعتبار سے یکتا تھے۔ لیکن ہٹلر نے محسوس کیا کہ جرمن اکثریت کی ترقی میں یہ حائل ہیں لہذا

انہیں خدا قرار دیا اور انتہائی شقاوت اور بربریت کے ساتھ بیک بینی و دو گوش انہیں ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ حد یہ ہے کہ آئن اسٹائن جیسا عظیم المرتبت سائنس دان بھی گوارا نہ ہو سکا۔ اور اسے امریکہ میں اقامت اختیار کرنی پڑی۔ اس کی ایک مختصر سی سوانح عمری اس کی سیکرٹری نے حال میں امریکہ سے شائع کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ نزع کے عالم میں اس عظیم فن کار نے کچھ الفاظ کہے لیکن وہ سمجھے نہ جاسکے اس لیے کہ جرمنی میں تھے۔ جس شخص کو اپنے وطن سے اس درجہ تعلق خاطر تھا کہ مرتے وقت بھی وہ اسے فراموش نہ کر سکے صرف اس جرم میں کہ اقلیت کا فرد تھا بے وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔

۲۔ روس میں جب سوویت نظام قائم ہوا تو وہاں کی مسلم اقلیت کو یقین دلایا گیا کہ دور مجنوں گزشتہ نوبت ماست، زار کے زمانے میں جو مظالم تم پر ہوتے تھے زار کے ساتھ ان کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اب تم کو مساویانہ حقوق حاصل ہیں۔ لیکن اس اعلان کی صدا الہی گونج ہی رہی تھی کہ مسلم اقلیت کا استیصال شروع ہو گیا۔ اس کی تہذیب اس کا تمدن اور اس کے مذہب کو پامال کرنے کی زور و قوت کے ساتھ کوششیں شروع ہو گئیں۔ اور آج گو وہاں مسلمان قوم اور مسلمان ریاستیں موجود ہیں لیکن — مسلماناں درگور اور مسلمانی در کتاب۔

۳۔ چین میں جب شاہی کا دور دورہ تھا، پھر جب بادشاہت کا تختہ الٹا، اور جمہوریت کی جگہ کمیونزم نے لی، مسلمان اسی طرح راندہ درگاہ رہے جیسے ہمیشہ تھے۔ چین کے مسلمان غیر ملکی نہیں ہیں۔ ان کی نسل، ان کی قومیت، ان کا وطن سب ایک ہے، لیکن عقائد کے اختلاف نے انہیں مقہور و معنوب بنا رکھا ہے، اور ان کی انفرادیت کو ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جاتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی سخت جانی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔

۴۔ ہندوستان میں مسلمان تقریباً پانچ کروڑ ہیں۔ اتنی بڑی اقلیت دنیا کی کسی اکثریت

کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس سب سے بڑی اکثریت کا حال کیا ہے؟ اردو زبان جو سارے ہندوستان کی مشترکہ زبان تھی۔ جسے باریاد کا ٹکڑا نے ملک کی مشترکہ زبان تسلیم کیا تھا، آزادی کے فوراً بعد سرکاری طور پر ختم کر دی گئی۔ اسٹیشنوں سے اس کا نام کھرچ دیا گیا۔ دفاتر اور عدالتوں سے اسے نکال باہر کیا گیا۔ ریڈیو سے اسے خارج کر دیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی جو ہندوستان میں تنہا اردو یونیورسٹی تھی اور جس کے گریجویٹ لندن اور برلن، پیرس اور واشنگٹن سے فخر کے ساتھ ڈگریاں لے کر آتے تھے، ہندی یونیورسٹی بنائی گئی۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے ذریعہ تعلیم نہ رہی۔ محض اس لیے کہ اس کی تخلیق و تشکیل میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ اور وہ ان کے دور حکومت کی یادگار تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان پر فوج کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سرکاری ملازمتوں سے وہ محروم کر دیے گئے۔ تجارتی لائسنس یا بند کر دیے گئے یا کم کر دیے گئے۔ سرحدی علاقوں سے ان کا زبردستی انحصار عمل میں لایا گیا۔ ہندوستان کے ۱۷ کروڑ اچھوتوں کو مسادیا نہ حقوق دیدیے گئے، اور یہ خلا پانچ کروڑ نئے اچھوتوں یعنی مسلمانوں سے پورا کر لیا گیا۔

اسی طرح غیر ملکی مقبوضات یعنی مفتوح و محکوم اقوام کا حال ہے۔ جو قومیں آزادی کی جتنی زیادہ پرستار ہوتی ہیں، اپنی آزادی کے حفظ و بقا کے لیے جتنی زیادہ قربانی اور ایثار کا جذبہ رکھتی ہیں، اپنی محکوم و مفتوح قوموں کے ساتھ ان کا برتاؤ اتنا ہی شقاوت اور سفاکی اور بربریت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

۱۔ فرانس آزادی و حریت کا معلم اول مانا جاتا ہے۔ لیکن وہی فرانس مراقش، تیونس، الجزائر، شام، لبنان اور دوسرے مقبوضات کے باشندوں کے ساتھ درندگی اور ہیبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتا۔ یہ فرانس ہے جس نے مسلسل چالیس گھنٹے تک شام کے دروزیوں پر بمباری کی تھی۔ جس نے عبدالقادر جزائری سے پیمانہ دوستی استوار کرنے کے باوجود انھیں مرقع پاتے ہی محسوس اور جلا وطن کر دیا تھا۔ اور ان کی قوم کو ہدفِ ستم گوناگوں بنایا تھا۔ یہی سلوک اس کا

اپنے تمام مقبوضات کے ساتھ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ سامراجی اور استعماری حکومتیں اپنے مقبوضات اور مستعمرات کو آزاد کرانے پر مجبور ہو گئیں۔ لیکن فرانس یورپ کا وہ واحد ملک ہے جو اب تک اپنے سامراجی محور سے پورے طور پر باہر نہیں نکل سکا ہے۔ اس کا بس چلے تو جھین آزاد کر چکا ہے اٹلیں پھر غلام بنائے۔ اس نے نیم دلی کے ساتھ اپنے مقبوضات کو آزادی بخشی ہے۔ اور اس کا اسے بہت افسوس ہے۔

۲۔ مقبوضات کی وسعت کے اعتبار سے برطانیہ سارے یورپ میں سب پر فائق تھا۔ اس نے ہندوستان، برما، ملایا، سنگاپور، لنکا وغیرہ کو آزاد بھی کر دیا۔ لیکن جہاں اسے اپنا مفاد مجروح ہوتا نظر آیا وہاں اس نے اپنی اس عام پالیسی سے انحراف کرنے میں بھی تامل نہیں کیا۔ سوئزر پر برطانیہ اور فرانس کا مشترکہ حملہ کل کی بات ہے۔ غلستان بریلی پر وہ اپنی حاکمیت قائم رکھنے پر مصر ہے۔ بحرین وغیرہ کو اپنے انتداب سے آزاد کرانے پر وہ کسی طرح تیار نہیں۔

۳۔ ہالینڈ نے مجبور ہو کر انڈونیشیا کو آزاد کر دیا۔ لیکن صبر نہ کر سکا۔ بغیر کسی معقول سبب کے پولیس ایکشن کر بیٹھا۔ یہ کوشش سرسبز نہ ہو سکی۔ اسے پھر انڈونیشیا کو آزاد کرنا پڑا۔ لیکن مغربی افریقہ کا تسہ اب تک لگا ہوا ہے۔

۴۔ کشمیر کو ہندوستان نے اپنے ساتھ، ساری دنیا کو گواہ کر کے اس شرط پر طعق کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت حاصل ہو گا۔ استعواب رائے عامہ کے بعد کشمیریوں کو حق ہو گا کہ وہ اپنے مستقبل کا جو فیصلہ چاہیں کریں۔ لیکن آج، اسالی گزر جانے کے بعد بھی کشمیر ہندوستان کے قبضہ میں ہے، اور جس ہندوستان نے اپنی آزادی کے لیے تن من و حق کی بازی لگا دی تھی، آج وہ تن من و حق کی بازی لگا کر کشمیر کو غلام بنائے رکھنے پر یقین ہے جس طرح انگریزوں نے ہندوستان کو اس جرم میں کہ وہ آزادی ہند کے طلب گار تھے برسوں مبتلائے بھن و زنداں رکھا، آج ہندوستان، شیخ عبداللہ کو اس جرم میں کہ وہ آزادی کشمیر کے طلب گار ہیں، گیارہ سال تک اسیر زنداں رکھ چکے ہیں۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ انگریز اور ہندو، ایک دوسرے

کے برائے دشمن تھے اور نرو اور شیخ عبداللہ ۲۰ سال کے رفیق اور دوست تھے۔ اور اس وقت اور دوستی پر انھیں فخر بھی تھا۔

پندت نرو نے ہندوستان آزاد کرالیا لیکن ناگ قوم کو آزادی دینے پر کسی طرح تیار نہ ہوئے۔

میرے تغیر رنگ پر مت جا انقلابات ہیں زمانے کے
اسی طرح ایک قوم دوسری قوم سے برسرِ پیکار ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے مفاد کا تقاضہ دیکھتی ہے، دوسری قوم کے مفاد کو کچلنے اور بال کر کے ہر تیار ہو جاتی ہے۔
۱۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں مسولینی نے البانیہ کے بادشاہ، احمد زوغو کو ان کی شاہی کے موقع پر گراں بہا تحائف اظہار دوستی کے طور پر بھیجے۔ لیکن چند ہی روز کے بعد، بغیر کسی سبب کے بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی اعلان جنگ کے اٹلی کی فوج ظفر موج و فتنہ البانیہ پر قابض ہو چکی تھی اور احمد بے زوغولندن میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔

یہی مسولینی تھا جو شہنشاہ ہیل سلاسی سے دوستانہ تعلقات پر فخر کرتا تھا۔ حبش اور اطالیہ کے تعلقات کو اٹوٹ قرار دیتا تھا۔ لیکن جب اس نے ایک نوآبادی کی ضرورت محسوس کی تو اس کی فوجوں نے حبش کو غلام بنالینے میں ذرا بھی تاہل نہیں کیا۔

۲۔ رات کے خواب راحت سے ایک روز لوگ جب بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ہٹلر اور اسٹالن میں پیمان دوستی استوار ہو چکا ہے۔ دونوں نے مل کر یورپ کو فتح کر لینے کا نقشہ بنایا ہے۔ اور کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ پھر جب لوگ خواب راحت سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جرمنی اور روس کی فوجیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہیں۔ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے اور کل کے دونوں بے تکلف دوست آج ایک دوسرے کو کھا جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ نہ دوستی کے معاہدے پر دستخط کرتے دیر لگی نہ اس معاہدے کو ردی کاغذ کی طرح پھاڑ دینے میں وقت صرف ہوا۔ تکلف برطرف تھا ایک انداز جنوں یہ بھی۔

۳۔ دوسری جنگ عظیم میں پولینڈ روس کا حلیف تھا۔ پولینڈ کے سفیر نے جب کانڈاتِ سفارت اسٹالن کے سامنے پیش کیے تو اس نے ایک بڑی موثر تقریر کی، اور پولینڈ سے دوستی کے قیام و دوام کا فخر و مسرت کے ساتھ اعلان کیا۔

لیکن اس واقعہ کے دوسرے ہی دن ہٹلر نے پولینڈ کے ایک حصہ پر قبضہ کر لیا۔ فوراً ہی روس کی فوجوں نے دوسرے حصہ پر قبضہ کر لیا۔ پولینڈ کا سفیر اسٹالن کے حضور میں حاضر ہوا۔ اور اس نے احتجاج کرتے ہوئے وہ تقریر یاد دلانی جو ابھی کل اسٹالن نے کی تھی۔ اسٹالن نے بڑی ساوگی اور معصومیت سے کہا:

”لیکن جس پولینڈ کی نمائندگی اور سفارت کے آپ مدعی ہیں وہ ہے کہاں؟“

اور واقعی پولینڈ نذرِ احباب ہو چکا تھا۔

۴۔ جاپان اور امریکہ میں دوستی کے معاہدے پر بات چیت ہو رہی تھی۔ بات چیت جاری تھی کہ پریل ہاربر پر جاپانی طیاروں نے قیامت خیز بمباری شروع کر دی۔ یہ بے سان و گمان حملہ یقیناً امریکہ کی تباہی پر منبج ہوتا اگر وہ چوکس نہ ہوتا۔ پھر بھی ناقابلِ تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ جس کا جواب کچھ عرصہ بعد اس نے میرڈیشیا اور ناگاساکی میں دیا۔ اور ہی ہیزل میکارٹھر جو ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر بھاگے تھے ا کو پائیڈ جاپان کے مطلق العنان فرمانروا بن کر ٹوکیو پہنچ گئے۔

یہ واقعات جو میں نے اوپر پیش کیے ہیں، ان سے یہ بہ آسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاونی سیاست اپنی اقلیت کے ساتھ، اپنے محکموں کے ساتھ، اور اپنے حریف پنجہ فگن کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور وہ ایسا سلوک کرنے پر مجبور بھی ہے۔ اسے زندہ رہنا ہے اور ہر قیمت پر زندہ رہنا ہے۔ وہ اصولوں کو اپنے اوپر قربان کر سکتی ہے لیکن خود اصولوں پر قربان ہو جائے — ناممکن۔

لیکن اب میں بتاؤں گا کہ اگر سیاست میں دین کی آمیزش ہو تو وہ اقوام و افراد کے لیے کتنی راحت و مسرت، حیاتِ آفریں اور سراپا رحمت بن جاتی ہے۔

اسلام کی سیاست دین کی سیاست ہے۔ وہ احکام الہی کی تابع ہے۔ اس کی بنیاد قوم اور قومیت پر نہیں، حق اور راستی پر ہے۔ یہ حق کا ساتھ دیتی ہے خواہ وہ کوئی ہو۔ ناحق سے آمادہ رزم ہو جاتی ہے خواہ وہ یگانہ ہو یا بے گانہ۔ یہ سیاست کسی حالت میں بھی اقتدار انسانی کو یا مال نہیں کرتی۔ ہر حالت میں انسان کو انسان سمجھتی ہے اور اس کا کوئی حق نہیں چھینتی۔ اب میں مختصر طور پر بتاؤں گا کہ اسلام کی سیاست اقلیت کے ساتھ، محکوم کے ساتھ اور بدترین رزم آرا دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔

سب سے پہلے اقلیت کو لیجیے!

اسلام کی مملکت میں اہل ذمہ اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں لفظاً نہیں، بلکہ عملاً اپنے اندرونی معاملات میں مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ان کا پرسنل لا محفوظ ہوتا ہے۔ ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، اور ان کی معاشرت میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جاسکتی۔ اپنے مذہبی معاملات کی بجا آوری میں یہ ہر پابندی سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی فوجی خدمت جبراً نہیں لی جاتی۔ اس کے عوض میں انہیں سالانہ ایک حقیر سی رقم دینا پڑتی ہے۔ اور اگر رضا کارانہ طور پر یہ فوجی خدمت انجام دیں تو جزیہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ان میں سے جو مجبور، بیمار، بوڑھے اور ازکار رفتہ ہوں، ان سے نہ صرف جزیہ ساقط ہو جاتا ہے بلکہ بیت المال ان کا کفیل بن جاتا ہے۔ ان کی جان و مال کی بھی طرح حفاظت کی جاتی ہے جس طرح ایک مسلمان کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا، جس نے کسی معاہدہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت سے سونگھائی دیتی ہے۔

چنانچہ کتب علیکم القصاص کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ جصاص نے احکام القرآن

میں لکھا ہے:

”مقتول ذمی کے بدلہ میں مسلمان قاتل کا قتل واجب ہے کیونکہ عام حقوق میں ایک ذمی اور مسلمان کے مابین کوئی فرق نہیں اور قصاص کے واجب ہونے کا حکم عام ہے سب میں“
 ذمی کی امداد اور رعایت کے سلسلہ میں علامہ ابوبکر حبصا ص نے فرمایا ہے:
 ”امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے کہ زکوٰۃ کے سوا ہر صدقہ اہل ذمہ کو دیا جاسکتا ہے
 البتہ زکوٰۃ اہل ذمہ پر صرف نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کے مصارف مقرر ہیں۔ مگر کفار
 نذر اور صدقہ فطر کی رعیتیں اہل ذمہ کو دی جاسکتی ہیں۔“

نیز—

”امام ابوحنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمدؒ زفرؒ اور سفیان ثوریؒ وغیرہ کا قول ہے کہ کافر کی
 دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ یعنی یہودی، نصرانی، مجوسی، اور معاہد ذمی کی دیت
 وہی ہے جو مسلمان کی ہے۔“

اور یہ صورت مسلمانوں نے اپنے عہد اقتدار میں ہمیشہ قائم رکھی۔

”ٹرکی ان یورپ“ کا مصنف بیگر لکھتا ہے:

”ایک مرتبہ کسی ٹرکی کے ایک مفتی سے دریافت کیا گیا۔ اگر گیارہ مسلمان کسی ایسے
 بے گناہ عیسائی کو قتل کر ڈالیں جو سلطان کی رعیت ہو اور جزیہ دیتا ہو تو کیا کیا
 جائے گا؟“

مفتی نے جواب دیا:

”اگر ایک ہزار ایک مسلمان بھی کسی بے گناہ ذمی کو قتل کریں گے تو وہ سب
 کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔“

اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
 رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔

سنن ابوداؤد کی حدیث ہے کہ حضرت صفوان بن مسلمؓ روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص کسی معاہدہ پر ظلم کرے گا، یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا، یا اس کی طاقت سے زیادہ بار ڈالے گا، یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا تو اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود اسٹیکر ہوں گا۔“

حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے بھی اسی طرح کی روایات منسوب ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اور ذمی میں حقوق انسانی کا جہاں تک تعلق ہے کوئی فرق نہیں ہے۔
اب یہ دیکھیے کہ جو دشمن برسرِ پیکار ہو اس کے ساتھ اسلام کی سیاست کس طرح برتاؤ کا حکم دیتی ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو (میدانِ جنگ میں) منسوخ فرمایا:
اسلام جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے رہنماؤں اور سپہ سالاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ دورانِ جنگ میں:

- ۱۔ عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے
- ۲۔ بچہ کی جان نہ لی جائے
- ۳۔ بوڑھے کو نشانہ شمشیر نہ بنایا جائے
- ۴۔ کھیتوں میں آگ نہ لگائی جائے
- ۵۔ ہرے بھرے درخت نہ کاٹے جائیں
- ۶۔ جو امان کا طالب ہو اسے چھوڑ دیا جائے
- ۷۔ جو تنہا درمیان میں کرے اس کا مقابلہ نہ کیا جائے
- ۸۔ معذور اور بیمار پر دراز دھتئی نہ کی جائے
- ۹۔ آباؤ دیوں کو ویرانہ نہ بنایا جائے

ایٹیم کے اس دور میں یہ محرمات جنگ آج کی دنیا کے لیے کس قدر حیرت انگیز ہوں گے۔ میدان جنگ میں تلواریں کھینچی ہوئی تھیں۔ عین معرکہ کارزار میں دشمن کا ایک سپاہی ایک صحابی کی زد میں آجاتا ہے۔ صحابی کی تلوار اٹھ چکی تھی کہ سپاہی نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا لیکن صحابی کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔

معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ صحابی نے اپنی صفائی میں عرض کیا: ”وہ صدق دل سے نہیں خوف سے ایمان لایا تھا!“

معاً رسالت پناہ کی آواز بلند ہوئی:

”هل شققت قلبه“

اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور خدا سے عرض کیا:

”اے اللہ میں اس فعل سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔“

یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ جزیہ دینے کے بعد:

”ذمی کا مال ہمارے مال کی طرح، اور اس کی جان ہماری جان کی طرح ہو جائے گی۔“

اس سلسلہ کا ایک اور واقعہ:

بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ خزیمہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر خالدؓ نے دعوت اسلام دی۔ انھوں

نے یہ نہیں کہا ”اسلمنا“ بلکہ ”گھبراہٹ میں، کہنے لگے، صبا نا، صبا نا، یعنی ہم صابی ہو گئے چونکہ

اب اتمام حجت ہو چکی تھی لہذا حضرت خالدؓ نے مقاتلہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم آنحضرتؐ کی خدمت

میں پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی آپؐ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا:

”اے خدا! خالدؓ نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں۔“

یہی بات آپؐ نے دو مرتبہ فرمائی۔

دشمن کے ساتھ پاس عہد کی مثال۔

حضرت برادر بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی وہ تین امور پر مبنی تھی۔

ایک یہ کہ مشرکین میں سے جو شخص آں حضرتؐ کے پاس آئے وہ مشرکین کے پاس واپس کر دیا جائے گا۔

دوسرے یہ کہ مشرکین کے پاس جو مسلمان آئے وہ واپس نہیں کی جائے گا۔

تیسرے یہ کہ اس سال آپؐ بغیر حج کے واپس جائیں۔ آئندہ سال صرف تین دن کے لیے آئیں اور حج کر کے واپس چلے جائیں۔

اور عین اس صلح کے وقت ایک صحابی حضرت ابو جندلؓ مشرکین مکہ کے قبضہ سے نکل بھاگے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آپؐ کے پاس آکر پناہ کے طالب ہوئے۔

آپؐ نے ابو جندلؓ کو حسب معاہدہ واپس کر دیا اور ان سے کہا:

”صبر کرو، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔“

کیا دشمن سے پاس عہد کی یہ مثال آج بھی کہیں مل سکتی ہے؟

سورہ میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپؐ نے جو معاہدہ فرمایا، وہ دوا داری، حسن سلوک اور وسعت قلب کی ناقابل فراموش تاریخ ہے۔ معاہدہ کے الفاظ یہ ہیں:

”پہنچنے والے بپسوں، پادریوں اور راہبوں کو یہ تحریر کر دی کہ ان کے گرجاؤں، عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں ہر ایک چھوٹی بڑی چیز جلیں تھی ویسی ہی برقرار رہے گی۔ خدا اور اس کے رسولؐ نے یہ عہد کیا ہے کہ نہ کوئی بپس اپنے عہدے سے، نہ کوئی راہب اپنی خانقاہ سے اور نہ کوئی پادری اپنے منصب سے خارج کی جائے گا۔ نہ ان کے اختیارات، حقوق اور معمولات میں کسی طرح کا تغیر ہونے پائے گا۔ جب تک وہ امن، بچائی اور صلح کے ساتھ رہیں گے نہ ان پر جبر و تعدی کی جائے گی۔ نہ وہ کسی پر جبر یا تعدی کریں گے۔“

صفوان بن امیہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا۔ فتح مکہ کے بعد اسے اپنا نامہ اعمال یاد آیا۔ اور یہ جلد

بھاگ گیا۔ آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ علامتِ امان کے طور پر آپ نے اپنا عامہ حضرت عمرؓ کو مرحمت فرمایا کہ جائیں اور اس روٹھے ہوئے کو منالائیں۔ جس نے اسلام کا قلع قمع کرنے میں داعیِ اسلام کو ایذا میں پہنچانے میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھا۔

غیر گئے اور روٹھے ہوئے دشمن کو منالائے، جو خوف و ہراس کے باعث لرزاں و ترساں گیا تھا۔ وہ و فر نشاط و مسرت سے تبسم کناں اور غنچہ دہاں واپس آگیا۔

اور یہ فسق مکہ بھی تاریخ کا کیسا عجیب و غریب سانحہ تھا۔

اسلام کا شک مکہ میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے اُن حضرتؓ اور مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے۔

سب سے پہلے آپؐ غزہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اور کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا۔ یہ وہی عثمان ہے کہ آغا ز اسلام میں آپؐ نے اس سے ایک مرتبہ بیت اللہ کھولنے کی استدعا کی تھی اور اس پیکرِ نخواست نے حقارت کے ساتھ یہ استدعا رد کر دی تھی اور بے ساختہ لسانِ رسالتؐ سے نکلا تھا :

”ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی! اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔“
اور عثمان نے جڑ کر کہا تھا :

”کیا اس دن قریش کے تمام مرد ذلیل اور برباد ہو چکے ہوں گے؟“

آج وہی عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ اسے اپنے وہ الفاظ یاد آرہے تھے۔ وہ انجام کے ڈر سے لرزاں و ترساں کھڑا تھا کہ اس کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی۔

الیوم یوم البر والوفاء، آج کا دن سلوک اور صلہ کا دن ہے۔

پھر کلید کعبہ عثمان کو مرحمت فرمائی اور کہا :

یہ کنجی جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا!“

اس موقع پر مکہ کے تمام کفار اور مشرکین جمع ہیں۔ یہ سب بڑے پرانے پاچے تھے۔ انہوں نے کیسی کیسی ہولناکیاں اور لرزہ خیز ایذاؤں کو دی تھیں۔ انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا۔ ان کے سینوں پر گرم گرم پتھر رکھے تھے۔ ہجرت کے وقت ان کے معصوم اور خردسال بچوں، اور بے گناہ اور دفا سرشت بیویوں کو پھینک لیا تھا۔ ان کی اماں اور جائداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے گھروں اور کھیتوں پر قابض ہو گئے تھے۔ انہیں زخمی کیا تھا۔ قتل کیا تھا۔

کیونکہ ممکن تھا کہ قبضہ میں آنے کے بعد اب یہ بچ جانے؛

یہ سب اپنی زندگی سے مایوس اور دل گرفتہ بیٹھے تھے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح اور کوشش ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ان سے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی اور کہا:

لا تثریب علیکم الیوم اذھبوا فانتم آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد
الطلاق۔ ہو۔

یہ سنتے ہی جن چہروں پر مرنی چھائی تھی، وہ بھول کی طرح کھل گئے، جو زندگی سے مایوس تھے انہیں زندگی واپس مل گئی۔

احمد شاہ ابدالی کی وقت

حیات احمد شاہ کا ایک صفحہ

میر قاسم جسے بنگال کی صوبے دار کا سے معزول کر دیا گیا تھا انگریزوں کے خلاف ہندوستانی دایان ریاست کا ایک اتحاد قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں مرہٹوں اور سکھوں سے بھی خط و کتابت کی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اب اس کی آخری امید احمد شاہ سے وابستہ تھی۔

۱۷ مارچ ۱۷۷۰ء کو اس نے نظام حیدر آباد کے نام ایک خط میں لکھا:
”مجھے شاہ ابدالی کے علاوہ کوئی دوست نظر نہیں آتا۔ لیکن وہ بھی افغانستان کے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔“

اسی طرح ۱۷۷۱ء کے آغاز میں روہیلوں نے بھی مرہٹوں کے خلاف اس سے مدد مانگی اور اخراجات کے لیے ۲۵ لاکھ روپیہ دینے کی پیش کش کی۔ میر غلام حسین نے ۱۷۷۱ء میں لکھا:

”روہیلہ سرداروں نے وزیر کو پچیس لاکھ روپیہ کی پیش کش کی ہے۔۔۔۔۔ اگر وزیر ان

کی مدد نہ کرے تو وہ یہ روپیہ ابدالی کو دے دیں گے۔ مرہٹوں کی بیخ کنی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام دالیان ریاست متحد ہو جائیں (جس کا کافی اظہار کوئی امکان نظر نہیں آتا) اور دوسرا یہ کہ ابدالی آجائے۔ اسے نواب دوندے پر بہت اعتماد ہے اور اگر صوبیدار (میر قاسم) اور نواب دوندے خاں اسے لکھیں تو وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ خود نہ بھی آسکا تو اپنے بیٹے تیمور شاہ کو بھیج دے گا۔ . . . . ابدالی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہتا۔ بلکہ یہاں کے معاملات طے کرتے ہی افغانستان لوٹ جاتا ہے۔“

لیکن شاہ کو گھر پر اتنے مسائل درپیش تھے کہ اس نے اس موقع پر ہندوستان کے شرقی علاقے میں کسی فوجی قیم پر جانا خلاف مصیحت سمجھا۔ اسے مرہٹوں سے الجھنے میں اس لیے بھی تامل تھا کہ درمیانی علاقہ تقریباً چار سو میل تک سکھوں جیسے خطرناک حریفوں کے تسلط میں تھا۔“

جنرل پارک نے ۱۹ اگست ۱۷۷۱ء کو سردار بھنڈانگہ بھنگی کے نام ایک خط میں تاریخی لحاظ سے ایک بڑی صحیح پیش گوئی کی۔ اس نے لکھا:

”یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ جب تک خالصہ فوج موجود ہے کوئی دشمن بلا مقابلہ ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔“

تیمور شاہ کی جانشینی

احمد شاہ کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ پے در پے فوجی حمات نے اس کے مضبوط قوی کو وقت سے پہلے متاثر کر دیا تھا۔ خیال ہے کہ آخری دنوں میں اسے زیادہ سیس بھی ہو گیا تھا۔ اُسے

سب سے زیادہ تکلیف ناک کے زخم سے تھی جو ایک پھوٹے کی شکل اختیار کر کے اس کے تمام چہرے پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔

سلیمان مرزا اور تیمور شاہ

اپنے آخری دنوں میں احمد شاہ نے شہزادہ تیمور شاہ کی جانشینی کا اعلان کرنے کا ارادہ کیا۔ افغان سرداروں کی رائے میں یہ فیصلہ قطعی غیر مضعفانہ تھا کیونکہ اس سے اس کے بڑے بیٹے سلیمان مرزا کی حق تلفی ہوتی تھی۔ چنانچہ انھوں نے جمع ہو کر احمد شاہ سے سلیمان مرزا کی سفارش کی اور اس بات پر احتجاج کیا کہ اتنا اہم معاملہ ان سے مشاورت کے بغیر طے کر لیا گیا۔ احمد شاہ نے

جواب دیا:

”شہزادہ تیمور کا انتخاب ذاتی پسندیدگی کی بنا پر نہیں بلکہ مفاد عامہ کے خیال سے کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تیمور سلیمان مرزا سے بھوٹا ہے لیکن وہ حکومت کا زیادہ اہل ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سلیمان افغان قبیلوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ تشدد پسند ہے اور رحمدلی اسے چھو کر نہیں گئی؟ کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ وہ آج تک نہ بروقت کسی بغاوت کا پتہ چلا سکا اور نہ اسے فرو کر سکا۔“

یہ دلائل سن کر احمد شاہ کے سردار مطمئن ہو گئے اور اس کا فیصلہ قبول کر لیا۔

شاہ کے آخری دن

۱۷۷۲ء کے موسم گرما میں شاہ کی ناک کا بالائی حصہ بھی متاثر ہو گیا۔ جب علاج معالجے سے مایوسی ہو گئی تو شاہ تو باماردن کے محل میں منتقل ہو گیا جو قندھار سے تقریباً نوے میل دور کوہ سلیمان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ جب شہزادہ تیمور نے اپنے باپ کی بیماری کا حال سنا تو وہ ہرات سے چل کر قندھار پہنچا۔ لیکن شاہ دلی خاں نے جو شہزادے سے شک رکھتا تھا، شاہ کے کان بھر دیے اور اس سے یہ حکم جاری کر دیا کہ شہزادہ فوراً واپس چلا جائے۔

تیمور نے بہت کچھ التجا کی لیکن شاہ نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر خد نصیب

شہزادہ اپنے باپ کو دیکھے بغیر مر ات لوٹ گیا۔

شاہ کی وفات

شاہ کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی اور الفاظ اس طرح خلط ملط ہو جاتے تھے کہ بسا اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد اس نے اظہار مطلب کے لیے اشاروں سے کام لینا شروع کیا جو صرف اس کا خادم خاص یعقوب خاں ہی سمجھ سکتا تھا۔ جب اس طرح بھی کام چلنا مشکل ہو گیا تو اس نے لکھ کر بات کرنا شروع کر دی۔ بالآخر اسی عالم بے چارگی میں ۲۶ رجب ۱۱۸۶ھ (۲۳ اکتوبر ۱۹۷۲ء) کی رات کو احمد شاہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔

۱۔ مجمل التواریخ۔ ص ۱۴۷، ۱۴۸

حسین شاہی، ص ۷۸، ۷۹

تاریخ سلطانی، ص ۱۴۶، ۱۴۷

فریئر، ہسٹری آف دی افغانز، ص ۹۱، ۹۲

مسلین: ہسٹری آف افغانستان، ص ۲۵۱، ۲۵۲

ایفغسلٹن نے شاہ کی وفات جون ۱۹۷۲ء میں بیان کی ہے۔ فریئر اور مسلین کو بھی اس سے اتفاق ہے۔

مجمل التواریخ نے لکھا ہے کہ شاہ نے جمادی الثانی ۱۱۸۵ھ (اکتوبر ۱۹۷۱ء) میں انتقال کیا۔

عمدۃ التواریخ ص ۱۶۶ میں لکھا ہے کہ شاہ کی وفات ۲ رجب الاول ۱۱۸۶ھ (۱۰ جون ۱۹۷۲ء) کو ہوئی۔

کوہنہ۔

حسین شاہی میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔

میں نے اس معاملے میں تاریخ سلطانی اور سراج التواریخ کا متبع کیا ہے جو افغانوں کی ملکی

جوئی ہیں۔

قندھار میں تدفین

یعقوب خاں خواجہ سرانے جو شاہ کا معتمد خاص تھا اس کی موت کو اخفا میں رکھا۔ اور تیمور شاہ کو مطلع کیا کہ قندھار آکر تخت و تاج سنبھال لے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے جسد خاکی کو لے کر قندھار روانہ ہوا۔ اس نے نعش کو ایک چارپائی پر لٹایا اور یہ مشہور کر دیا کہ شدید علالت کے باعث بادشاہ نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا ہے۔ چارپائی کے گرد پروے کھینچ دیے گئے تاکہ کوئی شخص شاہ کی نعش نہ دیکھ سکے۔

یعقوب خاں دن میں کئی بار اس انداز سے پردوں کے پیچھے جاتا مگر یادہ اپنے آقا سے احکامات لینے یا اسے کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانے جارہا ہے۔ وہ شاہ کا خزانہ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ خزانہ بہت سے خچروں پر لدا ہوا تھا جن پر ہر لمحہ یعقوب خاں کی نظر تھی۔ اس سفر کے دوران میں کسی کو بھی حقیقت حال کا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن جب قافلہ قندھار سے ایک منزل پر رہ گیا اور سلیمان مرزا اپنے باپ کے استقبال کو آیا تو مزید اخفائے راز ناممکن ہو گیا اور یعقوب کو شاہ کی وفات کا اعلان کرنا پڑا۔ احمد شاہ درانی کے جسد خاکی کو قندھار کے مغربی حصے میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر یہ کتبہ کندہ ہے :

”احمد شاہ درانی ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کی ظلمت میں شیر اور ہرن ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کے دشمنوں کے کان اس کی فتوحات کے شور سے بھرے ہو گئے تھے۔“

۱۔ فرمیر: ہسٹری آف دی افغانز، ص ۹۲۰

میلن: ہسٹری آف افغانستان، ص ۲۹۲

ہملٹن: افغانستان، ص ۱۹۰

محمد حیات خاں: حیات افغانی، ص ۲۲

حقوق اللہ و حقوق العباد

حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ بے حد اہم ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے بھی اور دوسرے اعتبارات سے بھی۔ لیکن مذہبی نقطہ نگاہ سے اسے کھنگالنے اور متبع کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مندرجہ ذیل مضمون اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

جناب شبیر احمد صاحب طاہری دنا ظم مجلس اساتذہ گورنمنٹ کالج میرپور آزاد کشمیر نے ایک سوال کیا ہے کہ:

حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کس چیز کو اسلام کے نقطہ نظر سے فوقیت حاصل ہے؟ ہماری رائے میں یہ سوال تقریباً ایسا ہی ہے جیسے یہ سوال کہ دائیں آنکھ کو فوقیت حاصل ہے یا بائیں آنکھ کو؟ جب دونوں آنکھیں ایک ہی مقصد کو پورا کر رہی ہیں تو ان میں ترجیح کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں کوئی منافات یا تخالف نہیں۔ اللہ کا حق ہے اس کی عبادت یعنی پرستش و اطاعت، اور بندوں کا حق ان کی بھلائی کا ہر کام۔ یہ دونوں پہلو دراصل ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں۔ یعنی بندوں کا حق ادا کرنے کا حکم چونکہ اللہ ہی نے دیا ہے اس لیے بندوں کا جو حق بھی ادا کیا جائے گا، وہ عین خدا ہی کے حق کی ادائیگی ہوگی اور اسی کی اطاعت ہوگی۔ اسی طرح خدا کا جو حق بھی ادا کیا جائے گا اس کا خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ وہ مگوم بھر کر حقوق العباد ہی کی شکل میں نمودار ہوگا۔ دونوں ایک

ہی مقصد کی تکمیل کے لیے ہیں اور دونوں میں کوئی تناقض یا تخالف نہیں لہذا ترجیح یا فوقیت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

زندگی میں یقین نازک مراحل ایسے آگتے ہیں جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کچھ ٹکراؤ سامہوتا نظر آئے۔ لیکن وہاں بھی درحقیقت کوئی تخالف نہیں ہوتا۔ کوئی دعوئی نہیں ہوتی۔ سراپا وحدت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص بڑے خضوع و خضوع سے نماز ادا کر رہا ہے اور میں حالت ناز میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نابینا پر خطر گڑھے کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت اس نمازی کا فرض ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اسے اس خطرے سے بچائے کیونکہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ جان کی کوئی قضا نہیں۔ اس مثال میں آپ کو بظاہر یہی نظر آئے گا کہ یہاں حق اللہ پر حق العباد کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن یہ سب ظاہری و سطحی نگاہ کی غلط بینی ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اس کا حق ہے تو اس مثال میں نماز کا توڑ دینا ہی اطاعت الہی ہے نہ کہ نماز کو جاری رکھنا۔

فرض کیجئے ایک صدر مملکت اپنے سیکریٹری کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ خط لے جا کر فلاں آدمی کو فوراً دے آؤ اور راستے میں کہیں رکھنے کا نام بھی نہ لو۔ وہ سیکریٹری اپنی کار پر روانہ ہوتا ہے اور راستے میں کئی جگہ ٹریفک پولیس کا آدمی ہاتھ دکھا کر اس کی کار کو روک لیتا ہے۔ یہاں پر ظاہر صدر مملکت اور ٹریفک پولیس کے حکم میں تناقض نظر آتا ہے۔ صدر کا حکم کہ کہیں رکے بغیر چلے جاؤ اور ٹریفک پولیس کا یہ اشارہ کہ کار آگے نہ بڑھے۔ صاف دونوں میں تعارض ہو رہا ہے لیکن دراصل کوئی تخالف و تضاد نہیں۔ پولیس کے اشارے پر کار کو روک لینا بھی اسی صدر کا حکم ہے جس نے سیکریٹری کو بے رکے خط پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی وقت انسانی مصلحت کو مقدم کر دینا اسی خدا کا حکم ہے جس نے نماز کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پس دونوں میں ترجیح و فوقیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

ایک ضروری نکتہ اسی سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو ہادی عبادتوں سے کوئی فائدہ

نہیں پہنچتا اور ترک عبادت سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ عبادت کا فائدہ یا ترک عبادت کا نقصان گھوم پھر کر انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کے سوا خدا کے تمام گناہوں میں معافی کا امکان موجود ہے۔ لیکن بندوں کا کوئی گناہ اس وقت تک قابل معافی نہیں جب تک وہ بندہ خود معاف نہ فرما دے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث بڑی قابل غور ہے:

الظلم ثلثة، فظلم لا یغفر الله، وظلم یغفر، وظلم لا یتزرک۔ فاما الظلم الذی لا یغفره الله فالشرک۔ قال الله: ان الشرک لظلم عظیم۔ واما الظلم الذی یغفره الله فظلم العباد انفسهم فینابینهم و بین ربهم۔ واما الظلم الذی لا یتزرک الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتی یدین لبعضهم عن بعض رواه ابو داود و ابو العباس و البزار عن انس

ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جسے خدا نہیں بخشتا۔ دوسرے وہ ظلم جسے وہ بخش دیتا ہے۔ تیسرے وہ ظلم جسے وہ چھوڑے گا نہیں۔ وہ ظلم جسے اللہ نہیں بخشتے گا شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے: شرک تو بلاشبہ ظلم عظیم ہے۔ رہا وہ ظلم جسے وہ بخش دے گا وہ ہے بندے اپنے اوپر آپ کرتے ہیں اور اس کا تعلق ان کے اور ان کے رب سے ہے۔ اور وہ ظلم جسے وہ نہیں چھوڑے گا وہ ظلم ہے جو بندے ایک دوسرے پر کرتے ہیں تاکہ وہ بعض کا بدلہ بعض سے دلا کر رہے گا۔

اسی سلسلے کی سب سے اہم کڑی وہ آیات قرآنی ہیں جن سے سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور چوتھے رکوع تک جاتا ہے۔ اس میں آغاز اور اختتام حق اللہ پر ہوتا ہے۔ آغاز یوں ہے:

وقضى ربك الاتعبد والا اياها

یہ خدا کا فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔

اس کے بعد دونوں رکوع حقوق العباد سے بھرے ہوئے ہیں۔

اولی الامر

یہ موضوع ہمیشہ سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ مختلف اوقات میں اصحاب دستور و قانون نے اس سلسلے میں بہت سی موثر گائیڈ لائنیں دی ہیں۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مسئلے کو دوسرے ادیان کے مقابلے میں زیادہ واضح طور پر پیش کیا ہے۔ اس عنوان پر ہم دوسرے باب تحقیق کو قلم فرسائی کی دعوت دیتے ہیں۔

ایک بڑی بنیادی حقیقت آنحضرت مسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔
تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔

گویا ہر انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ وہ یا تو نگمان ہے یا زیر نگران۔ بلکہ نفاذ وہ صحیح یہ ہے کہ وہ دونوں ہی ہے یعنی وہ خود کسی کا نگمان بھی ہوتا ہے اور کسی کے زیر نگران بھی۔ زیر نگمانی چیزوں میں انسان اور غیر انسان سبھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہر نگمان سے ان چیزوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو اس کے زیر نگران ہیں۔ باز پرس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان زیر نگمانی چیزوں کا کیا حق ادا کیا؟ راعی یا نگران ذمے دار ہوتا ہے اور رعیت وہ ہے جس کی نگران کی ذمہ داری راعی پر عائد ہوتی ہے۔

لیکن یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ حقوق یک طرفہ نہیں ہوتے۔ ہر حق کے ساتھ کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ راعی پر جس طرح رعیت کا حق ہوتا ہے اسی طرح رعیت پر بھی راعی کے کچھ حقوق ہوتے

ہیں۔ ہر شخص اپنا حق اسی صورت میں وصول کر سکتا ہے جب کہ وہ اپنے فرائض بھی ادا کرتا ہو۔ ورنہ فرائض اور حقوق دو الگ الگ چیزیں نہیں۔ اصل میں جو کچھ ہے وہ حقوق ہی ہیں جو دونوں طرف سے ادا ہوتے ہیں۔ خادم اپنی طرف سے خدمت کی شکل میں مخدوم کا حق ادا کرتا ہے، اور مخدوم تنخواہ دے کر اپنے خادم کا حق ادا کرتا ہے۔ اسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خادم اور مخدوم دونوں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ جو حق ادا کرتا ہے وہ اپنا فریضہ ہی پورا کرتا ہے۔ اس لیے حق اور فریضے میں کوئی فرق نہیں۔ تنخواہ دینے کی وجہ سے خدمت فرما کر لیجیے یا خدمت کی وجہ سے تنخواہ تسلیم کیجیے، بات ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک طرف سے حق ادا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے فریضہ۔

جس طرح مالی دونوں مانتوں سے بچتی ہے اسی طرح سوسائٹی کا نظام بھی یوں ہی قائم رہ سکتا ہے کہ راعی اور رعیت دونوں ایک دوسرے کا حق دیا فریضہ ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ تو محض ایک طرف کے حقوق بتائے ہیں نہ صرف دوسری طرف کے فرائض وہ راعی اور رعیت دونوں کو ان کے فرائض و حقوق بتاتا ہے تاکہ ہر ایک فریق اپنا اپنا حق ادا کرے جو اس پر عائد ہوتا ہے۔ کبھی راعی کو محال طلب کیجیے اور کبھی رعیت کو اور کبھی دونوں کو۔

راعی اور رعیت کی چند اہم مثالیں حضورؐ نے دی ہیں :

.... فالامار راع ومسئول عن	.... پس امام ایک راعی ہے جس سے اس کی رعیت
رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ و	کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آدمی اپنے بال بچوں میں
مسئول عن رعیتہ، والمرأۃ فی بیت	راعی ہے اور اسے اس کی رعیت کے متعلق جواب دہی
زوجہا راعیۃ ومسئولۃ عن	کفایت دے گی۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر
رعیتہا، والخدام فی مال سیدہ	راعیہ ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں مسئلہ

داع و مسئلہ من رعیتہ... فکلکم
اور خادم اپنے مخدوم کے مال میں راعی ہے اور راعی
داع و کلکم مسئلہ من رعیتہ و دواء
ابنمازی و مسلم و ابو داؤد و الترمذی عن ابن عمر
یہ گوتم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر ایک کو اپنی
رعیت کے بارے میں جوابدہی کرنی پڑے گی۔

اس اور شاہد نبویؐ میں سب سے پہلے ”امام“ کا ذکر ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق پوری
ریاست سے ہے۔ امام کے بگاڑ سے پوری ریاست اور پوری مخلوق میں بگاڑ پیدا
ہو سکتا ہے۔ امام کے بعد بجلی سطح کے راعیوں کا ذکر ہے جن کا حلقہ رعایت مختصر
ہے۔ اس روایت میں چند نکات ایسے ہیں جن سے صرف نظر کر کے آگے بڑھ جانا مناسب
نہیں۔ اس لیے ان پر بھی غور کرتے چلیے:

۱۔ یہاں چار راعیوں اور رعیتوں کا ذکر ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ
دنیا میں بس یہی چار راعی و رعیت ہیں۔ یہ چار تو صرف مثالیں ہیں ورنہ آگے وضاحت
کر دی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص راعی اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔
۲۔ جن رعیتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بھی محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ صرف چند موٹی موٹی
اساسی ذمے داریوں کو بیان کر دیا گیا ہے ورنہ رعیت ہر وہ شے ہے جس کی کسی قسم کی
ذمے داری کسی راعی پر عائد کی گئی ہو۔

۳۔ امام سے مراد فقط رئیس مملکت یا صدر ریاست نہیں بلکہ اس میں وہ تمام ادلی الام
آجاتے ہیں جن کو کسی حلقہ ریاست کی نگرانی سپرد کی گئی ہو، جو جس حلقے کا امیر ہو گا اسی حلقے کی
باز پرس اس سے ہوگی۔ امام راعی ہے اور پوری مملکت اس کی رعایا۔ گورنر راعی ہے اور پورا صوبہ
اس کی رعیت ہے جن کا وہ جوابدہ ہے۔ اسی طرح کسٹرن اپنی کسٹرنی کا، کلکٹر اپنے ضلع کا راعی اور
جواب وہ ہے۔ و حلہ جہراً۔

اسی طرح سمجھیے کہ کوئی عدل کا، کوئی امن کا، کوئی تعلیم کا، کوئی صحت کا، کوئی اخلاق کا کوئی

دفاع کا، کوئی روزگار کا، کوئی صفائی کا، کوئی غذائیات کا، کوئی انسداد جرائم کا، کوئی تجارت کا ذمے دار ہے اور جس کا جو علقہ ہے اور جس کے سپرد جو خدمت ہے وہ اس کا راعی اور ذمے دار ہے اور اس سے اس سپرد کردہ خدمت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

۴۔ ہر باشندہ مملکت ایک حیثیت سے راعی ہے تو دوسری حیثیت سے رعیت بھی ہے گویا اس کے سپرد جو ذمے داری ہے اس کا جوابدہ وہ ہے اور خود اس کی ذمے داری جس پر ہے اسے اس کی جوابدہی کرنی پڑے گی۔

۵۔ یہاں بنظاہر صرف راعیوں کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن جسے رعیت قرار دیا گیا ہے اسی کو پھر راعی کی حیثیت سے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ رجل و آدمی، رعیت ہے امام کی مگر راعی ہے اپنے اہل و عیال کا۔ ہر رعیت ہے مگر اسے بھی شوہر کے گھر کی راعیہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے فادام رعیت ہے لیکن وہ بھی محذوم کے مال کا راعی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر کئی چیز کا جو حق ہے وہ اسے ادا کرے اور خود اس کا حق جس پر ہے وہ اسے ادا کرے۔ خلاصہ یہ کہ ہر شخص اپنا اپنا فرض ادا کرے۔ یہ درست نہیں کہ کوئی راعی اپنی رعیت کا حق ادا کرنے کو اس پر موقوف رکھے کہ اس کا جو راعی ہے پہلے وہ اپنا حق ادا کرے۔

۶۔ راعی کو عموماً اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ زبردست ہوتا ہے اور اپنا حق تو زبردست سے وصول کر لیتا ہے لیکن خود زبردست کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ زبردست اپنے زبردست کے مقابلے میں اپنے آپ کو مجبور نہیں پاتا اور زبردست اپنے آپ کو زبردست کے مقابلے میں مجبور پاتا ہے۔

اس حدیث میں چونکہ سب سے پہلے امام کا ذکر ہے اس لیے ہم پہلے امام اور اس کی رعیت کے بارے میں قرآنی احکام اور ارشادات رسولی بیان کریں گے۔ لیکن پہلے چند ضروری نجات دہن نشین کر لینا چاہئیں،

۱۔ کوئی نظام حکومت قائم کرنا اسلام کا کوئی مقصد نہیں۔ اسلام صرف صالح معاشرہ چاہتا ہے۔ کسی پیغمبر نے آج تک یہ پیغام نہیں دیا کہ: "آؤ لوگو میرا ساتھ دو کیونکہ میں ایک صالح نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت ایک دباؤ ہے اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی اکراہ و جبر نہیں۔ لا اکراہ و جبر فی الدین۔

۲۔ لیکن ابھی وہ منزلی دور ہے اس لیے مجبوری طور پر ایک نہ ایک نظام حکومت کو قائم رکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کا رخ اس طرف ہونا چاہیے کہ دباؤ کم سے کم ہوتا چلا جائے اور حکومت کا وجود برائے نام رہ جائے۔ حکومت کا وجود باقی رکھنے کی یہ مجبوری ایسی ہی ہے جیسے قیام امن کے لیے جنگ۔ ظاہر ہے کہ جنگ کوئی مقصد نہیں۔ مقصد امن ہے لیکن اس کے لیے مجبوراً جنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔

۳۔ اس نظام حکومت کے سربراہ کو امام یا امیر المؤمنین کہتے ہیں اور اس کے ماتحت مستظہین کو ادلی الامر۔ ہر ایک اپنے اپنے جلتے کا راعی ہے۔

۴۔ شرعی اصطلاح میں امیر کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک خود اسلام پر عمل کرنا۔ دوسرے احکام الہی کے نفاذ کی قوت۔ مسلمان بغیر عمل بالاسلام کے فاسق ہے اور بغیر قوت کے صرف مسلخ و اعط۔ امیر کا لفظ باطاقت مسلمان کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن بے طاقت و اعط کے لیے نہیں ہو سکتا۔

۵۔ امیر اگر فاسق ہو تو مسلمانوں پر اسے تبدیل کرنا واجب ہے لیکن پہلے اصلاح کی ہر ممکن کوشش ضروری ہے۔ اگر اصلاح کی کوئی شکل کامیاب نہ ہو تو تبدیلی امیر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا واجب ہے جس میں نظم و ضبط زیادہ سے زیادہ قائم رہے اور انتشار و امت کم سے کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز و کامیاب ثمرہ حاصل ہو۔

۶۔ فاسق کی امامت کو اس وقت تک نظم و ضبط لگے ساتھ گولہ لایے رہنا ضروری ہے جب تک اس کو ہٹا کر دوسرا صالح امیر لانے کے یقینی اسباب مہیا نہ ہو جائیں۔

۷۔ امت کو انتشار اور ضعف سے محفوظ رکھنا بھی اولین اسلامی فریضہ ہے۔ اداس مقصد کے لیے نظام ہدایت کی بہت سی ناخوشگوار باتیں کو برداشت کرنا چاہیے خواہ وہ دینی ناخوشگوار ہو یا طبیعی۔ اگر بعض دینی احکام کو معرض التوائیں ڈال دیا جائے جب بھی یہ ایک اہمون الشرین ہو گا جو گوارا کرنا چاہیے۔ ایک بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد کو قربان کر دینا بھی اسلام ہی ہے۔

۸۔ انتشار سے بچنا صرف امت کا کام نہیں بلکہ اس سے بچنا امیر کا بھی فرض ہے۔ یعنی اسے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو امت میں انتشار پیدا کریں اور اس کی یہ صورت ہے کہ وہ اپنے ان تمام فرائض کو ادا کرتا رہے جو اسلام اس پر عائد کرتا ہے۔
۹۔ گویا راعی اپنے فرائض ادا کرے اور رعیت اپنے فرائض کو ادا کرے تو انتشار نہیں ہوگا۔

امراء کے لیے ضروری ہدایات

- ۱۔ (البوسید) اگر دو خلیفوں کی بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دو (مسلم، ابوداؤد، نسائی)
- ۲۔ (عمر بن شریح) ایک شخص کی امارت پر اگر اتفاق رائے ہو جائے اور کوئی شخص اگر مختار سی جماعت کو بھاڑنا اور پرانہ کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو (ایضاً)
- ۳۔ اضافہ ابوداؤد و نسائی جعفر بن ابیہامو کا لفظ جو اس امت کی امارت میں تعزیر پیدا کرے حالانکہ اس پر اتفاق رائے ہو چکا ہو تو تورا سے اسے صاف کر دو خواہ کے باشد۔
- ۴۔ (البہریرہ) بنی اسرائیل کی ان کے انبیاء ہی سیاسی رہنمائی کرتے تھے۔ ایک نبی مرتا تو دوسرا اس کی جگہ آجاتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: پہلے کی بیعت کو پورا کر کے ان کا حق ادا کرو اور جو تمہارا حق اس پر ہے، اسے اللہ سے مانگو کیونکہ جس کا راعی انھیں اللہ نے بنایا ہے ان کے بارے میں ان سے وہی باز پرس کرے گا۔ (بخاری و مسلم)

۵۔ (ابو ہریرہ) جب تمھارے امرا بہترین لوگ ہوں اور دولت مند بھی ہوں اور معاملات شوریٰ سے طے ہوں تو تمھارے لیے زمین کی پشت اس کے شکم سے بہتر ہے ورنہ شکم پشت سے بہتر ہے (ترمذی)۔

۶۔ (ابن عمر) کلکیرِ راع ..... (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

۷۔ (معتقل بن یسار) جس شخص کے سپرد کوئی رعیت ہو وہ اگر مرنے سے پہلے اپنی رعیت میں غش و دھوکہ، خیانت، کینہ، پیدا کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔

۸۔ (عائذ بن عمر) ان شر الراء الحطۃ فایاک ان تکن منہم۔ (ترمذی) بدترین والی وہ ہے جو سخت اور ظالم ہو پس تم ان میں سے نہ ہونا۔

۹۔ (ابو سعید) خدا کا سب سے پیارا اور اس سے قریب وہ امام ہے جو عادل ہو اور اس کے برعکس امام جائز (ایضاً)

۱۰۔ (مقدام بن معدیکرب) افلحت یا قدیم ان مت ولم تکن امیراً۔ اے مقدم اگر تم کوئی میر بنے بغیر میری مر جاؤ تو مجھ کو کتم نے فلاح حاصل کر لی۔

۱۱۔ (ابو ذر) اے ابو ذر! امارت یہاں ایک امانت اور بروز حشر خزی و ندامت ہے اللہ! یہ کہ اس کا حق ادا کیا جائے (مسلم)

۱۲۔ (غالب القطن) عرافت حق ہے اور لوگوں کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے مگر عرفا جہنمی ہیں

(ابوداؤد)

۱۳۔ (عبدالرحمن بن سمرہ) اے عبدالرحمن! امارت کا سوال نہ کرو۔ اگر یہ مانگے سے ملی تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے ورنہ تمھاری مدد ہوگی۔ (مسند الامامک)

۱۴۔ ۱۔ (ابو ہریرہ) تم عن قریب امارت کی تمنائیں کرو گے۔ اور آخرت میں یہ باعث ندامت ہوگی۔
یہ مرضہ ابھی گزرا وہ پھر کتنے وقت بری ہے (بخاری و نسائی)

۱۵۔ (ابو موسیٰ) جو حرص یا سوال کرے اسے میں یہ منصب نہیں دوں گا (شیخین، ابوداؤد، ترمذی)۔

۱۲۔ (ابو ہریرہ و ابو سعید)..... جو امراء کی تصدیق کذب اور اعانت ظلم کرے وہ مجھ سے نہیں

اور وہ مجھ سے صحن پر نہیں ملے گا.....

۱۳۔ (نافع) جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر نے اپنے متعلقین و اولاد کو یکجا کر کے کہا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر بدعہ کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ میں نے اللہ اور رسولؐ کی بیعت پر اس کی بیعت کی ہے۔ مجھے اس سے بڑی کوئی بدعہ کی نظر نہیں آتی کہ اللہ و رسولؐ کی بیعت پر بیعت کر چکنے کے بعد اس سے جنگ کی جائے۔ مجھے جس شخص کے متعلق بھی یہ معلوم ہو گا کہ اس نے بیعت توڑ دی یا بیعت ہی نہیں کی اس سے میرا قطع تعلق ہو جائے گا (بخاری، مسلم، مسند احمد)۔

۱۴۔ (نافع) ابن عمر نے ابن مطیع کے پاس جا کر یہ حدیث بیان کی کہ جو طاعت (امیر) سے اپنا ہاتھ کھینچ لے وہ بروز حشر خدا سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی اور جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں کسی (امیر) کی بیعت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی (مسلم)۔

۱۵۔ (عبدالرحمن بن شہامت المہری عن عائشہ) اے اللہ میری امت کا جو دانی امت پر سخت ہو اس پر تو بھی سخت ہو جا اور جو نرم ہو اس کے لیے تو بھی نرم ہو جا۔ (مسلم)

۱۸۔ (عمرو بن العاص عن عمر) اگر کوئی امیر تادیب بھی رعیت کو جسمانی و مالی نقصان پہنچائے گا تو اس سے قصاص لوں گا کیونکہ حضورؐ اپنی ذات سے بھی قصاص لیا کرتے تھے (مطفاً ابو داؤد)

۱۹۔ (جسیر بن نفیر وغیرہ) امیر جب لوگوں کے متعلق مشکوک تمت کا اظہار کرتا ہے تو ان میں

فساد کر کے رہتا ہے۔ (ابو داؤد)

۲۰۔ (ابو ہریرہ) اس آدمی کا امیر بھی بروز حشر ہتھکڑی ڈال کر لایا جائے گا۔ پھر یا عدل اسے

رہائی دلائے گا یا اتنا انصافی اسے غارت کرے گی (بزار و اوسط)

۲۱۔ (معاویہ) اس امت میں کوئی برکت نہیں جس میں عاولانہ فیصلے نہ ہوتے ہوں اور جس میں

کمزور پریشانی اٹھائے بغیر اپنا حق زبردست سے وصول نہ کرے۔

۲۲- (ابن عباس) میرا جو امتی کہیں کا امیر بننے کے بعد لوگوں کی اسی طرح نگہداشت نہ کرے جس طرح خود اپنی یا اپنے بال بچوں کی نگہداشت کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا (اوسط وصغیر)

۲۳- (علی، خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے دو پیالے سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ ایک خود اس کے اور بال بچوں کے لیے اور دوسرا عام لوگوں کے لیے (مسند احمد)

مامورین کے لیے ضروری ہدایات

۱- (انس) اگر تم پر کوئی ایسا جھنشی بھی جس کا سر منتے کی طرح چھوٹا ہوا، امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ کتاب اللہ کے مطابق چلائے اس کی سمح و طاعت کرتے رہو (بخاری)

۲- (ابو ہریرہ) جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میرا نافرمان ہے (وفی روایت) امام ایک پیر ہے جس کی پناہ میں جنگ کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ پس اگر وہ تقویٰ اللہ کا حکم دے اور عدل کو قائم رکھے تو اس کے لیے اجر ہے اور اگر اس کے علاوہ کچھ کہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا (بخاری، مسلم، نسائی)

۳- (ابن عمر) مرد مسلم پر تو سمح و طاعت (امیر کی) واجب ہے خواہ وہ اسے پسند ہو یا نا پسند۔ ہاں اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو وہاں کوئی سمح و طاعت نہیں (بخاری، مسلم، ابوداؤد ترمذی، نسائی)

۴- (ابن مسعود) ..... لا طاعة لمن عصى الله (جو خدا کا نافرمان ہو اس کی کوئی اطاعت نہیں) قرآنی۔ یہی روایت عبادہ سے بھی احمد و کبریٰ ہے۔

۵- (ابو ہریرہ) تم ہر حال میں سمح و طاعت ضروری ہے۔ عسریں، یسر میں، خوشی میں ناخوشی

میں اور دوسرے کے ترجیح پانے میں (مسلم و نسائی)

۷۔ (عوف بن مالک) تمھارے بہترین امکہ وہ ہیں جن کو تم اور جو تم کو پسند کریں۔ جن کے لیے تم اور جو تمھارے لیے دعا کریں۔ اور بدترین امکہ وہ ہیں جن سے تم اور جو تم سے نفرت کریں اور جن پر تم اور جو تم پر ملامت کریں۔ ہم نے پوچھا تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ فرمایا (تین بار) اس وقت تک نہیں جب تک وہ تم میں اقامت صلوات کرتے رہیں۔ سنو اگر تم پر کوئی دالی مقرر ہو اور اسے کوئی معصیت الہی کہتا ہو اور دیکھے تو وہ اس معصیت الہی سے کراہت کرتا رہے مگر طاعت سے دست کش نہ ہو (مسلم) (ام سلمہ سے بھی مروی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے رہیں)۔

۸۔ (ابن عباس) جس شخص کو اپنے امیر کی کسی بات سے نفرت ہو وہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو شخص سلطان سے ایک بالشت بھی باہر ہو جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ . . . . (مسلم و نسائی)

۹۔ (ابو ہریرہ) تین قسم کے آدمیوں سے اللہ بروز حسرت بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا اور نہ اسے پاک کرے گا بلکہ اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ . . . . تیسرا وہ شخص ہے جو کسی امام کی بیعت محض دنیا کے لیے کرے یعنی اگر وہ اس کی دنیاوی مانگ پوری کرے تو اس کے ساتھ وفا کرے ورنہ اس سے بے وفائی کرے (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

۱۰۔ (ابوبکر) جو سلطان کی امانت کرے گا اس کی اللہ امانت کرے گا۔ (ترمذی)

۱۱۔ (ابو امامہ) اماموں کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کرو کیونکہ ان کی اصلاح سے تمھاری اصلاح وابستہ ہے (کبیر و اوسط)

۱۲۔ (ابو ذر) جو جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا جوا اتار دیا۔ (ابوداؤد)

۱۳۔ (ابن عمر) میری امت مگر اہی پر اکٹھی نہیں ہوگی لہذا تم جماعت سے وابستہ رہو کیونکہ جماعت اللہ کا ساتھ ہے۔ (کبیر)

اردو ہندی کی وینسٹن

فراق گورکھپوری جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے سخی گو بھی ہیں :

کہتے ہیں وہی بات جگتے ہیں جسے سخی

یہ زہر پلاہل کو کبھی مکہ نہ سکے قند !

ہندوستان میں جو لوگ اب تک اردو کی تائید و حمایت، اختلاف و نفیر کے جذبے سے بے پروا ہو کر کیے جا رہے ہیں ان میں فراق صاحب مخصوص اور منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔

فراق صاحب کا یہ مضمون "ہندوستان ٹائمر" ادبی میں چھپا تھا جو اپنی افادیت اور اہمیت

کے اعتبار سے مستحق ہے کہ اس کا تمام و کمال ترجمہ پیش کیا جائے تاکہ نہ صرف موصوف کے خیالات واضح طور پر معلوم ہو سکیں بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس وقت ہندوستان میں اردو اور ہندی کی آہٹیں کس مرحلے پر ہے اور اس کے کیا اثرات و نتائج رونما ہو رہے ہیں۔

(ایڈیٹر)

اردو کی حمایت میں چند سال قبل میرا ایک مضمون جس کا عنوان "ہندوستان ٹائمر" تھا

"Prejudice" تھا، "ہندوستان ٹائمر" میں چھپا تھا۔ اس مضمون پر چاروں طرف سے بڑی

دے ہوئی۔ تقریباً چار سال کی طویل خاموشی کے بعد میں نے ایک بار پھر دانستہ یہ ستم کیا کہ اسی اخبار

میں "ہندی علاقے میں ثقافتی بحران" کے موضوع پر دو اور مقالے شائع کرا دیے۔ اس بار بھی میری

خوب جبری گئی۔ نیتاؤں کی بہت سی قمیں جوتی ہیں۔ ان میں اب تک ”مسلم سیاست دانوں“ کو نہایت خطرناک سمجھا جاتا رہا ہے۔ کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ طلباء میں سر پھرے خیالات پیدا کرنے والے ہی سیاست دان اساتذہ ہیں۔ یہ استاویفتا ہی کیا کم تھے کہ حال ہی میں سیاست دانوں کی برادری میں ”لسانی نیتاؤں“ کا اضافہ ہو گیا۔ ان کی ساری سیاست ”زبان“ کے گرد گھومتی ہے۔ ہندی کو نقصان پہنچانے میں دور جدید کے ادق نگار ہندی ادیبوں نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ ان کی عنایتوں سے ہندی ٹھیکہ گنوار زبان بن کر رہ گئی ہے۔ رہی کسر لسانی نیتاؤں نے پوری کر دی ہے۔ جن کا فرہ ہے۔ ”ٹھیک یا غلط جیسی بھی ہو ہندی ہو۔“

میں نے اپنے مذکورہ مقالوں میں اس بات پر زور دیا تھا کہ کھڑی بولی بطور زبان استعمال کرنے کے لیے سحر اذوق بہت ضروری ہے۔ میں کوئی لسانی نیتا نہیں ہوں۔ میری زندگی کے پچاس سال زبان و ادب کے مطالعہ میں گزرے ہیں۔ اور جہاں تک ہندی زبان کا تعلق ہے میں ہندی کے قدیم مسلمان اور ہندو اساتذہ مثلاً بکیر، سورداس، تلسی داس، میرا بائی، رحیم اور رس خاں کی ہندی کو نہایت پسندیدگی اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ لیکن موجودہ دور کے ہندی ادیبوں اور شاعروں کی ہندی انشائے عالیہ کے ان اصولوں کا خون کر دیتی ہے جو میں نے اب تک سیکھے ہیں اور جن کے مطالعہ نے میرے اندر اچھے ادب سے متاثر ہونے کا ایک لطیف احساس پیدا کر دیا ہے۔ جب میں دور جدید کے ہندی ادیبوں اور شاعروں مثلاً پنت، نرالا، پرشاد، لہنا دیوی، مینتی، شرمن گپت کی تصانیف پڑھتا ہوں تو میرے اس احساس پر چوٹ لگتی ہے۔ میرا دل ان کی ہندی پسند کرنے پر مائل نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟

کھڑی بولی کو تیر، غالب، انیس، چکیت، اقبال اور اردو کے دوسرے بے شمار اساتذہ فن نے نکھارا اور سنوارا۔ لیکن ادبی جنوں فطری، گنوار پن اور غلط پروپیگنڈے کو کیا کہا جائے جس نے بد قسمت عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اردو شعراء کی مقبولیت کی وجہ ان کے کلام میں غیر ہندی عناصر اور عربی، فارسی الفاظ و تراکیب کی بھرمار ہے۔

اور لوگ یہ بھول گئے کہ اردو ادب کا سداوہ حصہ جو تاثیر و مقبولیت میں اپنی مثال آپ ہے ہندی الفاظ و محاورات ہی سے مرکب ہے، اردو زبان اور اُس کے ہمہ گیر ادب میں ہندی کے جتنے الفاظ، محاورات اور رنگ و رنگ کی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں۔ ہمارے آج کل کے ہندی کے کوئیوں اور لیکھکوں نے ان کا عشر عشیر بھی استعمال نہیں کیا ہے۔

میں ہندی کے حامیوں کو چیلنج کرتا ہوں وہ میرے دعوے کو غلط ثابت کر دکھائیں۔ اور مجھے بتائیں کہ موجودہ نام نہاد ”کھڑی بولی ہندی“ میں کتنے خالص ہندی الفاظ، فقرے محاورے اور ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں۔

آج تو یہ حالت ہے کہ ہندی میں چن چن کر سنسکرت الفاظ ٹھونسنے جا رہے ہیں، اور جو ہندی الفاظ رہ گئے ہیں انھیں بس ”اچھوتوں“ کی طرح برداشت کیا جا رہا ہے۔ ہندی خود ہندی سے خائف نظر آتی ہے۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ آج کی ہندی ”تیلی“ ہندی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندی کے پانی میں سنسکرت الفاظ کا تیل حل نہیں ہو سکتا۔ پنڈت بال کشن بھٹ نے بھی نہایت بے خوفی سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوؤں عربی اور فارسی ترکیبیں ہندی کے ساتھ بوری طرح مدغم ہو جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن سنسکرت الفاظ میں یہ صلاحیت مفقود ہے۔

جب آپ پنڈت مالویہ اور پنڈت بھٹ کو ہندی دشمن نہیں کہہ سکتے تو آخر میرے ادب و عتاب کیوں۔ مجھے ہندی دشمن کیوں قرار دیا جاتا ہے۔

جدید ہندی کا دعوے ہے کہ میں ہندی علاقہ کی رانی ہوں۔ اردو کا جواب ہے کہ ہندی علاقہ کی جنتا ہوں۔ ہندی علاقے کی ساری آبادی کی زبان ہندی (نفع سنسکرت) اور دو تین ہزار عربی، فارسی الفاظ سے مرکب ہے۔

ہندی کی برج بھاشائی شکل تو بجا طور پر یہ دعوے کر سکتی ہے کہ برج بھاشا کے ہزاروں مصرعہ کردڑوں لوگوں کے کانوں میں آج بھی رس گھول رہے ہیں۔ یہی دعوے اودھی، بھوجپوری

میسوری، پنجابی اور اردو زبان بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ میٹھی شرن کپت، پنت، نرالا، پرشادیا جدید دور کی نام نہاد ”کھڑی بولی ہندی“ کا کوئی اور شاعر یہ دعوے کر سکتا ہے۔

بھارتی ہر شے چند نے ایک بار جدید ہندی میں نظم لکھنے کی کوشش کی۔ جب وہ نظم مکمل کر چکے تو اس کو دیکھ کر انھوں نے بے دریغ یہ کہہ دیا کہ کھڑی بولی ہندی میں شعر کی زبان بننے کی قطعاً صلاحیت نہیں ہے۔

ہندی کی جن اچھائیوں کو لے کر اس کا اتنا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے۔ وہ حقیقتاً اس میں موجود نہیں۔ ڈاکٹر سیسی کمار جٹو جی ایک ممتاز ماہر لسانیات ہیں۔ انھوں نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ سادہ اور واقعتاً کارآمد ہندی کے پرچار میں گزارا ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں اپنی ایک تقریر میں انھوں نے کہا کہ ناگری رسم خط ایک بہت ہی بھد اور ناکارہ خط ہے۔ اور یہ کہ اگر ہندی کو رومن رسم خط میں سکھایا اور پڑھایا جائے تو یہ زیادہ آسانی سے اور کم وقت میں سیکھی جاسکتی ہے۔ انھوں نے اپنے اس دعوے کے جواز میں اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ خود سمجھاں چندر بوس نے کانگریس کے اجلاس میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہندی کو عام فہم بنایا جائے اور اس کے لیے رومن رسم الخط اختیار کیا جائے۔ ناگری رسم خط میں اتنی ہی عبارت لکھنے میں دگنی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے۔ جتنی کہ انگریزی میں اس کے آدھے وقت میں لکھی جاسکتی ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک مقررہ وقت میں انگریزی رسم خط میں دو ہزار الفاظ کے نوٹس لکھنا طالب علموں کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن ہندی میں اس کے آدھے الفاظ لکھنے کے بعد ہی طالب علموں کی انگلیاں، کلاسیاں اور دماغ بڑی طرح تنک جاتے تھے۔ شاید اسی لیے آئین بنانے والوں نے ناگری ہندسوں کو کل ہند استعمال کے لیے ناقص قرار دیدیا تھا۔ اور باوجود شدید مخالفت کے انگریزی ہندسوں کو اختیار کیا۔

کیا یہ ایمانداری کی بات ہے کہ کھڑی بولی کے ارتقاء کی تاریخ بتانے وقت ہم اپنے بچوں کو یہ بات نہ بتائیں کہ لٹال اور ان کے تابعین اور بھارتیہ ہریش چندر کی پیدائش بلکہ

ہندی تحریک اور ہندی نیتاؤں کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی کھڑی بولی میں ایک زبردست ادب جنم لے چکا تھا۔ اور یہ ادب وہی اردو ادب ہے جو دو سو سال سے زیادہ سے پھل پھول رہا ہے۔ کیا اس حقیقت سے چشم پوشی کرنا تعلیمی نقطہ نظر سے مہلک نہیں ہے؟

تعلیمی نقطہ نظر سے ہر قسم کے احساس خوف سے زیادہ تاریخی حقائق سے خوف کا احساس اور چشم پوشی انتہائی مغفرت رسال چیز ہے اور میرے خیال میں ہندی کے تمام دیوانے اسی احساس خوف کا شکار ہیں۔ اپنے بچوں کو ریاستی زبان کی حیثیت سے کھڑی بولی کی تعلیم دے کر ہم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور اپنے گردوں بچوں کو کھڑی بولی کے اس حسن اور تاثیر سے بیگانہ رکھا ہے جو میر، غالب، نظیر اکبر آبادی اور اردو نظم و نثر کے بے شمار اساتذہ کی استغالی کی ہوئی کھڑی بولی میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہندی کھڑی بولی کے ادیب اردو کھڑی بولی کے ادیبوں کی خاک پا کو بھی نہیں پاسکتے۔ ہم اپنے بچوں کو کھڑی بولی کی بہترین شکل (اردو) اور اس کے ارتقاء کی تاریخ سے ناواقف رکھ کر علم کی بجائے جہالت دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو شیکسپیر کے اس قول کے مطابق کہ اپنی چیز پھر بھی اپنی ہے، کھڑی بولی ہندی کی انتہائی فرسودہ اور لحد سے طرز پر لکھی ہوئی چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی میں خوش ہیں۔

کیا ہم ہندوستانی تاریخ کی کسی ایسی کتاب کو مکمل اور مستند تاریخی کتاب کہہ سکتے ہیں جن میں مسلم اور برطانوی حکومت کے بارے میں کچھ نہ بتایا گیا ہو؟

مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ہندوستان کے یہ عظیم شہنشاہ اور مدبر اور فلسفی، اور صوفی اور فن کار اور ادیب ہندوستانی تاریخ کے اتنے ہی اہم عناصر ہیں جتنے کہ بڑے سے بڑے ہندو اور بدھ بادشاہ۔

میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اردو کے صحیح اور بھرپور مطالعے کے بغیر کھڑی بولی کا مناسب علم نہیں ہو سکتا۔

آخر میں میں اتمام حجت کے طور پر چند باتیں عرض کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

۱۔ ہندی کی فلاح اور اس کی ترقی کا دارودو اور ہندی کے مکمل انضمام میں مضمر ہے لیکن لسانی انضمام ایک فن ہے۔ اور اگر ہم ہندی اور اردو کے اس ملن کو واقعی کارآمد بنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ شروعات اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ناگری رسم خط سیکھنا ہندی علاقے کے ہر طالب علم کے لیے لازمی کر دیا جائے۔ نصابی کتابوں میں نظم نہایت صحت کے ساتھ ناگری رسم خط میں لکھی جائے اور رفتہ رفتہ ہندی زبان میں تمام اردو ادب کو ناگری رسم خط میں منتقل کر دیا جائے۔ فارسی رسم الخط میں اردو نظم و نثر کے مطالعہ کو اختیادی مضمون بنادیا جائے۔

۲۔ جس ہندی کو ہم ذریعہ تعلیم بنائیں وہ نہایت آسان اور ستھری ہو۔ اور ناگری رسم خط میں فنی اصطلاحات اگر سنسکرت کی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان اصطلاحات کو عام فہم اور چمکدار بنانے کے لیے قواعد کی مبالغہ آمیز حد تک پابندی نہ کی جائے۔

۳۔ کم از کم دس فیصدی طلبہ کی اختیاری مضمون کی حیثیت سے فارسی رسم خط میں اردو کے مطالعے کے لیے ہمت افزائی کی جائے۔

۴۔ ہندی میں سنسکرت الفاظ کی بے تخاشا بھمار کے عمل کو ختم کیا جائے، اور اس کو ایک ایسی متوازن زبان بنایا جائے جس میں "ہندی" عنصر ہی زیادہ ہو۔

۵۔ ہندی میں سے تقریباً دو ہزار ایسے عام فہم عربی فارسی الفاظ کو جو اب ہندی میں پوری طرح جذب ہو گئے ہیں خارج نہ کیا جائے اور ان کے اصل تلفظ کو برقرار رکھا جائے۔

۶۔ میتھلی شری گیت، نرالا وغیرہ کی ہندی کو پڑھ کر مجھے متلی ہونے لگتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ہندی کا دشمن ہوں بلکہ مجھے آنے والی ان نسلوں کا خیال ہے جن سے ہمارے ملک کی امیدیں وابستہ ہیں۔ ان کے لیے جو زبان بنائی جائے اس میں لسانی نیئاؤں کا ماتھ نہ ہو بلکہ ماہرین تعلیمات یہ کام انجام دیں۔ جو ذوق سلیم اور ستھرے پن کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں۔

۷۔ میرا ایمان ہے کہ ہندی اسی وقت پینپ سکتی ہے اگر اردو کے اساتذہ اس کو دیکھتے نہیں کیونکہ

یہی لوگ کھڑی بولی کے ماہر ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ہندی کے تمام مصنفین انگریزی سے اتنے ہی واقف ہیں جتنے کہ جماتا گاندھی یا دوسرے انگریزی دان ہندوستانی ہیں۔ اردو کا علم ہندو والوں کو کھڑی بولی کی کلید عطا کرے گا۔ انگریزی کا علم ان کو خیالات اور علوم و فنون کا بے پایاں ذخیرہ دے گا۔
۸۔ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ناگری رسم خط کو پھیلایا جائے۔ میں اس بات کو بھی بڑا نہیں سمجھتا کہ ہندی میں ایک حد تک مناسب سنسکرت الفاظ منہ کیے جائیں۔ سمترانندن پنڈت نے ایک بار مجھے بتایا کہ ان کی شاعری کسی زندہ زبان کی شاعری نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن وہ مستقبل کی ہند کے لیے کھاد کا کام کرے گی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ زیادہ کھاد تو زرخیز بنانے کے بجائے فصل کو جلا دیتی ہے۔

میں نے اپنا مافی الضمیر بیان کر دیا ہے۔ آپ جی بھر کر مجھ کو ہندی دشمن کہہ لیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ حالات کا آخری فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اور ایک وقت آئے گا جب میں ہندی کا سب سے بڑا حامی سمجھا جاؤں گا۔

ادارہ ثقافت اسلامیہ

ادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی حکومتوں کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالم گیر ترقی پذیر اور معقول نقطہ نظر پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید مادہ پرستانہ رجحانات کا مقابلہ کیا جائے جو علماء کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی تصورات حیات کی جہن ضد ہیں۔ اور دوسری طرف اس غریبی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قرآنی کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دینِ قراء سے دیکھ کر اُدھ میں کا اہتمام یہ بتا کر اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے لئے تصورات اور کلیات کو معقولہ رکھتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاء حیات کی پوری پوری گنجائش ہو جو دجوا، اُردیہ اور تعداد انہی خطوں پر جو اسلام کے معین کر رہے ہیں۔

اس ادارہ میں کئی ممتاز اہلِ قلم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں ان کی کبھی ہوتی ہو کر ان میں سے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آگئے ہیں اور اسلامی طریقہ میں نہایت مفید اور خیالات آفرین مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے اور ان مطبوعات کو علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا ہے اور ان کے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متعلق تفصیلی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت اور افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے

اُردو مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم
حکومتِ رومی، مولانا جلال الدین رومی کے افکار و
نظریات کی حکیمانہ تشریح قیمت ۵۰ روپے
گیا ہے کہ رومی ساداتِ حضرت و کشتِ تشبیہوں سے کامل کر
فلسفہ حیات و کائنات کے لئے اس آسمانی سے مل کر ہوتا ہے کہ بچے
اسلام کا نظریہ حیات خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب
تشیہاتِ رومی اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا
ہوگا آئیڈیالوجی کا ترجمہ قیمت ۸ روپے

مولانا محمد حنیف ندوی

نے نہایت اعلیٰ تعلیم کی کس قدر محافظت فرمائی ہے۔

یہ سب موضوع اس کتاب کا قیمت ۱۰ روپے
اسلام اور مسیحی اسلام مسیحی کے متعلق کیا مسئلہ ہے اور
مسلمین اہل کفر کا نظریہ اور وہ اس کی نسبت کیا کہتے ہیں
قدوسی زندگی کے لئے قانونی تجاویز قیمت ۱۶ روپے
مسئلہ تعدد الزوجات قیمت ۵ روپے
تحدید نسل قیمت ۵ روپے

اجتہادی مسائل پڑھو کہ نئے جہاد اور بصیرت کی ضرورت ہے
جس میں بہت سے مسائل کا از سر نو جائزہ فرمایا ہوتا ہے اس
کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵ روپے
زیر دستوں کی آقائی بصر کے مشورہ مخلوق و رب خدا حسین کی
محولہ آثار کتاب الوعد الحق کا اردو ترجمہ قیمت ۳ روپے
الفقری - یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن طغلق
کی تاریخ کا ترجمہ ہے قیمت ۵ روپے

بشیر احمد ڈار ایم۔ اے

حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق اس کتاب میں اسلام
سے قبل کے حکماء کا عقابنی طالع پیش کیا گیا ہے قیمت ۶ روپے
تاریخ تصوف اس کتاب میں اسلام سے پہلے کے لوگ کے افکار
و نظریات پر تفصیل بحث کی گئی ہے قیمت ۴ روپے

مولانا رئیس احمد جعفری

اسلام اور دواواری قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی

مسئلہ اجتہاد قرآن، سنت، اجماع و عقل کی روشنی میں
فقہی قدر و قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۳ روپے
افکار غفرانی! غفرانی کے شاہکار ایمان اسلام کی غنیمت اور
ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۵ روپے
سرگزشت غفرانی ایمان غفرانی کی لائق نگاہ کا اردو ترجمہ قیمت ۳ روپے
تعلیمات غفرانی ایمان غفرانی کی بے غیر تصنیف اس کے طلب
کی سزا اور توفیق غفرانی قیمت ۱۰ روپے

افکار ابن خلدون - عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے علم اعلیٰ
ہیں خلدون کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و علمی خیالات و افکار
کا ایک ترجمہ قیمت ۲ روپے

مولانا محمد حسن بھیلواری

الدین لیسٹر حضور اکرم کے فرمان کے مطابق دین اسلام ہی
چیز ہے اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے قیمت ۳ روپے
مقام سنت دینی، حدیث، اربعہ سنت، احکام، مسائل
حدیث، احادیث، رسول اس کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث
کی گئی ہے قیمت ۵ روپے

ریاض السنۃ احادیث کا انتخاب قیمت ۵ روپے
گلستان حدیث یہ ان چالیس احادیث کی شرح ہے جو
زندگی کے اقدار سے تعلق رکھتی ہیں قیمت ۵ روپے

پیغمبر انسانیت - زندگی کے ان مسائل سے نازک مراحل پر حضور

میں بتا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح احمقہ داد اور عمل محفوظ کیے ہیں قیمت حصہ اول ۲۵ روپے حصہ دوم ۵۰ روپے

سیاست شریعہ سیاسی شریعہ میں قرآن و حدیث تاثر اور آیات مجسم کی روشنی میں اسلامی حکومت کی تشریح قیمت ۵ روپے اسلام میں عدل احسان قرآن پاک اور احادیث نبوی سے عدل و احسان کے بابے میں کیا معلوم ہوتا ہے فقہاء نے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے ان کو کہاں تک اپنایا ہے ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ۶۵ روپے

شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے تاریخ جمہوریت جمہوریت کی مکمل تاریخ۔ یہ کتاب پنجاب کی نورث کبئی کے لیے قلمی کے نصاب میں داخل ہے قیمت ۸ روپے انڈونیشیا انڈونیشیا کے ماضی و حال اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ اس کتاب کے مطالعہ سے غوروں کے سامنے آجائے قیمت قسم اول ۱۰ روپے قسم دوم ۷ روپے

سر سید اور اصلاح معاشرہ معاشرہ و معاشری اصلاح کے لیے سر سید کا منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ یہ ہے موضوع کتاب قیمت ۲۵ روپے

اسلام کی بنیادی حقیقتیں۔ اس کتاب میں ادارہ ثقافت اسلام کے چند فقہاء نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث کی ہے قیمت ۷ روپے

محمد منظر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ) اسلام اور مذاہب عالم۔ مذاہب عالم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ قیمت ۵۰ روپے

اسلام میں حیثیت نسوں قیمت ۵۰ روپے اسلام کا نظریہ اخلاق قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقی تصورات اور ان کی تشریح قیمت ۲ روپے

اسلام کا نظریہ تاریخ قرآن کے پیش کردہ اصولی تاریخ صرف گذشتہ اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے بھی بصیرت افزا ہے قیمت ۳۵ روپے

اسلام کا معاشی نظریہ قیمت ۷ روپے دینِ فطرت۔ دینِ فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآن و تعلیمات کی روشنی میں دیا گیا ہے قیمت ۷ روپے

عقائد و اعمال عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث۔ قیمت ۱۰ روپے مقام انسانیت۔

خواجہ عباد اللہ اختر (سابق رفیق ادارہ) مذاہب اسلامیہ مسلمانوں کے مختلف مذاہب و فرقوں کا تفصیلی بیان ان کے بائوں کا ذکر اور تفرقہ کے اسباب

اسلامی اصولِ صحت (مختصر کیم فارمی) قیمت ۵۰ روپے

تراجم

طب العربیہ ————— حکیم علی حسین زید واسطی

یاد دہشی برائے کل انگریزی کتاب عربی میڈیسن کا ترجمہ

مع تشکیلات و تنقیات قیمت ۵۰ روپے

مفہوماتِ رومی ————— عبدالرشید بستم

یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی کی فیہ مافیہ کا اردو ترجمہ ہے

بحال کمرشیر قیمت مفہومات پر مشتمل ہے۔ قیمت

۷۵ روپے۔

حیاتِ محمد ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی

مصر کے مجاز ذوالکھارہ اشعار واد محمد حسین بیک کی ہنرمیں کتاب

کاسیس ترجمہ قیمت ۲۶ روپے

فقہ عمر ————— ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی

یہ کتاب شامولی دانش صاحب کی تالیف رسالہ مذہب

فاردق اعظم کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۴۵ روپے

تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ ————— محمد حسین نبیری

ڈاکٹر احمد شفیق مصری کی کتاب کا ترجمہ یہ اسلامی حد میں

مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔ زیر طبع

پر بحث۔ قیمت ۶ روپے

بیدل۔ قیمت ۵۰ روپے

اسلام اور حقوقِ انسانی۔ ۵۰ روپے

اسلام میں حریتِ مسالوات اور اخوة قیمت ۲۵ روپے

محمد رشیع الدین (سابق رفیقِ ادا) (

قرآن اور علم جدید قیمت ۶۵ روپے

اسلام کا نظریہ تعلیم قیمت ۵۰ روپے

دیگر تصانیف

تہذیبِ تمدنِ اسلامی (رشید خاں) قیمت حصہ اول

۶ روپے حصہ دوم ۵۰ روپے حصہ سوم ۷ روپے۔

مسلم ثقافت ہندوستان میں (عبدالحمید کاک) قیمت ۱۸ روپے

ماثر لاہور (سیلابی فریاد) قیمت ۲ روپے

مسلمانوں کے سیاسی افکار (رشید احمد) قیمت ۵۵ روپے

اقبال کا نظریہ مطلق (سید محمد رفیق) قیمت ۲ روپے غیر محدود

مسئلہ زمینِ اسلام (سید محمد احمد) قیمت ۴۵ روپے

سکھ علم تاریخ (ابوالحسن امروتری) قیمت ۳۵ روپے

گنتہ صاحبِ اسلام (ابوالحسن امروتری) قیمت ۵۰ روپے

اسلام اور تعمیرِ شخصیت۔ (عبدالرشید) قیمت ۴۵ روپے

محمد اشرف ڈائریکٹر می ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ لاہور

BY

PROFESSOR MAHMUD AHMAD

"... was particularly impressed by the successful reproduction of here of the Persian original. . . . It is a laborious effort a commendable achievement."

— Dr. JAVID IQBAL

"... Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar in Persian and English, but is also an accomplished writer in both worlds exhibiting deep sympathy with the spirit of the

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :
Secretary, Institute of Islamic Culture, Call Road, Lahore—3

Now Published

ISLAM IN AFRICA

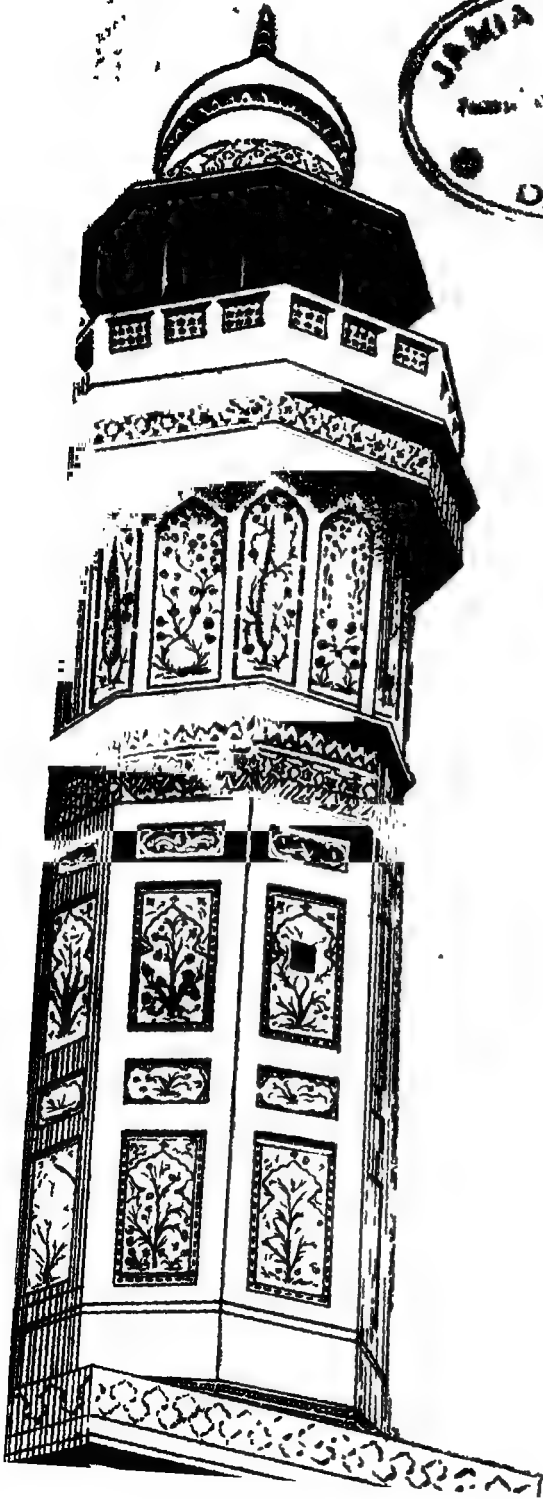
PROFESSOR MAHMUD BRELVI

A PIONEER, and unique work in two respects:
(1) it is the first time that the complete story of Africa is told region-wise briefly but comprehensively, and (2) again it is the first time that a Muslim tells this story, depicting the Muslim point of view. Illustrations and maps.

Royal 8vo., pp. xxxvi+657. Rs. 22.50

SOLD BY ALL BOOKSELLERS

INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

1 DEC 1964

ثقافت

نومبر ۱۹۶۴

ثقافت اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ثقافت لاہور

نمبر ۱۹۶۴ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۱۱

ادارہ تحریر

مدیر اعلیٰ

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

مدیر

رئیس احمد جعفری

دراکین

محمد جعفر بھٹو

شاہد حسین رزاقی

محمد حنیف ندوی

بشیر احمد ڈار

مکالات: چھ سو پے ————— فی پرچہ: ۶۲ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

تذیب

۳	رئیس احمد جعفری	۱۔ تاثرات
۷	مولانا شمس الحق افغانی	۲۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے
۲۸	رئیس احمد جعفری	۳۔ امام زید کی تشوہ
۳۸	سید احمد سعید کاظمی	۴۔ عصمت انبیاء
۴۶	شیخ عنایت اللہ	۵۔ کاغذ کاروانج تاریخ کی روشنی میں
۶۵	۱۔ ا۔ ج	۶۔ نقد و تبصرہ
۶۹	.....	۷۔ مطبوعات ادارہ

طابع ناشر
پروفیسر ایم خریف
مطبوعہ
دین محمدی پریس لاہور
مقام اشاعت
ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب بوٹا، لاہور

تاثرات

پنجی بات

پاکستان جب سے عالم وجود میں آیا ہے اس کے نظام حکومت سے متعلق بحث و گفتگو، اختلاف و نزاع، اور جدل و پیکار کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟

مختلف حلقوں سے مختلف خیالات کا اظہار عورتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے اہمیت لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے لیے "سیکولر" حکومت کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور عملی چیز سمجھتے ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہاں حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو "اسٹیشن کو" کے قائل ہیں یعنی جو کچھ اور جیسا کچھ چاہتا ہے اس میں کسی تبدیلی اور تغیر کی ضرورت نہیں۔

لیکن یہ ساری باتیں سطحی قسم کی ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ خطہ ارض ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے اور ہماری آرزو یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک وطن عالم وجود میں آجائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ بغیر کسی مداخلت اور احتساب کے اپنے کچھ، اپنی تہذیب اور اپنے دینی اقدار کو فروغ دے سکیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت الہیہ کے نام سے ہمیں شرم آئے جب کہ صورت احوال یہ ہے کہ سیکولر حکومت اور اسلامی حکومت میں صرف لفظی فرق ہے۔ سیکولر حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کسی کے مذہبی

مداخلت میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہر شخص آزاد ہے کہ جس مذہب کو وہ صحیح اور درست سمجھتا ہے اس پر بغیر کسی خطرے اور اندیشے کے عمل کرے۔ اسلامی حکومت میں بھی تمام غیر مسلموں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ پورے اطمینان اور بے خوفی کے ساتھ اپنے شعائر، روایات اور مراسم بحال رکھیں۔ ان شعائر، روایات اور مراسم کی بجا آوری میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ایسی جرات کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اسے قراہی قرار دیا جائے گی۔

البتہ اسلامی حکومت میں ایک بات ضرور انفرادیت رکھتی ہے۔ یہ حکومت ان لوگوں کو جو اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں، اسلامی احکام کی بجا آوری اور اسلامی شعائر و روایات کی بجا آوری پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی حد تک یہ حکومت "حکومتِ الہیہ" ہے اور غیر مسلموں کی حد تک یہ صرف "سیکولر" ہے۔

پاکستان کے قیام کو کم و بیش ۱۸ سال گزر چکے ہیں۔ یہ مدت معمولی مدت نہیں ہے۔ اگر مسلمان تنجیدگی سے حکومتِ الہیہ قائم کرنے کے درپے ہوتے تو اب تک نہ صرف حکومتِ الہیہ قائم ہو چکی ہوتی بلکہ برگ و بار بھی لاپی ہوئی۔ حکومتِ الہیہ کے راستے میں سب سے زیادہ سنگ گراں بن کر جو لوگ حائل ہو رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اس کی دعوت دیتے ہیں۔

ان لوگوں کی زبان پر تو حکومتِ الہیہ کا نام ہے لیکن اس اصطلاح سے ان کا مقصد کیا ہے۔ اور اسے کس رنگ میں یہ بروئے کار لانا چاہتے ہیں؟ یہ اب تک کسی نے نہیں بتایا۔

۱۹۲۸ء میں لارڈ برکن ہیڈ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا نے پارلیمنٹ میں

ایک بیان دیتے ہوئے ہندوستانیوں کو طعنہ دیا تھا،

"یہ لوگ متحدہ دستور تو بنا نہیں سکے آزاد کی لہریں لگے!"

یہ طعنہ کام کر گیا۔ کانگریس نے نہرو کمیٹی موقی لال نہرو کی صدارت میں بنائی۔ اس کمیٹی نے ایک مکمل دستوری خاکہ اہل ہند اور اہل برطانیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے ہمارا دستور! ”

اس دستور کو مسلمانوں نے نہیں مانا۔ ہندوؤں کے ایک طبقے نے قبول نہیں کیا۔ سکھوں نے مسترد کر دیا۔ خود کانگریس تک اس سے بالآخر دست بردار ہو گئی۔ لیکن اس دستور کے بننے کے بعد سے آزادی خواہ طبقے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا یہاں تک کہ ہندوستان تقسیم ہو کر آزاد ہوا، اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان بھی عالم وجود میں آ گیا۔

حکومت الہیہ کی دعوت دینے والوں کو یہی طعنہ ہم دیتے ہیں۔ ”آپ حکومت الہیہ کا دستور تک بنا نہیں سکتے حکومت الہیہ کی قائم کریں گے۔“ کاش ہمارا یہ طعنہ کام کر جائے اور مبہم الفاظ میں یہ دعوت دینے والے احمق صاف و واضح اور غیر مشتبہ انداز میں اسلامی دستور کا ایک خاکہ مسلمانان پاکستان کے سامنے اوردہ نیا کے سامنے پیش کر دیں۔

بے شک اس پر رد و قدح ہوگی۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ پھر حکومت الہیہ کے حقیقت بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

اصل چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ حکومت الہیہ کے مفہوم سے نا آشنا ہیں، اور چونکہ اس مطالبے نے نعرے کی صورت اختیار کر لی ہے اس لیے طالع آزمایا ست دانوں نے بھی اسے اپنا لیا ہے۔ اور ان حضرات نے بھی جو خود اس کے مضمرات اور حقائق سے ناواقف ہیں۔ اگر یہ مطالبہ واضح اور منطقی صورت میں سامنے آجائے تو بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔

صرف یہ کہہ دینا کہ منہاج خلافت راشدہ پر حکومت الہیہ قائم ہوگی، خود فریبی ہے۔

اس لیے کہ یہ لفظ مبہم ہے۔ اس کی وضاحت صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پارلیمانی یا صدارتی طرز حکومت جو بھی اختیار کیا جائے وہ اسلامی نقطہ نظر سے کن حدود کا پابند ہوگا؟ مجالس آئین سازی کی نوعیت کیا ہوگی؟ جن جرائم کی سزائیں قرآن نے مقرر کر دی ہیں اور جنہیں فقہ و امت نے منع کر دیا ہے ان کے علاوہ دوسرے جرائم کی سزائیں کس طرح نافذ کی جائیں گی؟ کابینہ کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ صدر مملکت کا انتخاب کس طرح ہوگا؟ کتنی مدت کے لیے ہوگا؟ کیا وہ دائمی بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی تجدید کی وقتاً فوقتاً ضرورت ہے یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر مملکت کو معزول یا برطرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو کن شرائط کے ماتحت؟ اسی طرح مجالس آئین سازی کی عمر کیا ہوگی؟ اس کے انتخاب کب اور کس طرح ہوں گے؟ اسے توڑنے یا منسوخ کرنے کے اختیارات کسے حاصل ہوں گے اور کن شرائط کے ماتحت؟

یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جنہیں وضاحت کے ساتھ ایک دستور کی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دستور کا نہ صرف پاکستان کے اہل علم و دانش کے سامنے تبصرے اور حصول آراء کے لیے پیش کیا جانا ضروری ہے بلکہ عالم اسلام کے اصحاب علم و دانش کے افکار و آراء سے بھی مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قوم اس کے بارے میں کوئی آخری اور قطعی فیصلہ کر سکے گی۔

اسلام عالمگیر مذہب ہے

مذہب کے عالمگیر ہونے کی تشریح

انسانی فطرت تمام اقوام میں بلا تخصیص نسل و وطن عالمگیر ہے۔ کوئی قوم اور کسی ملک کا انسان خواہ یورپ کا ہو یا ایشیا کا، افریقہ کا ہو یا امریکہ کا، ایسا نہیں جس میں انسانی فطرت اور اس کے لوازمات موجود نہ ہوں۔ آسمانی مذہب چونکہ فطرت انسانی کی تکمیل اور سادت کے لیے آیا ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ انسانی دین بھی فطرت کی طرح ہمہ گیر ہو اور یہی دین کے عالمگیر ہونے کا مطلب ہے۔

دینی عالمگیری کی دو قسمیں ہیں

دینی عالمگیری کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقی اور مصنوعی۔ حقیقی عالمگیری اس کا نام ہے کہ دین عالمگیر خود مدعی عالمگیری ہو، اور اس دین کے اصول بھی عالمگیر ہوں۔ یعنی خود دین میں یہ دعوے اور اعلان موجود ہو کہ وہ عالمگیر ہے اور کسی قوم سے مختص نہیں۔ اور اس دین کے اصول ایسے ہوں کہ فطرت انسانی بلا تخصیص وطن و قوم اس کو قبول کرتی ہو اور انسانی عقل میں اس کی طرف التجذاب اور کشش موجود ہو۔ بشرطیکہ عقل و فطرت انسانی

حقیقی عالمگیر دین کی شناخت کا صحیح معیار

دین عالمگیر کی معرفت کے لیے عقلاً حسب ذیل معیار ہو سکتے ہیں:

۱۔ پہلا معیار یہ ہے کہ خود اس دین میں عالمگیر ہونے کا دعویٰ موجود ہو۔ یعنی خود دین یہ اعلان کرے کہ وہ عالمگیر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دین خود کسی خاص قوم کے لیے مختص ہونے کا اقرار کرے۔ یا کم از کم بین الاقوامی اور عالمگیر ہونے سے خاموش ہو اور اس دین کے ماننے والے کسی مصیبت کے تحت اس کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کر دیں۔ اس صورت میں مدعی سست گواہیت والا معاملہ ہو جائے گا جو کسی عدالت میں قابل پذیرائی نہیں۔

۲۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اس میں خالق کائنات کا خالص توحیدی تصور موجود ہو۔ جو فطرت کائنات کے مطابق ہے۔ کیونکہ نظم کائنات اور قوانین فطرت میں یکسانیت و وحدت موجود ہے جو سائنس کے قوانین کی بنیاد ہے۔ اگر اشار کے خواص میں یکسانیت نہ ہوتی اور وہ روز بروز بدلتے یا کسی وقت میں کچھ اور دوسرے میں کچھ اور ہوتے، تو سائنس کی ترقی ختم ہو جاتی۔ اور قوانین قدرت میں سے کسی قانون پر اعتماد باقی نہ رہتا۔ اور نہ اس سے استفادہ ممکن ہوتا۔ نظم کائنات کی یہ وحدت ناظم کائنات کی وحدت کی دلیل ہے۔ اسی بنا پر کوئی ایسا دین عالمگیر کہلانے کا مستحق نہیں جس میں خالق کائنات کا خالص توحیدی تصور موجود نہ ہو بلکہ اس میں شرک کی آمیزش ہو جیسے سچی دین میں ہے۔

۳۔ انسان فطرتاً دین و دنیا، روح و جسم دونوں کے ساز و سامان کا محتاج ہے۔ اس لیے وہ دین عالمگیر ہو گا جس نے دین و دنیا، روح و مادہ دونوں کے فوائد کو جمع کیا ہو، اور دونوں کو جمع کرنے کی ترغیب دی ہو۔

۴۔ وحدت حق، حق فطرتاً قابل تقسیم نہیں۔ اور نہ کسی زمان و مکان یا قوم کے مختص ہے مثلاً دو دینی چار حق ہے۔ ہر ملک اور ہر زمانے میں یہی حق حق رہے گا۔ آسانی حق جو انسانوں تک بذریعہ انبیاء علیہم السلام پہنچا ہے وہ اصولی طور پر ایک ہے، اور اس کے لانے والے

رسل و انبیاء عظیم السلام سب کے سب حق پر تھے۔ لہذا حضرت انسانی کا تقاضہ یہ ہے کہ دین عالمگیر میں اس امر کی قطعاً گنجائش نہیں کہ بعض انبیاء کو تسلیم کیا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ اگر کوئی دین ایسا ہے جس میں تفریق بین الرسل ہو۔ وہ فطری اور عالمگیر دین نہیں ہو سکتا۔

۵۔ وحدت نسبت و مساوات انسانی: انسان کو خالق کائنات کے ساتھ عمومی نسبت ایک ہے اور وہ نسبت ہے خالق اور مخلوق کی اور عہد اور محبوب کی یعنی خالق کائنات سے کسی خاندان یا قوم کا بجز عہدیت کے اور کوئی رشتہ نہیں رہ سکتا۔ یکساں طور پر اس کے بندے اور مخلوق ہیں۔ لہذا جو کچھ فرق مراتب ہو گا وہ عہدیت کی بنیاد پر ہو گا۔ اطاعت کی اساس پر ہو گا۔ نسل و قوم کی بنیاد پر نہ ہو گا۔ اور قانون عدل کی نگاہ میں سب مساوی ہوں گے۔

۶۔ قوت اصلاح: بدن کے علاج کے لیے وہی دوا استعمال کی جاتی ہے، جس میں اصلاح مرض کی تاثیر موجود ہو اور جس قدر وہ تاثیر قوی ہوتی ہے وہ مقبول عام بن جاتی ہے اور عالمگیر صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر جس طرح انسان کو جسمانی امراض کے لیے دوا کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ روحانی امراض کے ازالہ کے لیے اس کو روحانی دوا کی ضرورت ہے۔ کیونکہ روح بدن پر حکمران ہے۔ بلکہ ان کی درستی رعیت کی درستی ہے۔ بدن کا خمیر جو کہ زمین سے بنا ہے اس لیے اس کی دوا بھی زمین ہی سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور روح چونکہ آسمانی ہے اس لیے اس کی دوا بھی آسمانی ہے جو دین الہی ہے۔ دین الہی اور اس کی عالمگیری اس کی اصلاحی قوت سے معلوم کی جاتی ہے۔

۷۔ شان جامعیت: امراض جسم و روح کی قسمیں جو کہ مختلف اور متعدد ہیں اس لیے عالمگیر دین وہ ہو گا جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی دوا موجود ہو۔ خواہ اعتدالی شعبہ ہو، یا اخلاقی، معاشرتی ہو یا سیاسی، معاشی ہو یا مساوی، دنیاوی ہو یا اخروی

ایسا نہ ہو کہ اس دین میں صرف چند مذہبی رسوم پر اکتفا کیا گیا ہو۔
۸۔ معقولیت: فطرت انسانی میں ایک امتیازی وصف عقل ہے۔ اگر کوئی دین
ایسا ہو جس کے اصول عقل کے لیے قابل تسلیم ہوں تو وہ دین عالمگیر ہے ورنہ نہیں۔
۹۔ دنیا و آخرت کے درمیان صحیح ربط اور دونوں میں اعتدال۔

۱۰۔ دوام دین و محفوظیت۔

معیار اول - "دعویٰ عالمگیری"

آج کل سبھی پادری اس امر پر زور دے رہے ہیں کہ مسیحیت عالمگیر ہے لیکن
یہ مصدوحی عالمگیری ہے۔ کیونکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ سبھی دین اس لیے عالمگیر ہے
کہ مسیحیوں نے انجیل اور بائبل کی دنیا کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے ہیں دنیا کے
گوشے گوشے میں مشنری بھیجے گئے ہیں مسیحیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں موجود ہیں۔ جو دین
مسیحی کے عالمگیر ہونے کی دلیل ہیں۔ لیکن یہ سب امور مسیحیوں کے فعل و عمل سے وجود
میں آتے ہیں جس سے مصدوحی عالمگیری تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن حقیقی عالمگیری ثابت
نہیں ہو سکتی۔ تاوقتیکہ خود دین سبھی میں ایسا ثبوت موجود نہ ہو کہ وہ تمام انسانوں کے
لیے ہے نہ صرف کسی خاص خاندان کے لیے۔ لیکن انجیل اس دعویٰ کے ثبوت سے
خالی ہے۔ بلکہ قرآن اور انجیل دونوں کی متفقہ تصریحات بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ اور
حضرت عیسیٰ علیہما السلام دونوں کی شریعت کا تعلق صرف خاندان اسرائیل سے تھا۔
لیکن اس کے خلاف قرآن کا صاف اعلان ہے کہ وما ادرئناک الاوحیۃ علیہم اور
وما ادرئناک الا کافۃ للناس اور یا ایہا الناس ان رسول اللہ ایکم جمیعاً ط کہ قرآن
اسلام کسی قوم یا کسی خاندان سے متعلق نہیں۔ بلکہ وہ عالمی اور بین الاقوامی دین ہے جو ہر
قوم اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ انسانی فطرت جس طرح عالمگیر ہے اسلام بھی اسی طرح
عالمگیر ہے۔ اسلام درحقیقت فطرت کی اصلی تصویر ہے۔

دین عالمگیر کا معیار و دم۔ "توحید خالص"

دین کا مرکزی نقطہ خالق کائنات کا صحیح تصور ہے۔ اسلام نے خالق کائنات کی عظمت اور اس کی ذات و صفات و اعمال کی وحدانیت کا جو اعلیٰ اور محقولی تصور پیش کیا ہے اس کی نظیر کسی دین میں موجود نہیں۔ عقل انسانی اور فطرت بشری کے لیے خداوند تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی تصور قابل قبول ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی تصور توحید ہے۔ کائنات میں جو قوانین قدرت و ضوابط عمل غیر محدود و زمانے سے ہماری اور ساری ہیں ان میں پوری یگانگت اور کامل یکسانیت موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام کائنات میں پوری وحدت ہے اور اس وجہ سے عقل اس یقین پر مجبور ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں نظام کائنات کی باگ ڈور ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور یہی توحید خالص انسانی عقل کا فطری و مرکزی نقطہ ہے۔ جو صرف اسلام میں موجود ہے نہ یحییت وغیرہ ادیان میں۔ خالق کائنات کا یہ تصور توحید انسانیت کا عالمگیر بین الاقوامی اور بین الانبیائی عقیدہ ہے۔ وما ادسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ط

خدا کے متعلق صحیح تصور

خدا کے متعلق صحیح تصور یہ ہے کہ خدا تین شخصوں کا مجموعہ ہے۔ باپ، بیٹا، اور روح القدس کا، اور پھر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک خدا میں تین شخص کس طرح ہوئے تو جواب ملتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ایمان کا یہ ایک بھید ہے۔ کیا اس توحید و تثلیث اور تین مل کر تین ہونے کے بجائے ایک ہونے کو کوئی ایک عقلمند شخص بھی مان سکتا ہے چہ جائیکہ اس کو عالمگیر طور پر تسلیم کیا جائے۔

دوسرا عیسائی فرقہ حضرت عیسیٰ کو پورا خدا مانتا ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی اور توحید خالص کا اعلان کیا جو تمام انبیاء عظیم السلام کا اصلی دین ہے، اور تثلیث خود ساختہ اور من گھڑت دین ہے جس کو غلط طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب سمجھا گیا ہے۔ باوجود تحریف و تحریف کے دین فطرت کی یہ حق آواز آج تک بھی انجیل و تورات میں موجود ہے۔

انجیل مرقس باب ۸۔ آیت ۹۸۔ ۲۹ میں ہے "یسوع نے فرمایا اے اسرائیل بن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔"

تورات، سفر اشعیا باب ۴۷ آیت ۴ میں ہے "سن لے لے اسرائیل خداوند ہی ہمارا ایک خدا ہے۔"

عالمگیر دین کا تیسرا معیار۔ "ہمہ جہتی ترقی"

انسان سچ کلہ بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور دونوں کی ترقی انسان کا فطری مطلب ہے یعنی مادی اور روحانی ترقیاں یکساں مقصود ہیں۔ کسی ایک جز کی ترقی کامل اور صحیح ترقی نہیں۔ بلکہ بدن سے روح کی ترقی ضروری ہے کہ وہ بدن پر حکمران بنے اور بدن کو استعمال کرتی ہے۔ اگر بدن ترقی یافتہ ہو اور روح غیر ترقی یافتہ تو یورپ اور امریکہ کی طرح وہ روح مادی ترقی کو اپنی ناجائز خواہشات میں استعمال کرے گی، اور جو فحش قصب نسلی و قومی کی وجہ سے انسانی کشت و خون کی وہ قیامتیں برپا کرے گی جس سے انسانیت کے لیے دنیا جہنم کدہ بن کر رہ جائے گی۔ اور دنیا سے راحت اطمینان، چین و خست ہو جائے گا۔ جیسا کہ گذشتہ دو عظیم جنگوں میں دنیا نے دیکھ لیا۔ سچی دین، بدھ ازم اور ہندو مت میں سادا زور بدن کے جائز تقاضوں کو کچلنے پر صرف کر دیا گیا ہے، اور دنیا سے بے تعلقی، فخر، اور ریاضات شاقہ کو دین سمجھ لیا گیا ہے جو فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ نہیں کہ انسانی خواہشات

کا ازالہ ہو۔ بلکہ ان کا ازالہ مقصود ہے کہ ان کو صحیح عمل میں استعمال کیا جائے اور غلط عمل میں ان کے استعمال کو روکا جائے۔ یہی فطری تعلیم ہے جو صرف اسلام میں ہے۔

اسلام دین و دنیا پر ترقی اور روحی ترقی کا جامع ہے

اسلام نے بدنی منافع و فوائد اور مادی ترقی سے گریز کو رہبانیت سے تعبیر کر کے اس کی تردید کا اعلان کیا ہے۔ ولادہ بانیت فی الاسلام اس خالص رہبانی تصور کے خلاف زندگی کا خالص مادی تصور ہے جو یورپ، امریکہ اور ان کے مقلدین کا عملی دین ہے جس میں سارا زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ مادی اور بدنی خوش حالی حاصل ہو اور بس۔ روح کی بلندی اور پاکیزگی کو انھوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ غم اور خوشی کا اصلی میدان دل اور روح ہے، نہ مادہ اور جسم جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جدید انسان کے پاس اگرچہ مالی فوائد کا بے انتہا سامان موجود ہے لیکن خوشی، اطمینان، دل کا چین موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور ترقی و خوش حالی میں خودکشی کے جس قدر واقعات پیش آتے ہیں انسانی دو عزت و افلاس کی پوری تاریخ میں اس کا دوسرا حصہ بھی پیش نہیں آیا۔

اسلام نے ایک طرف عقائد، اخلاق اور عبادات کا وہ بہترین نظام انسان کو دیا جس کی وجہ سے انسانی روح اور انسانی حیات خالق ارواح اور خالق حیات سے مکمل طور پر مربوط ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے عالم تغیر کی کوئی آفت اور بدلتی دنیا کا کوئی واقعہ اس کے اطمینان کو ڈانگتا نہیں سکتا۔ حقیقی مسلمان و روشی میں بھی امیر سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ کیونکہ تعلق باللہ قناعت پیدا کرتا ہے جو حقیقی غنا ہے، اور تعلق بالمال سے حرص پیدا ہوتی ہے جو عزت اور محتاجی ہے، غنا اور حاجت کا مرکز قلب ہے نہ مال۔

قناعت سے مراد بقول امام ربانی مجدد الف ثانی محرم دنیا کی کمی ہے کہ کسی چیز

کے آنے کی خوشی ہو اور نہ جانے کا غم۔ امام غزالیؒ نے فرمایا ہے خواہشات پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش کے مغلوب ہونا حیوانیت ہے جو چوپایوں کی صفت ہے۔ مودف کر خا نے فرمایا کہ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ مغضی بھی خطرناک ہے لیکن وہ دولت مندی جس کے ساتھ ضبط نفس نہ ہو وہ غریبی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ امام حسن بھڑیؒ کا قول ہے کہ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور بھرا پیٹ شیطان کا اکھاڑہ ہے۔

شعیق بلخیؒ نے صحیح فرمایا کہ لوگ چار باتوں میں اللہ کی موافقت کرتے ہیں اور عمل میں خلاف کرتے ہیں (۱) کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور عمل آزادوں جیسے کرتے ہیں (۲) کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا کفیل ہے اور دل ان کے مطمئن نہیں مگر دنیا کی چیز سے (۳) کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن دنیا کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور آخرت کے لیے گناہوں کو (۴) کہتے ہیں کہ ہم ضرور مرنے والے ہیں لیکن عمل ایسا کرتے ہیں کہ گویا کبھی مرنے ہی نہیں۔

دین و دنیا کے کاموں میں راہ اعتدال وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جائز دنیا کے لیے ایسا کام کرو کہ گویا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسا کام کرو کہ گویا کل مرنے والے ہو۔ **اعمل لدنیاک کأنک تموت ابدًا و اعمل لآخرتک کأنک تموت غداً۔**

دیناً اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرۃ حسنة ط حضرت فاروق اعظمؓ کا قول ہے کہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں کہ تلاش رزق سے بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے۔ کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے سونا، چاندی نہیں

برہنہ

چوتھا معیار - "قوتِ اصلاح"

اصلاح ضبطِ نفس اور خود غرضی کے مٹانے کا نام ہے۔ جو مذہب احمدی ان دو امور کو پورا کرے وہ مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے کیونکہ تمام فسادات کی جڑ یہی دو امر ہیں۔ یہی مذہب کا یہ فلسفہ کہ جو آدمی حضرت مسیح کی الوہیت اور ان کے مصلوب ہونے پر ایمان لائے تو اس کا صرف یہی اعتقاد اس کے تمام اٹلے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایسا فلسفہ ہے کہ جس سے نہ صرف اصلاحِ عمل اور نیک کرداری کی جڑ کاٹ جاتی ہے بلکہ نفسِ انسانی ہوں پر ولیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کنارے پر یقین کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کے ازخواب میں وہ کوئی بھگ محسوس نہیں کرتا۔ آج کل بھی اگرچہ سچی دنیا پوری تعلیم یافتہ ہو چکی ہے لیکن تمام دنیا کی خونریزیوں کی ذمہ داری ان ہی پر ہے۔ امدادِ اقوام و مل کی کل غائبگی اور کشت و خون کا اصلی سبب ان ہی کی شرانگیز اور فساد خیز سیاست ہے۔ مسلمانوں کی عراق، مصر و شام پر ہزار سال سے زیادہ حکومت رہی۔ لیکن وہاں اب تک عیسائی موجود ہیں۔ مسلمانوں نے چھ سو سال اسپین پر حکومت کی، لیکن مسیحیوں کو جب اسپین پر غلبہ حاصل ہوا تو ایک مسلمان کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑا۔ بلکہ مسلمان کی قبروں تک کا بھی باقی رکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ ضبطِ نفس کے لیے ان کو قانونی مجازاتِ اعمال پر یقین نہیں تھا بلکہ عقیدہ کفارہ نے ان کو ہر گناہ کے بد انجام سے بشرطیکہ سیاسی اور دنیوی مصلحت اس کے خلاف نہ ہو، بالکل بے پروا کر دیا۔

اس کے برخلاف اسلام کا یہ پختہ تصور ہے کہ ہر مجرم یہ یقین کر لے کہ وہ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، کائناتِ عالم کا حاکم اعلیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس کی حکومت کے غیر محسوس کاہنوں سے اس کے اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں جو حاکمِ اعلیٰ کی

بارگاہ میں وقت مقررہ پر پیش کیے جائیں گے۔ اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہو گا۔ جس پر عدل الہی کے تحت مجرم کو سزا دی جائے گی اور وہ ایسی سزا ہو گی جس کی دردناکی کے آگے پوری دنیا کی ساری سزائیں پرکاہ کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتیں۔ اسلام کی یہی قوت اصلاح تھی جس نے عرب جیسی حبرائے پیشہ بے تعلیم قوم کو دس پندرہ سال کے مختصر عرصہ میں ایسا پاکیزہ، بااخلاق، خدا ترس، عدل پرور قوم بنایا کہ بقول مستشرقین یورپ کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آسمان سے فرشتے اتر کر زمین پر پھر رہے ہیں۔ اسلام کی اس قوت اصلاح اور حیرت انگیز مؤثریت کو غیر مسلموں تک نے اس دور فساد کا صحیح علاج بتایا ہے۔ اور وہ حقیقت عالمگیر دین بھی وہی ہو سکتا ہے جو نوع انسانی کی اس عالمگیر اصلاحی ضرورت کو پورا کرتا ہو، اور تہذیبی قوتوں کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ اصولاً ایسا مذہب صرف اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے لائی ہوئی ہدایات ہیں۔

لارڈ برنارڈ شا مشہور ادیب انگلستان کو اقرار ہے کہ "اس دور عاصر کی اصلاح قطعاً ناممکن ہے جب تک پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کو موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر نہ بنایا جائے۔" مسٹر گارڈین لکھتے ہیں کہ قدرت کی قوتوں پر فتح پانا نہیں بلکہ انسان کے اندر جو شیطانی قوتیں ہیں ان پر فتح پانا حقیقی کامیابی ہے۔

دین عالمگیر کی جانچ کا پانچواں معیار

حق جس نبی کو ملا ہو جس زمانے میں ملا ہو اس کو اصولاً تسلیم کرنا دین کے عالمگیر ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ غیر مساوی ادیان نے تو سرے سے نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ تمام مسلم رسل و انبیاء عظیم السلام کی صداقت کا انکار کیا بلکہ اس کی جگہ خدا کو انسانی صورت میں متشکل کرنے کا سن گھڑت مسئلہ ایجاد کیا جس کو اوتار کہا جاتا ہے۔ مسیحی اور یہودی ادیان پر بھی جو کہ بنیادی طور پر مساوی دین تھے اس ضمنی

تصور کا اثر پڑا چنانچہ انھوں نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت عزیر کو خدائی شکل دے دی۔ یہود نے حضرت مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے حق کو تقسیم کیا اور صداقت کو اپنے گروہ کے ساتھ مختص کر دیا، اور اس لیے حق کا دائرہ بجائے عالمگیر ہونے کے محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کے برخلاف قرآن حکیم نے حق و صداقت کی وحدت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کے لیے تمام انبیاء اور رسل خداوندی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا گیا

امن الرسول بما اُنزل الیہ من دینہ والمؤمنون کل امن باللہ وملئکتہ وکتابہ ورسولہ لانفرق بین احد من رسلہ (الآیۃ)۔ اس آیت میں تفریق بین الرسل یعنی بعض رسولوں کے ماننے اور بعض کا انکار کرنے کو منافی ایمان قرار دیا گیا ہے جو اسلام کے عالمگیر ہونے کی واضح دلیل ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ان تمام صداقتوں کا جو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کے ذریعہ انسانوں کو دی گئی تھیں ایک آخری اور جامع مجموعہ اور کل ہے جو کسی خاص زمانے اور ملک و نسل سے مختص نہیں بلکہ کل اقوام عالم کی ایک مشترکہ صداقت ہے۔

دین عالمگیر کا چھٹا معیار

دین انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک ضابطہ حیات ہے۔ اللہ کا انسانوں کے ساتھ صرف ایک ہی تعلق ہے اور وہ تعلق عہدیت ہے۔ اس رشتہ عہدیت کے سوا خدا کا انسانوں کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں جو فرق مراتب ہو گا رشتہ عہدیت کی بنیاد پر ہو گا نہ قوم و نسل کی بنیاد پر۔

الہی دین میں یہود و نصاریٰ کی طرح نحن ابناؤ اللہ واحبائہ اور ہندو مذہب کی برہمنیت کا کوئی نسلی تصور ممکن نہیں ورنہ وہ دین الہی اور دین عالمگیر نہ ہو گا۔ بلکہ نسلی

برتری کو قائم رکھنے کے لیے ایک علاقائی اور نسلی نظریہ حیات ہو گا۔ اسلام کے سوا اکثر ادیان میں یہی تصور پایا جاتا ہے۔

ہندوستان میں برہمن اور شودر کا فرق اور یورپ و امریکہ میں کالے گودے کا امتیاز اس نسلی تصور کا اثر ہے جو اس دور تعلیم و دعویٰ مساوات میں بھی اب تک ان مذاہب کے بننے والوں میں عملاً موجود ہے۔ یہاں تک کہ ان سب کے کنوینشنل مندر، اسی طرح سکول اور گرجے الگ الگ ہیں جو سب اس امر کی دلیل ہیں کہ ان مذاہب میں عالمگیر ہونے کی روح موجود نہیں بلکہ محدودیت اور نسلیت ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نے اعلان کیا ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** ان اکھ مکھ عند اللہ اتقا کہ نسل و قومیت محض شناخت کے لیے ہے اور شرف انسانی کا مدار کمالِ عبدیت اور تقویٰ پر ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا **لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجْمِي وَلَا لِعَجْمِي عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لَاسُودٍ عَلَىٰ اِلَاحْمَرِّ وَلَا لَاحْمَرٍّ عَلَىٰ اِلَاسُودٍ** الا بالعلم و التقویٰ یعنی کسی عرب کو عجمی پر اور عجمی کو عرب پر کانے کو گورے پر اور گورے کو کانے پر برتری نہیں بجز علم و تقویٰ کے :

نے افضائیم نے ترک و تدریم   جہن زادیم ازیک شاخاریم
تیزنگ و بو برا حرام است   کہ ما پر درو ایک نو باریم
دین عالمگیر کا ساتواں معیار۔ "شانِ جامعیت"

انسانی امراض کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اور زندگی کے ہر شعبہ میں امراض لاحق ہوتے ہیں۔ لہذا دین عالمگیر وہی ہو گا جس میں تمام امراض انسانی کا علاج موجود ہو اور اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، عباداتی، اور سیاسی، بین الاقوامی تمام شعبہ تمام غیبات انسانی کے لیے اس دین میں کامل ہدایات موجود ہوں تاکہ زندگی کا ہر شعبہ تمام امراض و خامیوں سے پاک ہو کر صحیح توانائی کا حامل ہو سکے۔ اور فرد و جماعت کی زندگی

حقیقی واصلی مسرتوں سے ہم آغوش ہو سکے۔ نہ یہ کہ اس میں صرف چند مختصر مذہبی رستا ہوں۔ یہی وہ شان جامعیت ہے جو فطرت انسانی کی طرح ہمہ گیر ہے اور جس سے دین عالمگیر کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس معیار پر عالمگیر دین صرف اسلام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل حکیمانہ قوانین موجود ہیں اور وہ فطرت انسانی پر ایسے فٹ ہیں کہ دشمنان اسلام نے بھی آج تک جو وہ سو سال گزر جانے کے باوجود کوئی نقص ان میں نہیں نکالا۔ بلکہ غیر مسلم اقوام انسان کے فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر اسلامی قوانین کو برابر اپنائے چلی جا رہی ہیں۔

جیسے کہ تحریم شراب اور ضرورت طلاق وغیرہ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلستان میں تکثیر جرائم کو دیکھ کر وہاں کے ماہرین نے اس کا حل سزائے تازیانہ ہی کو قرار دیا۔ اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا جس سے جرائم بند ہوئے۔ طلاق کے مسئلہ پر یورپ اور امریکہ نے عمل کیا، اور شراب کی مضرتوں کی تحقیق کے بعد بندش شراب کی تحریک امریکہ میں چلائی گئی۔ اگرچہ تمام ذرائع کے استعمال کرنے کے باوجود اس تحریک میں وہ اس لیے کامیاب نہ ہو سکے کہ دینی گرفت سے جن طبائع کو ایک بار آزاد کر کے ان کو جالیں حیوانی راہ پر ڈال دیا جائے، اور ایک لمبی مدت تک وہ اس راہ پر چلنے کے خوگر ہو جائیں تو ایسے طبائع کو دینی اور روحانی قوت کے بغیر محض قانونی قوت سے راہ پر لانا دشوار ہے۔

”اٹھواں معیار۔“ ”مستقلیت“

فطرت انسانی کا امتیازی وصف عقل ہے جس کے ذریعہ سے انسان صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، اور حق کو باطل سے ممتاز کرتا ہے۔ عقل فطرت انسانی کی طرح عالمگیر ہے۔ اس لیے خالق فطرت انسانی نے انسان کے لیے جو دین عالمگیر متعین کیا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس دین کے اصولی مقول اور موافق عقل انسانی

ہوں تاکہ انسان اس کو قبول کر سکے۔ لیکن اسلام کے سوا جس قدر مذاہب و ادیان ہیں ان میں یا تو عاجز اور مخلوق انسان کو خدا بنا دیا گیا ہے، یا خدائی میں ان کو شریک کر دیا گیا ہے۔ بد مذہب میں ہما تمابہد اور مہند و مذہب میں برہما، وشنو اور ہما دیو کا بھی تصور ہے۔ بلکہ ان کے سوا لاکھوں اور کروڑوں دیوتاؤں کو بھی خدائی کے درجہ پر فائز کر دیا گیا ہے حالانکہ ان کے پاس ان ہستیوں کو خدا کے اس عظیم منصب پر فائز کرنے کا نہ صرف یہ کہ کوئی عقلی ثبوت نہیں بلکہ ان کے خلاف عقلی دلائل موجود ہیں۔ تقریباً یہی یہودیت اور مسیحیت میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہودیت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور مسیحیت نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہی تصور پیش کیا ہے۔ یہودیت میں خدائی اس قدر دور از عقل ہے کہ ادنیٰ سمجھ بوجھ کا انسان بھی اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ یعقوب سے صبح صادق تک تمام رات خدا کشتی لڑتا رہا۔ اور صبح کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے غیر برکت لیے جانے نہ دیا۔ "یا مثلاً یہ کہ خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے بچتا یا اور نہایت دلگیر ہوا۔"

کیا خدا کے متعلق یہ تصور کوئی معقول تصور ہو سکتا ہے۔ یا عقل بھی اس کو تسلیم کر سکتی ہے۔ سچی الہیات کا یہ تصور کہ حضرت مسیح خدا بھی تھے اور پھر بھی یہودیوں کے ہاتھوں سولی چڑھائے گئے۔ اور "ایلی ایلی لما سبقتی" کہہ کر زار و قطار روتے رہے۔ دو متضاد باتوں کا ایک نام معقول مجموعہ ہے۔ اس طرح حضرت مسیح کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا محتاج مان کر پھر بھی ان کو خدا تسلیم کرنا انتہائی نامعقول بات ہے

اس کے علاوہ باپ، بیٹا، روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا مان کر یہ کہہ دینا کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ حالانکہ مسیحی دو کا ایک یا چار کا ایک ہونا تسلیم نہیں کرتے یہ فیاضی انھوں نے صرف تین کے عدد کے لیے غش کر دی ہے کہ وہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے اور جب ان سے اس کی حقیقت پوچھی جاتی ہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقل سے بالاتر ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے بالاتر ہونے کی بجائے عقل کے خلاف ہے پھر تین خداؤں کا اگر تشلیقی تصور ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کی شخصیت محفوظ ہو تو تین کے تین رہے اس کو واحد کہنا غلط ہے۔ اور اگر تینوں شخصیتیں ختم ہو کر ایک وحدت میں منتقل ہوئیں تو وحدت رہی شلیت نہ رہی۔ بہر حال خدائی حقیقت کو بیک وقت ایک اور تین کہہ دینا خلاف عقل ہے۔ پھر نظام عالم چلانے کے لیے ان تینوں میں سے اگر ایک کافی ہے تو باقی دو فضول رہے۔ اور اگر ایک کافی نہیں جب تک تینوں نہ مل جائیں تو ہر ایک کے لیے جدا گانہ خدائی کا تصور غلط ہے۔ بہر حال مسیحی تشلیت قطعاً خلاف عقل ہے۔ اور جس مذہب کا بنیادی عقیدہ عقل انسانی کے خلاف ہو وہ کیونکر عالمگیر مذہب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی وحدت و یکسانیت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ صرف ایک ہی قوت قاہرہ اس نظام کو چلا رہی ہے۔

لو اں معیار۔ "رابطہ دنیا و آخرت"

انسان کو دنیا میں کچھ مدت رہ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ دنیا کی محدود زندگی اس کی شرافت و کرامت کے ظہور کے لیے کافی نہیں ورنہ اس کی شرافت خاک میں مل جائے گی۔ اور حیوان مطلق پر اس کو فوقیت حاصل نہ ہوگی بلکہ حیوان مطلق زیادہ کامیاب نظر آئے گا۔ کیونکہ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس میں نہ غم، ماضی ہے اور نہ فکر، فردا۔ لیکن انسان قوت شعور کی وجہ سے دن رات گذشتہ احزان اور مستقبل کے خطرات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان کے لیے ایسا مقام حیات ہو جو

سہرا پاسرست ہو۔ اور جس میں غم کا نام و نشان نہ ہو۔ اور خطرات سے پاک ہو۔ نہ خطرہ مرغن ہو اور نہ اندیشہ مرگ تاکہ اس مقام پر پہنچ کر انسان کی فوق العالم شرافت و کرامت کا ظہور ہو اور وہی مقام آخرت ہے۔ جو انسانی حیات کی آخری منزل ہے، اور دنیاوی منزل اس اخروی حیات کے الکتاب اور تحصیل کا ایک ذریعہ ہے۔ انسانی فطرت میں انجام یعنی کا جذبہ اس اخروی تصور کا آئینہ دار ہے۔

دنیا میں انسان کا ٹھکانا زمین ہے، اور آخرت میں اس کا مقام عالم بالا ہے۔ چونکہ بدن انسانی ارضی ہے اور روح انسانی سماوی۔ لہذا انسان کا ابتدائی مقام مغلی اور آخری مقام علوی ہونا ضروری ہوا۔

اس حقیقت کے پیش نظر صحیح فطری اور عالمگیر دین وہ ہو گا جس میں نہ ترک دنیا کی تعلیم ہو اور نہ ترک آخرت کی بلکہ اس میں دونوں کا حسین امتزاج موجود ہو۔

تاریخ ادیان اور تعلیمات مذاہب سے یہ حقیقت نمایاں ہے کہ موجودہ مسیحی دین میں دین اور دنیا کے تضاد کا تصور موجود ہے۔ اور اس میں اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے نکل جانا ممکن ہو سکتا ہے لیکن دنیا دار اور امیروں کا وینا ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے صحیح مسیحی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام تعلقات دنیا کو ترک کیا جائے اور نکاح و اولاد اور ذرائع رزق کے تمام دھندوں سے الگ ہو کر محنت سے محنت ریاضتوں کی تکلیفات کو جھیل کر خدا کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گویا مسیحی ہونے کے لیے دنیا سے الگ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چونکہ ایسا مذہب دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا اس لیے یورپ کے مسیحوں نے دین اور دنیا کی تفریق کی راہ اختیار کی۔ اور مسیحیت کو صرف دین کی رہنمائی کے لیے مختص کر دیا، اور دنیا کی رہنمائی کے لیے عقل کی ایجاد کردہ راہ پر چلے۔ درحقیقت خدا کی طرف سے بذریعہ انبیاء عظیم السلام جتنے ادیان آئے وہ دین و دنیا کے جامع تھے، اور ان میں قطعاً دین و دنیا کی جدائی

کی تعلیم نہ تھی۔ اور نہ ہی دین و دنیا کو ایک دوسرے کا مخالف اور ضد بتلایا گیا تھا۔ لیکن چونکہ اسلام کے سوا کوئی ساوی دین اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا، بلکہ انسانی تحریف و تبدیل کا شکار ہو گیا۔ اور ویدہ و النستہ قصداً اس کو ایسی شکل دے دی گئی جو دنیا میں پیچنے کے قابل نہ ہو تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو انسان کی دنیوی زندگی سے خارج کیا جاسکے۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ شکل میں مسیحی دین دنیوی زندگی کے لیے قابل عمل نہیں رہا۔ چہ جائیکہ وہ دین عالمگیر ہونے کا مفہدار ہو سکے۔ اس کے برخلاف اسلام نے صاف اعلان کیا کہ وہ دین و دنیا کا جامع ہے اور انسانی فطرت کے مطابق اس کا مقصد دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ”وَاللّٰهُ اَعْلَمُ“ ان کنتم مؤمنین ”تم کو دنیا و آخرت دونوں کی سر بلندی اور کامیابی نصیب ہوگی بشرطیکہ تم مومن کامل بنو۔ قرآن میں ایک دعا کی تعلیم دی گئی ”ربنا ائتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة“ (الآیۃ) جس میں دنیا و آخرت دونوں کے فوائد کی تحصیل کی دعا سکھائی گئی ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جس کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ دنیا کی تحصیل میں ایسی کوشش کرو کہ گویا تمھیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرو کہ گویا تم کو کل ہی دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے۔

بہیقی کی حدیث ہے کہ اسلامی عبادات کے بعد سب سے بڑا فرض مسلمان کے لیے رزق حلال کا کمانا ہے۔ ترقی دنیا کی انتہائی شکل حکومت ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط حکومت عطا فرمائے گا۔ ”وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستقلنہم فی الارض“ (الآیۃ)

دنیوی ترقی اور حکومت کا مدار فوجی قوت اور آلائت حرب پر ہے۔ اور اسلام

نے اس کو فرض قرار دیا "واحد والآخرما استطعت من قوۃ ومن رباط الجھل" (آیت)
 دنیوی ترقی کا مدار اتحاد پر بھی ہے۔ اسلام نے اس کو بھی فرض قرار دیا "واعتصموا بحبل
 اللہ جمیعاً"۔ دنیوی برتری کا سب سے بڑا ذریعہ جہاد ہے۔ اسلام نے اس کو بھی
 فرض ٹھہرایا "وجاہدوا فی اللہ حتی جہاد"۔

اسلام کی چار عبادات میں سے دو عبادتیں یعنی زکوٰۃ و حج صرف اغنیاء اور
 مالدار مسلمانوں سے متعلق ہیں، جس سے اس مقصد کا اظہار مقصود ہے کہ تم مال کما کر
 ان دونوں عبادات کو بجالاؤ۔ خود مال کو قرآن نے خیر اور فضل اللہ کے نام سے ذکر
 کیا ہے "ان ترک خیرا لی لوصیۃ"۔ "وابتغوا من فضل اللہ"۔ بہر حال اسلام میں
 دنیاوی حیات کے ہر گوشے کے متعلق مکمل احکام موجود ہیں، اور اس حکیمانہ انداز
 کے ساتھ موجود ہیں کہ دور حاضر کے عقلاء و نگ رہ جاتے ہیں اس لیے دنیا میں
 انسانوں کے لیے اگر کوئی عالمگیر دین ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔
 دین عالمگیر کا سوال معیار "دوام دین و محفوظیت"۔

جو دین کہ اس کا بقاء دوامی نہ ہو، اور نہ اصلی شکل میں محفوظ ہو، وہ عالمگیر
 نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو دین ایک خاص وقت تک باقی رہے اور پھر اپنا وجود کھو دے
 وہ دین عالمگیر کیونکر ہو گا۔ اب چونکہ اسلام ہر دور میں باقی ہے، اس لیے عالمگیر دین
 بھی ہر دور میں باقی اور محفوظ ہونا چاہیے۔

مسیحی دین کا مدار انجیل پر ہے جو محفوظ نہیں نہ سینوں میں نہ کاغذات میں۔ انجیل
 کے حفاظ نہ پہلے موجود تھے اور نہ اب موجود ہیں۔ حفاظت کا بنیادی ذریعہ درحقیقت
 یہی تھا جو بغیر قرآن حکیم کے کسی آسمانی کتاب کو نصیب نہ ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس زبان
 میں انجیل نازل ہوئی تھی یعنی "عبرانی" اس زبان کا کوئی اصلی نسخہ روئے زمین پر موجود نہیں۔
 اور جو عبرانی نسخہ ہے وہ یونانی نسخہ کا ترجمہ ہے۔ اس بنا پر اصلی کتاب گم ہے اور عبرانی

زبان بھی زندہ زبان نہیں رہی۔ اب جو بعد کی بنائی ہوئی انجیل میں وہ چار ہیں۔ اور اصل انجیل ایک تھی۔ لیکن ان کی تحریف کا بھی یہ حال ہے کہ حقیقی نے بحوالہ سٹرمل نقل کیا ہے کہ ”ہمد جدید کے نسخے مقابلہ کیے تو تیس ہزار اختلاف پائے گئے۔ ڈاکٹر گریساخ نے اور زیادہ نسخوں کا مقابلہ کیا یعنی تین سو پچاس نسخوں کا تو ڈیڑھ لاکھ اختلاف ملے۔ پادری فنڈر اختتام مباحثہ دینی، مطبوعہ اکبر آباد، میں لکھتے ہیں کہ ”کتاب کی غلطیاں بہت ہیں، اور ہر حال میں یقین سے نہیں کہہ سکے کہ صحیح کون ہے۔“

مارن صاحب اپنی تفسیر کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں: ”بلاشبہ بعض خوابیاں (تحریفات) جان بوجھ کر بعض لوگوں نے کی ہیں جو دیندار مشہور تھے اور اس کے بعد انھیں تحریفات کو ترجیح دی جاتی تھی تاکہ اپنے مطلب کو قوت دیں یا اعتراض پر اوپر نہ آنے دیں۔“

”انجیل متی“ کا باب اول و دوم ڈاکٹر ولیم دھیرہ کے نزدیک اطلاق ہے۔ ”مرقس“ کی انجیل کے اصل نسخہ کا کوئی پتہ نہیں۔ البتہ یونانی ترجمہ موجود ہے۔ ”انجیل لوقا“ لوقا معلوم نہیں کہ کون تھا۔ کیونکہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں۔ اس کی اصلی زبان کا بھی پتہ نہیں کہ کس زبان میں لکھی گئی تھی۔ مہسائی محققین کی رائے ہے کہ ”انجیل یوحنا“ مدرسہ اسکندریہ کے کسی طالب علم کی تصنیف ہے۔“

کی ایسا مشکوک، مبہم اور محرف دین عالمگیر ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا یہ حال ہے کہ قرآن آغاز نزول سے اب تک حافظ اور تحریر دونوں صورتوں میں محفوظ رہا۔ اور اب تک ہے۔ اور ایک زبر یا زبر کا فسق ہو جائے تو لاکھوں

حافظ جلاستھے ہیں کہ یوں نہیں توں ہے۔ تمام عالم کے قرآن کے نسخے یکساں رہے ہیں، اور کوئی فرق ان میں کسی دور میں نہیں پایا گیا۔ یہی قرآن کے دوام اور محفوظیت کی واضح دلیل ہے جو اسلام کے عالمگیر ہونے کا بین ثبوت ہے۔

فَاقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا مَبْدِئَ لِمَنْ يَخْلُقُ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ ۚ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالتَّوَّابِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمَارِكِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شُعَبًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

سو تم یک سو ہو کہ اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ پس سیدھا دین ہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تم خدا کی طرف رجوع ہو کہ فطرت الہیہ کا اتباع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بت سے گروہ ہو گئے ہر گروہ اپنے اس طریقہ پر نازاں ہے جو ان کے پاس ہے۔

(قرآن)

سید رئیس احمد جعفری

امام زید کی نشوونما بیت نبوی اور مدینہ علم سے استفادہ

استاد ابو زہرہ کی معرکہ آرا کتاب "امام زید" کے ایک باب کا ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعض مزید ابواب کا ترجمہ پیش کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں

خصوصیات خاصہ

جس فضا اور ماحول میں امام زید نے ہوش کی آنکھیں کھولیں، اور فیضان حاصل کیا، ترمیمیت پائی، اور اکتساب علم کیا، اس میں انھیں تین امور ایسے حاصل تھے جن کی بنا پر وہ اپنے اقربان و امثال پر فائق تھے۔

۱۔ شرف نسب — بھلا اس نسب سے اعلیٰ اور برتر نسب اور کون ہو سکتا ہے جس کا سلسلہ آپ سے چلتا ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آل نبی یا عزت نبی کہلاتے ہیں۔ جن کی رگوں میں رسالت مآب کا پاک خون گردش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آل بیت کے لوگ خرافات سے دور، اور معالی امور سے قریب رہا کیے ہیں۔

۲۔ اس خاندان کے لوگوں پر ہمیشہ شہداء اور محن نازل ہوتے رہے، لیکن ان کے

اطوار میں فرق نہ آیا وہی لوگوں کی داد دے اور دستگیری۔ وہی جذبہ خدمتِ خلق اور زہد و التقا، اور عوام سے رفق و مرحمت کا برتاؤ۔ یہ سب چیزیں ہم امام زین العابدین کی حیاتِ گرامی میں بھی پاتے ہیں اور ان کے فرزند ارجمند امام زید کی زندگی میں بھی۔

۳۔ علم سے اس خاندان کا شغف بھی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ غم و ابتلا کی پریشانی نے ان حضرات کے لیے جس چیز کو وسیلہ امن و سکون بنا دیا تھا وہ تھا علم۔ وقت کی سیاست نے انھیں دل شکستہ کر دیا تھا، اس سے منہ موڑ کر انھوں نے اپنے تئیں ہمہ تن علم کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔

ان حالات میں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا جب ہم اس خاندانِ گرامی قدر میں۔ جو بیک وقت بیتِ نبوت اور بیتِ علم تھا ائمہ اور مجتہدین کی ایک پوری جماعت پاتے ہیں۔

غرض یہ تھا وہ گوارہ جس میں امام زید نے ہوش و خرد کی آنکھیں کھولیں۔ نشو و نما پائی، اور اپنے امیالی و عواطف کی تکوین کی۔ زندگی کا ایک رخ متعین کیا اور راہِ عمل مخصوص کر کے رہروں و شروغ کر دی۔

امام زید نے سب سے پہلے قرآن کی طرف توجہ کی، اور اسے حفظ کر ڈالا۔ قرآن اس شخص کے نوکِ زبان رہنا ہی چاہیے جسے فقہ دین، طلبِ حقائق، اور تعمق و راست سے لگاؤ ہو۔

قرآن کریم کے بعد آپ نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین سے اور اپنے برادر بزرگ امام باقر سے حدیث شریف کی تفصیل و تکمیل کی۔ آپ کا سلسلہ روایت یہ تھا،

”عن زید، عن زین العابدین، عن حسین عن علی!“

چنانچہ صحاح ستہ میں علی زین العابدین کی جو روایت ہے وہ متفق علیہ ہے۔

انہوں نے اصحاب آل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں سے جو روایت کی ہے ان میں اسامہ بن زیدؓ بھی شامل ہیں۔ حدیث نبویؐ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہو سکتا انہی کی روایت کردہ ہے۔

کبھی کبھی امام زین العابدینؑ حدیث مرسل کی روایت بھی فرمایا کرتے تھے یعنی جس میں اس صحابی کا ذکر نہیں ہوتا تھا جس سے آپؐ نے روایت کی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ اس زمانے تک روایت کے سلسلہ سنذینؑ قرب حمد نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث زیادہ تشدد نہیں برتا جاتا تھا۔ وجود ثقات کے باعث روایت میں کذب و دروغ کا امکان بھی نہیں تھا۔ لہذا مادیوں سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی کہ اس نے یہ روایت کس سے لی ہے؟

محدثین کا بیان ہے کہ امام علی زین العابدینؑ نے آل بیت کے علاوہ ابن عباسؓ، جابرؓ، مروانؓ، صفیہ ام المومنینؓ، اور ام سلمہؓ وغیرہ صحابہ سے بھی روایت کی ہے۔

امام مالک زہریؒ کو بحر علم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام زہریؒ نے امام زین العابدینؑ سے روایت کی ہے۔

غرض امام زین العابدینؑ بڑے پایہ کے محدث تھے۔ امام زیدؓ نے زیادہ تر علم حدیث اپنے پدر بزرگوار ہی سے حاصل کیا تھا۔ نیز وقت کے دوسرے مسلم الثبوت محدثین سے بھی کسب فیض کیا تھا۔ امام زیدؓ نے اپنے والد سے فقہ کا علم ہی حاصل کیا تھا۔

امام زین العابدین جس طرح بہت بڑے محدث تھے اسی طرح بہت بڑے فقہ اور مجتہد بھی تھے۔ مسائل فقہیہ پر آپ کو دسی دسترس حاصل تھی جو آپ کے بعد امجد علی مرتضیٰ کو حاصل تھی۔ فقہی مسائل کا کوئی گوشہ اور تفریعات فقہی کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو آپ کی نظر سے اوجھل ہو۔

امام ذہری نے فقہ کا فن بھی اسی طرح آپ سے حاصل کیا تھا جس طرح فن حدیث کی تحصیل کی تھی۔

سفیان بن عیینہ ابن شہاب ذہری سے روایت کرتے ہیں:

”ایک مرتبہ ہم حسین بن علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے پوچھا:

”تم لوگ کس مسئلے پر بحث کر رہے ہو؟“

میں نے عرض کیا:

”ہم مسئلہ صوم پر گفتگو کر رہے تھے۔ میری اور میرے ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ

ماہ رمضان کے سوا کوئی اور روزہ فرض نہیں ہے۔“

یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا:

”اے ذہری! بات یوں نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ روزے کی چالیس قسمیں ہیں

جس میں سے دس تو صوم رمضان کی طرح واجب ہیں۔ دس حرام ہیں۔ چودہ اختیار ی ہیں

آدمی چاہے رکھے چاہے نہ رکھے۔ اس کے علاوہ صوم نذر اور صوم اعتکاف وغیرہ

واجب ہیں۔“

ذہری کہتے ہیں میں نے عرض کیا،

”اے ابن رسول اللہ ذرا تفصیل بھی بتادیں۔“

آپ نے فرمایا:

”جو روزے واجب ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ صوم رمضان

۲۔ دو مہینے کے مسلسل روزے اگر آدمی غلطی سے کسی کو قتل کر دے اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

۳۔ کفارہ یمن کے تین روزے، اگر فقیروں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو۔

۴۔ حج کے موقع پر اگر کسی معذوری کے سبب کوئی شخص حلق راس نہ کرا سکے تو اس پر بھی روزہ واجب ہے۔

۵۔ تمتع کرنے والا اگر قربانی نہ کر سکے تو اس پر بھی روزے واجب ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما من العمدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج، وسبعة اذا رجعتم وتلك عشرة.

۶۔ صوم جزاء صید

۷۔ صوم نذر

۸۔ صوم اعتکاف وغیرہ۔

۱۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فخرقة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله تعالى "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله حكيمًا."

۲۔ قال الله عز وجل:

"ذلك كفارة ايما كنما خا حلفتم."

۳۔ قال الله عز وجل:

"فمن كان منكرا من ايضا اذى من راسه فدية من صيام او صدقة او نسك"

جن روزوں کے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے وہ یہ ہیں :

۱۔ جمعرات اور دو شنبہ کا روزہ

۲۔ رمضان کے بعد خوال کے پھر روزے۔

۳۔ صوم عرفہ

۴۔ یوم عاشورہ کا روزہ

۵۔ صوم الاذن — یعنی نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہی نہیں رکھ

سکتی — وغیرہ

جو روزے حرام ہیں وہ ہیں

۱۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔

۲۔ بقرعید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔

۳۔ ایام تشریق کے روزے بھی حرام ہیں۔

۴۔ صوم یوم وصال

۵۔ صوم یوم شک

۶۔ صوم صمت

۷۔ صوم نذر مصیبت

۸۔ صوم دہر

۹۔ وہاں جب تک میزبان سے اجازت نہ لے لے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا۔

۱۰۔ کم عمر لڑکوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کی جاسکتی ہے اگرچہ ان پر فرض نہیں۔

۱۱۔ مسافر

صوم اباحت (جائز) یہ ہیں :

۱۔ اگر روزے کی حالت میں اگر بھولے سے آدمی کچھ کھا پی لے تو روزہ نہیں

لوٹتا جاری رہتا ہے۔ خدا سے روزے کا ثواب دے گا۔

۲۔ صوم مریض

۳۔ صوم مسافر

امام زین العابدین فرماتے ہیں :

” صوم مریض اور صوم مسافر کے بارے میں لوگ مختلف الرائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں چاہے تو رکھ لے چاہے نہ رکھے۔ لیکن ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں ہرگز روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اگر رکھ لیا تو اس پر قصداً واجب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

تعلیم و تربیت کے ابتدائی دور میں امام زید نے علم فقہ اپنے والد امام زین العابدین سے حاصل کیا جو بہت بڑے فقیہ، مجتہد اور امام تھے، اور وسعت علم و معرفت کے اعتبار سے کہتے تھے۔ علاوہ ازیں راوی حدیث بھی تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ مسئلہ کا حل پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرتے تھے۔ پھر سنت رسول اللہ میں۔

اس موقع پر امام زین العابدین کے اجتہادات زیر بحث لانے کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت تک نہ وجوہ رائے متمیز ہو پائے تھے، نہ مناہج استنباط کا احصاء ہو پایا تھا، لیکن روزے سے متعلق ان کے جو ارشادات ہم بیان کر چکے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مکتب فکر سے آشنا تھے اور مسئلے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے تھے، اور جملہ آراء فقہیہ سے واقف تھے، خاص طور پر اپنے معاصر فقہاء عراقی

مدینہ کے افکار و آراء سے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی فقیہانہ وہ فقہ تابعین سے زیادہ قریب تھے جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً سعید بن مسیبؓ، اور نافع وغیرہ۔
 علم حدیث کی تحصیل بھی امام زید نے اپنے والد امام زین العابدین سے کی تھی۔ ابھی آپ نے زندگی کی جودہ بہاریں دیکھی تھیں کہ پدر بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ واقعہ ۹۴ھ کا ہے، اور امام زید کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی تھی۔ یہ عمر حصول علم اور ادراک معارف و حقائق کے لیے کافی ہے۔

امام زین العابدین کے بعد امام زید کی سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا بار ان کے برادر بزرگ امام باقر پر پڑا، جو اپنے والد کی طرح فقہ، حدیث اور دوسرے علوم میں مرتبہ امامت پر فائز تھے۔

امام باقر احترام سلف میں پیش پیش تھے، خاص طور پر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ عروہ ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ:

”میں نے امام باقر سے سوال کیا آیا تمہارا کوئی چلن کیا جاسکتا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”ہاں کوئی حرج نہیں، حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی ایسا کیا کرتے تھے!“

میں نے عرض کیا:

”آپ انھیں صدیق کہتے ہیں؟“

یہ سن کر وہ لپکے اور قبلہ رد ہو کر فرمایا:

”ہاں صدیق۔ ہاں صدیق، اور جو انھیں صدیق نہیں کہتا، خدا دنیا و آخرت

میں اس کی کوئی بات سچ نہ کرے“

ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک شیعہ جابر جعفی سے فرمایا:

”اے جابر جو ابو بکرؓ و عمرؓ کے فضل کو نہیں مانتا وہ سنت سے جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے :

”أَمَّا دَلِيلُكُمْ اللَّهُ وَدُسُولُهُ وَالَّذِينَ اصْنُوا“ لفظ ”اصنوا“ کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد اصحاب محمدؐ ہیں۔“

جابر جعفی نے عرض کیا :

”لیکن لوگ تو کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا :

”وہ بھی تو اصحاب محمدؐ میں سے تھے۔“

امام زین العابدینؑ کی وفات جب ہوئی تو امام باقرؑ سن تیز کو پہنچ چکے تھے بلکہ سن دس سال اور علم و فضل کے اعتبار سے والد ماجد کے صحیح جانشین اور قائم مقام بن چکے تھے۔ ان کے صاحبزادے امام جعفر صادقؑ امام زید کے تقریباً ہم سن تھے۔

امام باقرؑ کے پایۂ اجتہاد و امامت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دور دور سے لوگ کشاں کشاں آپؑ کے آستانے پر کسب فیض اور تحصیل علم کے لیے پہنچتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ بھی آپؑ کے شاگردوں میں تھے۔

اس خاندان کے ایک اور گہر گراں مایہ جن کا علماء احترام کرتے، عوام اکرام کرتے اور امراء اعزاز کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن تھے جو امام زین العابدینؑ کے بھتیجے ہوتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑے محدث، ثقہ اور صدوق تھے۔ تابعین سے اور امام زین العابدینؑ سے روایت کیا کرتے تھے۔ ان سے محدثین کے ایک بہت بڑے گروہ نے روایت کی ہے۔ مثلاً سفیان ثوری، اور مالک رحمۃ اللہ عنہ۔ علماء کی نگاہ میں

ان کی بڑی وقت تھی۔ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے۔ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مرتبہ گئے تھے تو وہ بہت زیادہ اجلال و کرام کے ساتھ پیش آئے۔ ادا نکل عہد عباسیہ میں سفاح کے پاس گئے تو وہ بھی بسر و چشم ملا، اور ایک لاکھ درہم نذر گزارنے۔ ابو جعفر منصور نے انہیں قید کر لیا تھا۔ ۵۴۱ھ میں جب کہ عمر ۷۵ سال تھی قید خانے میں انتقال کیا۔ سال ولادت ۷۰ھ ہے۔

الْقَرَّةَ أَحَبُّ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يُعْزَلُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذَّابِينَ ۚ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ (قرآن)

انہر بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبر جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کھنہ پر پھوٹ جا دیں گے کہ ایمان لے آئے اور ان کو دقہم قسم کے مصائب سے آنایا نہ جاوے گا، اور ہم تو رایتہ اقتا سے ان لوگوں کو بھی آزمائے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھا ہی علم ہے، جان کر رہے گا جو ایمان کے دعویٰ میں پہنچتے اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ ہاں کیا جو لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے ان کی یہ تجویز نہایت ہی بے ہودہ ہے جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اس کو تو ایسے ایسے حوادث سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وہ عین وقت ضرور ہی آئے والا ہے جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ مستاب کچھ جانتا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کو تو، تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں۔

عصمتِ انبیاء

یہ مضمون اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور بڑے عالمانہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے متعدد پہلوؤں پر اچھی مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جن کے لیے کسی آئندہ اشاعت کا انتظار کرنا چاہیے۔

حامداً ومعظیاً و مسلماً۔ قطع نظر دیگر خصوصیات و کمالات نبوت کے اتنی بات تو ہر اس شخص کے نزدیک مسلمات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کسی کتاب اور دین سادہ پر اعتقاد رکھتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کے پیغامبر اور اس کے احکام کے مبلغ ہوتے ہیں جن کا کام لوگوں کو راہِ ہدایت دکھانا اور نجات اخروی کے طریقے بتانا ہے۔ عقل و انصاف کی روشنی میں اتنی ہی بات ان کی معصومیت تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔

مگر انتہائی افسوس و تعجب ان اہل کتاب پر ہے جنہوں نے نبیوں کو نبی مان کر ان کے متعلق ایسے ناپاک منگھڑت قصے وضع کیے اور حیا سوز بہتان تراشے جنہیں سن کر انسانیت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے، اور ایک انتہائی گنہ گار آدمی بھی ان کے تصور سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا لوط علیہ السلام کا ان کی صاحبزادیوں سے متعلق وہ شرمناک واقعہ جو بائبل میں مرقوم ہے سامنے رکھ لیجیے۔ حیا اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ نقل کیے جائیں ناظرین کرام اگر تعجب نقل کے لیے اصل عبارت دیکھنے کے خواہشمند ہوں تو پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۰ تا

۳۸ بائبل صفحہ ۱۹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اس کے جواب میں عیسائیوں کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ لوط علیہ السلام کی لاعلمی میں ہوا ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان افعال کی نوعیت ایسی ہے جو اللہ کے نبی کی شان کے لائق کسی حال میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بے حیائی عام آدمی کے لیے بھی سخت ذلت و رسوائی کا موجب ہے چہ جائیکہ ایک نبی کے لیے اس کا ارتکاب تسلیم کیا جائے۔ ایسی لاعلمی انبیاء علیہم السلام کے منصب نبوت کے پیش نظر عقل سلیم ایک آن کے لیے ان کے حق میں ممکن تسلیم نہیں کرتی۔ خدا کا نبی خدا کے قدوس کی طرف سے نور نبوت کی وہ روشنی اور بصیرت لے کر آتا ہے جس کے ہوتے ہوئے اس قسم کی لاعلمی اس کے حق میں ممکن نہیں بلکہ ایسی حالت کا اس پر طاری ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس لاعلمی کے حال میں نبی نور نبوت سے محروم ہو جائے یعنی اس وقت وہ نبی نہ رہے حالانکہ نور نبوت ایسی صفت نہیں کہ کسی نبی میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ نبی ہر وقت نبی ہوتا ہے اور نور نبوت اس سے کسی حال میں سلب نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورت میں لاعلمی کا عذر پیش کرنا بجائے خود لاعلمی کی دلیل ہے۔

ہاں یہ ممکن ہے کہ نبوت و رسالت کے کسی کمال کی تکمیل اور اس کے ظہور کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری حکمت کے پورا ہونے کی بنا پر کسی وقت خاص میں نبی پر کسی صفت محمودہ جیسے رحم و کرم، شفقت و رافت کے حال کا غلبہ ہو جائے اور اس کے باعث توڑے سے وقت کے لیے نبی پر ہلکا سا عدم التفات یا نسیان طاری ہو جائے تاکہ اس حال میں کمال نبوت کی تکمیل و ظہور ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت جس کا پورا ہونا اسی حالت عدم التفات پر موقوف رکھا گیا تھا، پوری ہو جائے۔ جس کی مثالیں کثرت انبیاء علیہم السلام کے نبی و اوقات کے ضمن میں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔

مثلاً آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ان

کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبیوں بالخصوص آقائے نامدار تاجدار مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں اس قسم کے بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں، لیکن ان میں سے کوئی واقعہ ایسا نہیں جو کسی لحاظ سے بھی منصب نبوت کے منافی ہو بلکہ ان سب کی نوعیت یہ ہے کہ ان سے کمالات نبوت کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی تکمیل وابستہ ہے۔

اہل کتاب کے نزدیک منصب نبوت کے بارے میں بشرمناک تصور کی ایک جھلک ہم ناظرین کرام کے سامنے بائبل کے حوالہ سے پیش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق جو اخلاق سوز واقعات اہل کتاب کے یہاں پائے جاتے ہیں ان کا تفصیلی بیان ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اہل علم حضرات سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ بعض اہل اسلام ناقابلین و مورخین نے بھی اپنی سادہ لوحی کی بنا پر وہ بعض حکایات نقل کر دیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت اور منصب نبوت کے منافی ہیں۔ متاخرین علماء نے جب انھیں کتاب و سنت اور عقل سلیم کی روشنی میں پرکھا اور ان کی چھان بین کی تو ان پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ یہ سب حکایات روایات محض بے اصل ہیں اور اہل کتاب کے افتراء اور بہتان کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین کرام نے اپنی تصانیف جلیلہ میں ان کا رد و ابطال فرمایا جیسا کہ تفسیر کبیر اور دیگر تفایر جلیلہ میں جا بجا اس کی تصریحات موجود ہیں۔ لیکن ان بعض اہل علم معنفین پر انتہائی افسوس ہے جنہوں نے اس قسم کی بے سرو پا روایات سے متاثر ہو کر عصمت انبیاء علیہم السلام کا انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انھوں نے عصمت نبوت کے خلاف دلائل قائم کرنے کی مذموم کوشش کی۔ انشاء اللہ ہم آگے چل کر ان کے جوابات ہدیہ ناظرین کریں گے۔ غالباً انھوں نے بائبل کے آسمانی کتاب ہونے کی وجہ سے اس کے تمام بیانات کو قابل قبول سمجھ لیا اور یہ رائے قائم کر لی کہ آسمانی کتاب میں تحریف نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں تحریف کلمات ممکن نہیں اسی لیے اس

کے نظم کو بھی مجز قرار دیا گیا اور ناکو بیسودہ من مثلاً وادعوا شہداً انکم من عند اللہ
 فرما کر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ قرآن مجید ایسا کلام الہی ہے جس کا کوئی حصہ الگ
 کر کے غیر اللہ کے کلام کا پیوند اس میں نہیں لگایا جاسکتا۔ اور توریت و انجیل کے متعلق
 صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ یخون الکلمہ عن مواضع۔ مختصر یہ کہ قرآن کا مجز ہونا جن
 بے شمار حکمتوں کا حامل ہے ان میں ایک عظیم الشان حکمت یہ بھی ہے کہ الفاظ قرآن میں تحریف
 کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر
 قرآن مجید نازل ہوا خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ کی لائی ہوئی کتاب کے الفاظ میں بھی تحریف ہو جائے
 تو اس کے ازالہ کے لیے کسی نبی کی بعثت ضروری قرار پائے گی جو ختم نبوت کے منافی ہے۔
 چونکہ اس وقت ہمارا موضوع عصمت انبیاء ہے اس لیے ہم اس مسئلہ کو یہاں زیادہ
 طول نہیں دینا چاہتے۔

دین سماوی کا وجود عصمت نبوت پر موقوف ہے
 جب یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ آسمانی دین صرف انبیاء عظیم السلام کے واسطے
 نازل ہوا ہے تو عصمت نبوت سے بھی مجال انکار باقی نہیں رہتی کیونکہ جو شخص کجرو ہوتا ہے
 وہ خود صراط مستقیم پر قائم نہیں رہتا چاہے کچھ دوسروں کو خدا کے دین اور صراط مستقیم کی
 طرف بلائے۔

عصمت نبوت کا عقیدہ اسلام کی خصوصیت ہے
 یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے انبیاء عظیم السلام کے دامن نبوت کو ان
 تمام عیوب و نقائص اور ذمائم و قبائح سے پاک قرار دیا جو عظمت نبوت کے منافی ہیں۔
 اسلام کے سوا کسی دین میں عصمت نبوت کا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔

اس مختصر تمییز کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے: عصمت
 انبیاء عظیم اسلام جس کے معنی ہیں نبیوں کی عصمت۔ لہذا ہم نبی اور عصمت دونوں کے معنی پر

روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ناظرین کرام اصل موضوع کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

نبی

لفظ "نبی" منقول عرفی ہے یعنی اسے لغت سے عرف شرع میں نقل کیا گیا ہے۔ پہلے ہم لفظ نبی کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں جس کے ضمن میں اس کے ماخذ (نبوۃ) کے معنی پر بھی روشنی پڑ جائے گی۔ کیونکہ حقیقت میں اس کے ماخذ کے معنی کا پایا جانا ضروری ہے۔

لفظ "نبی" کے معنی

نبی کے معنی (۱) مخبر یعنی خبر دینے والا (۲) مخبر یعنی خبر دیا ہوا (۳) طریق و واضح (۴) ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنے والا (۵) ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالا ہوا (۶) پوشیدہ اور ہلکی آواز سننے والا (۷) ظاہر (۸) رفت اور بلندی والا۔

لفظ نبی کے منقول بالا آٹھ معنی لغوی ہیں اور عرف شرع میں نبی اس مقدس انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایسا مصطفیٰ، مخلص اور برگزیدہ ہو جسے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے تجھے فلاں قوم یا تمام لوگوں کی طرف اپنا مبلغ، پیغامبر اور نبی بنایا ہے، یا میری طرف سے میرے بندوں کو میرے احکام پہنچا دے یا اس قسم کے اور الفاظ جو ان معنی کا فائدہ دیتے ہیں جیسے بھشتک و نبشہم اللہ تعالیٰ اسے فرمائے۔ اور نبوۃ "عرف شرع میں اخبار عن اللہ" کہتے ہیں بعض علماء نے اطلاع علی الغیب سے بھی نبوت کی تفسیر کی ہے جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا و شریف میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں ارقام فرمایا ہے۔

لفظ نبی کے یہ آٹھ لغوی معنی جو بیان کیے گئے وہ سب عرفی نبی میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خبردار کیا جاتا ہے اس لیے مخبر ہے، اور ارشادات خداوندی کی خبر اپنی امت کو دیتا ہے لہذا مخبر ہے، اور اس کی ذات نجات اخروی کا روشن راستہ اور معرفت خداوندی کا وسیلہ ہے اس لیے وہ طریق واضح ہے۔ اللہ کا نبی دشمنوں کی انتہائی ایذا رسانی کے بعد حکم ایزدی ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جاتا ہے، یا کفار کی طرف سے شدید عداوت کی

بنایہ لفظ ہر اس کا اخراج عمل میں آتا ہے اس لیے وہ خارج اور مخرج بھی ہے۔ نبی وحی الہی کی صوت خفی اور ہلکی آواز کو مستجاب ہے لہذا اس میں صوت خفی سننے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ نبی علامات نبوت، معجزات و آیات کا حامل ہونے کی وجہ سے کمال ظہور کی صفت سے مصنف ہوتا ہے اس لیے وہ ظاہر بھی ہے۔ جسمانی اور روحانی اعتبار سے اللہ کے نبی کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے اس لیے اس میں رفعت اور بلندی کے معنی بھی موجود ہیں۔ نبوت اور نبی کے معنی کی یہ تفصیلات ہم نے حسب ذیل کتب سے اخذ کی ہیں، مسامرہ، نبراس مشرح مواقف، مفردات امام راغب اصفہانی، اقرب الموارد، شفا رقا ضیعیاض، مواہب لدنیہ، عبارات مع تراجم ہدیہ ناظرین ہیں :

۱۔ مسامرہ میں ہے

واما اصله لغة فلفظه بالهمزة وبه
قرأ نافع من النبأ وهو الخبر فعيل
بمعنى اسم الفاعل أى منبئ من الله
وبمعنى اسم المفعول أى منبئاً لأن الملك
ينبئهم عن الله بالوحي وبلاهمز وبه
قرأ الجهموز وهو ما تخفف المهموز
بقلب الهمزة واواً ثم ادغام الياء فيها
وإما من النبوة والنبأوة بعلم النون
فيهما أى الارتفاع فهو أيضاً فعيل بمعنى
اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول لأن
النبى مرتفع الرتبة على غيره أو من فوهما
الحو ..... مسامرہ جلد دوم، طبع مصر ۱۳۵۳ھ

ازد کے لغت لفظ نبی کی اصل ہمزہ سے ہے یہ نفع
کا قرأت ہے انھوں نے اسے نبأ سے مشتق مانا ہے
جس کے معنی "خبر" ہیں اس تقدیر پر، لفظ نبی فعیل کے
وزن پر اسم فاعل ہے جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
سے خبر دینے والا۔ یا مفعول ہے جس کے معنی ہیں بجانب
اللہ خبر دیا ہوا۔ اس لیے کہ فرشتہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے وحی کے ساتھ خبر دیتا ہے، اور بلا ہمزہ کے بھی اس
کی اصل ہو سکتی ہے۔ جمود کی قرأت یہی ہے۔ اور اس قول پر
لفظ نبی کو مہمز کا تخفیف مانا جائے گا یا اس طرز کہ اس کا ہمزہ
داؤ سے بدل گیا ہے۔ پھر اس میں یا کو ضم کر دیا گیا ہے
یا یہ کہا جائے کہ وہ خبرۃ یا نبأ وۃ سے ماخوذ ہے
ان دونوں میں وزن مفتوح ہے۔ ان دونوں لفظوں کے

معنی ہیں "ارتقاء"۔ اس قدر بھی لفظ نبی صلی کے وزن پر اسم فاعل یا اسم مفعول ہے۔ کیونکہ نبی اپنے خیر بر جز مرتبہ رکھنے والا ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ تیر کے اعتبار سے بلند کیا جاتا ہوتا ہے۔

۲۔ نیز اس میں ہے:

فَالنَّبِيُّ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبَاِ بِقَمِّ الْبَاءِ وَهُوَ مَعْنَى
الْإِجَارِ أَوِ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ النَّبَاَةِ بِسُكُونِ
الْبَاءِ وَهُوَ الصَّوْتُ الْحَقُّ وَكُلٌّ مِنَ الْمَعَانِي
الَّتِي لَا تُشَابَهُ فِي النَّبِيِّ لِأَنَّهُ مُخْبِرٌ وَظَاهِرٌ
الْحَقِيقَةُ وَمَا مَعَ الْوَجْهِ - (نبراس ص ۱۸)

پس لفظ نبی نباؤ بفتح الباء سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں "اخبار" یا "ظہور" یا نبأۃ بکون الباء سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں "پوشیدہ آواز" اور یہ نیز معنی نبی میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ خبر دینے والا بھی ہے اور علامت نبوت کے ساتھ بحیثیت نبی ہونے کے، ظاہر الحقیقت ہے اور وحی الہی (صوت حق) کو سمجھنے والا ہے۔

۳۔ شرح مواقف میں ہے:

(المقصد الاول فی معنی النبی) وهو لفظ
منقول فی الحرف عن مسماه اللغوی الی معنی
عربی اما المعنی اللغوی (فقیل هو المنبئ)
واشتقاقه (من النبأ) فهو حیث
مهموز لکنه یخفف وید غم وھذا
المعنی حاصل لمن اشتہر بهذا الاسم
لانیادہ عن اللہ تعالیٰ وقیل (النبی
مشتق ومن النبوة وهو الارتفاع) یقال

"پہلا مقصد نبی کے معنی میں" لفظ نبی پہنے لغوی معنی سے عرف شرع میں معنی عربی کی طرف منقول ہے اس کے لغوی معنی کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ نبی کے معنی ہیں "خبر دینے والا" اور اس کا اشتقاق النبأ سے ہے اس لیے وہ ہموز ہر کا مگر تخفیف اور دم فیہ اور یہ معنی یعنی "خبر دینے والا" ہر اس مقدس شخص میں پائے جاتے ہیں جو نبی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ بجانب اللہ خبر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ

تنبی فلان اذا ارتفع وعلى الرسول
من الله تعالى موصوف بذلك العلم
شأنه، وسطوع برهانه (وقيل
من النبي وهو الطريق لانه وسيلة الى
الله) شرح مواقف جلد ۱ ص ۲۱۴-۲۱۸ طبع مصر

نبوت سے شق ہے جس کے معنی ہیں "ارتقاء"۔
عرب کے محاورہ میں تنبی فلان اس وقت کہا
جاتا ہے جب کوئی شخص رفیع المرتبت اور بلند رتبہ
ہو جائے۔ اور اللہ کا نبی اپنی شان کی بلندی اور
برہان نبوت کی روشنی کی وجہ سے اسی کمال کے ساتھ
موصوف ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اس لفظ
نبی سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں "الطریق" یعنی
"راستہ" کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہوتا ہے
نبیاً یسکون اباہ، موت خفی کو کہتے ہیں۔

۴۔ مفردات میں ہے، والنبأ صواعق مفوت
اسی مفردات امام راغب میں ہے، النبی یخیر
هم..... وقال بعض العلماء هو من النبوة
ای الموضع سمي نبيا الموضع محله عن
مسائر الناس المدلول عليه بقوله ودفعنا
مکانا علیا.... والنبوة والنبوة الاطلاق
(مفردات ص ۵۰۰ طبع مصر)

بعض محلہ نے کہا ہے کہ نبی "نبوة" سے شق
ہے جس کے معنی ہیں رخت (طہنی) اور نبی کا نام
نبی اس لیے رکھا گیا کہ اس کا مقام تمام لوگوں کو چننا
ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا قول ودفعنا مکانا
علیا دلالت کرتا ہے۔ اور رخت میں "نبوة"
اور نبوة کے معنی ارتقاء ہیں۔

۵۔ اقرب الموارد میں ہے، (النبوة) اسم من النبئ وحی الاخبار عن الله تعالى ویقال
النبوة بالقلب والادغام اقرب الموارد جلد ۲، ص ۱۲۰۹ طبع مصر، (النبوة) اسم ہے "النبی"
سے اور وہ نبوة اخبار عن الله تعالیٰ کے معنی میں ہے اور اس لفظ النبوة قلب وادغام کے ساتھ النبوة بھی
کہا جاتا ہے، اسی اقرب الموارد میں ہے، النبوة ایضاً الخارج من مکان الی مکان فعیل بعضی فاعل
وقیل الخرج فیکون فیصل بمعنی مفعول۔ اقرب الموارد جلد ۲، ص ۱۲۰۹ طبع مصر۔ ایک جگہ سے دوسری
جگہ کی طرف منتقل ہونے کو بھی "نبی" کہتے ہیں۔ یہ فیصل کے وزن پر اسم فاعل ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف
منتقل ہونے کو بھی "نبی" کہا گیا ہے۔ (باقی)

شیخ عنایت اللہ ایم اے۔ پ ایچ ڈی

کاغذ کار و اوجہ تاریخ کی روشنی میں

عالم اسلام میں نوشت و خواند کے لیے بالعموم دو چیزیں مستعمل رہی ہیں۔ اول قرطاس اور دوسرے کاغذ۔ اکثر لوگوں نے خصوصاً متاخرین نے قرطاس اور کاغذ کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اردو اور انگریزی تراجم میں قرطاس کا ترجمہ کاغذ یا پارچمنٹ (یعنی چڑا) کیا گیا ہے جو درست نہیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنی اصل اور ساخت و ترکیب اور تاریخ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ قرطاس تو نہایت قدیم الایام سے مہر میں فایز یعنی برودی کے پودے کے گودے سے تیار ہوتا تھا اور مسلمان اپنے دور حضارت میں نوشت و خواند کے سلسلہ میں پہلے ہی اسی سے آئینہ ہونے اور اسے دو تین سو سال تک استعمال کرتے رہے۔ مگر اس کے برعکس مروجہ کاغذ چین میں پہلی صدی عیسوی میں ایجاد ہوا اور آٹھویں صدی عیسوی مطابق دوسری صدی ہجری میں ترکستان اور خراسان کے راستے سے اسلامی دنیا میں داخل ہوا اور اس کے روز افزوں رواج سے قرطاس کا استعمال ہر جگہ متروک ہو گیا۔ مقالہ ہذا کے پہلے حصے میں قرطاس اور دوسرے میں کاغذ کے متعلق چند ضروری معلومات ناظرین کرام کی ضیافت طبع کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔

قرطاس

مٹی کے کتبے

قرطاس خاص مہر کی پیداوار تھا اس لحاظ سے کہ وہ مہر ہی میں تیار ہوتا تھا اور لکھنے

کے کام میں آتا تھا۔ ابن الندیم نے کتاب الفہرست مطبوعہ مصر ص ۲۱ لکھا ہے کہ کتب اہل مصر فی القراطس المصری و یعمل من قصب البردی۔ اسی طرح ابوالریحان البیرونی (متوفی ۴۲۸ھ) نے کتاب الهند میں تحریر کیا کہ ان القراطس معمول ببصر من لب البردی یبوی فی لحہ و علیہ صلدت کتب الخلفاء والی قریب من زماننا یعنی قراطس مصر میں بردی کے گودے کو کاٹ کر بنایا جاتا تھا اور ہمارے قریبی زمانے تک خلفاء کے فراہم اس قراطس پر صادر ہوتے رہے ہیں۔

اس کے برعکس بابل اور اشور (Assyria) کی قدیم مملکتوں کے رہنے والے لکھنے کے لیے مٹی کی جوڑی جوڑی اینٹیں یا الواح استعمال کرتے تھے۔ جب یہ تختیاں ابھی گیلی ہوتیں تو جو کچھ لکھنا مقصود ہوتا ہے قلم سے ان پر نقش ڈال لیتے۔ اس طریق سے یہ تحریر ایک پائیدار صورت اختیار کر لیتی تھی۔ لوح پر نوک قلم کے دبائے سے حروف کی جو شکل بنتی تھی وہ فاتہ یا میخ کی مانند نظر آتی تھی۔ اس لیے اس بابل خط کو عام طور پر خط میخی یا بھاری (Cuneiform) کہا جاتا ہے۔ حمد حاضر میں مغربی علماء نے قدیم آثار کی تلاش میں بابل اور اس کے نواح کے دوسرے شہروں میں کھدائی کی تو انھیں کھنڈوں میں اس قسم کی ہزاروں تختیاں ملیں۔ ان میں سرکاری فرمان، نجی خطوط، بیع نامے، رسیدیں، حساب کی یادداشتیں، عرض ہر قسم کی دستاویزیں پائی گئی ہیں جن سے اس زمانے کی تاریخ و تمدن پر نہایت دلچسپ روشنی پڑتی ہے۔ ٹھرنینوی کے شاہی محلات کے کھنڈروں میں اس قسم کا ایک پورا کتب خانہ دستیاب ہوا ہے۔

ظاہر ہے کہ لکھنے پڑھنے کا یہ طریقہ بڑا بھدّا تھا۔ اس لیے دنیا کو کسی ایسے سامان نوشت کی ضرورت تھی جو اینٹ کی طرح بھاری اور بھدّا نہ ہو۔ چنانچہ مصر کے قدیم لوگوں نے بردی کے پودے سے اوقسم ورق ایک نئی چیز ایجاد کی جو لکھنے کے لیے مٹی کی الواح کے مقابلے میں بہت زیادہ موزوں تھی۔ اس ورق کو یونانیوں نے Papyrus اور

عربوں نے قرطاس کہا ہے۔

قرطاس بنانے کا طریق

بردی مصر کا ایک خاص پودا ہے جو قدیم زمانے میں دلدلوں اور تالابوں میں بکثرت پیدا ہوتا تھا اور جو اب بھی امراء مصر کے باغات کی زینت ہے۔ یہ پودا آٹھ دس فٹ کی بلندی تک بڑھتا ہے۔ اس کا تنہا کون شکل کا اور موٹائی میں انسان کی کلائی کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں بانس کی طرح گریں نہیں ہوتیں بلکہ سرکڑے کی مثل گودا ہوتا ہے اس سے ورق تیار کرنے کا جو طریقہ قدیم مصریوں کے ہاں رائج تھا، اس کا ذکر رومی مصنف پلینی (Pliny) متوفی ۷۹ء نے اپنی پھرل ہسٹری میں کیا ہے۔ نیز ابو العباس النبائی کی زبان سے ابن البیطار کی مفردات (صفحہ ۸۷) میں بھی منقول ہے۔ ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری اس پودے کے تنے سے ایک ایک فٹ لمبے ٹکڑے کاٹ لیتے اور ان کو لمبائی کے رخ دو حصوں میں شق کر کے پانی میں ڈال دیتے تھے۔ نرم ہونے پر ان کے پتے پتے قتلے کاٹتے اور انھیں کڑی کی ایک صاف تختی پر ساتھ ساتھ بچھا دیتے تھے۔ پھر اس پر گوند بھینچا کر اسی قسم کے قتلوں کی ایک اور تہہ ان کے عرض میں بچھا دیتے۔ اگر موٹا ورق درکار ہوتا تو ایک تیسری تہہ چڑھا دیتے۔ جب قدرے سوکھ جاتے تو کڑی کے ہتھوڑے سے اس پر ہلکی ہلکی ضربیں لگاتے جس سے اس کا کھر درابن دور ہو جاتا۔ یا اسے شکنجہ میں دبا کر ہموار کر لیتے اور مہرہ سے گھوٹ کر طام بنا لیتے تھے۔ جو ورق مہرہ سے گھوٹ کر طام کیا جاتا اسے عرب مصنفوں نے مہرق کہا ہے۔ ابن البیطار (متوفی ۱۱۶۶ء) نے اپنی کتاب الجامع لمفردات الادویہ والاغذیہ (مطبوعہ بلاق ۱۲۹۲ء) میں سلیمان بن حسان کی روایت سے بردی کے ذیل میں یوں لکھا ہے:

ان اهل مصر تعرفه باسم الغافرو
هونبات يوجد في الماء۔ له ورق
اہل مصر کے ہاں بردی غافر کے نام سے مشہور ہے
یہ ایک پودا ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے اس کا

کھجور کے پتے کی مثل ہو تب ہے۔ اس کا تالیا
 ہو تا ہے اور نگت میں ہرز سفیدی مائل۔ اس
 پودے سے سفید رنگ کا غلہ بناتے ہیں جس
 کو قرطاس کہتے ہیں۔ جب علم طب میں قرطاس
 مرق کا ذکر آئے تو اس سے وہی قرطاس مراد ہے
 جو بردی کے پودے سے بنتا ہے۔
 منہرجہ بالا عبارت کتاب الجامع کے مطبوعہ ادیشن سے ماخوذ ہے مگر اس نسخہ
 میں دو لفظ غلط چھپ گئے ہیں۔ غافر کی بجائے فاغریا فاغیر پڑھنا چاہیے۔ اور مرق
 کی بجائے مرق۔ لفظ مرق سے الجامع کے فرانسیسی مترجم موسیولا کلارک
 (Leclerc) نے بھی دھوکہ کھایا ہے اور اس کا ترجمہ Bitul کیا ہے۔

نافیر

ابن البیطار نے بردی کا قدیم مصری نام نافیر لکھا ہے۔ مگر ابن حوقل نے اس کا نام
 بائیر یا بیر بتایا ہے۔ دراصل یہی وہ قدیم مصری نام ہے جسے یونانیوں نے Papyros
 اور رومیوں نے Papyrus کی صورت میں لکھا تھا۔ قیاس چاہتا ہے کہ اصل مصری
 نام میں غالباً پ ہوگی جسے یونانیوں نے P سے ادا کر دیا مگر عربی حروف بحال میں پ مفقود
 ہے اس لیے عربی اطباء میں اس کی جگہ ف یا ب نے لے لی۔ Papyros کے آخر میں جو ی
 زائد ہے وہ لاطینی قواعد کی رو سے اسم کی حالت فاعلی کو ظاہر کرتا ہے۔ Papyrus دراصل
 پودے کا نام تھا پھر یہی لفظ اس ورق کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو اس سے بنایا جاتا تھا۔
 قرطاس

نافیر یا بردی سے جو ورق تیار ہوتا تھا وہ نہ صرف مصر میں کھنے کے کام آتا تھا۔
 بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی بکثرت برآمد کیا جاتا تھا۔ قدیم عرب بھی اس ورق سے آشنا تھے اور

اسے قرطاس کہتے تھے۔ قرطاس کے تاف پرتینوں حرکات آئی ہیں۔ یہ لفظ الاعطش اور دوسرے جاہلی شعراء کے کلام میں ملتا ہے اور قرآن پاک (سورۃ الانعام آیت ۷) میں بھی آئی ہے کیوں ذکر آیا ہے: **وَنُزِّلْنَا مَعَكَ كِتَابًا فِيهِ قُرْطَاسٌ فَلْيَسُوهُ** بامید یہ ہے لقال الذین کفر فان هذا الاسم مبین ہ پھر آگے چل کر آیت ۱۹ میں بصورت جمع استعمال ہوا ہے **قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْلُوفُهَا قُورَاطٌ** مبدونہا و تحفون کشیراً ہ

مذکورہ بالا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت بلاد عرب میں یا کم از کم حجاز میں لوگ لفظ قرطاس سے آشنا تھے اور یہودیوں کے مذہبی نوشتے اسی پر لکھے جاتے تھے۔ البوریحان پیردنی نے اس ضمن میں صراحت کر دی ہے کہ قرطاس سے مراد طومر (یعنی Rolls) ہیں۔ اور قرطاس کے بارے میں یہ کہہ کر مزید وضاحت کر دی ہے کہ ان القراطاس معمول بمصر من لب البودی۔ یعنی قرطاس مصر میں بودی کے گودے سے بنتا تھا۔

الجالیسی نے المعرب میں اور جلال الدین السیوطی نے الاقتان میں قرطاس کے بارے میں تصریح کر دی ہے کہ یہ لفظ نصیحہ عربی نہیں ہے بلکہ معرب ہے۔ اگرچہ وہ اس کا اصل نہیں بتا سکے۔ مگر حال کے علماء مثلاً زخاؤ وغیرہ کا یہ قول درست معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل یونانی Charthos ہے۔ قرطاس کا لفظ ارمنی (Armenian) اور آرامی (Aram) زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عربوں نے اسے آرامی کے واسطے سے لیا ہو جو طور اسلام سے پہلے فلسطین اور شام میں بولی جاتی تھی یا اسے براہ راست یونانی سے اخذ کیا ہو۔

اس موقع پر ناظرین کرام کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عربوں نے اس ورق کے لیے یونانی نام کیوں اختیار کیا جس کا ماخذ مصر تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسکندرا عظم نے مصر فتح کیا اور اس کی وفات کے بعد اسی کے جرنیل بطلمیوس (Ptolemy) نے

دیوانی حکومت قلم کی تو یونانی زبان نے مصر میں سرکاری حیثیت اختیار کر لی تھی۔ بہت سے یونانی اسکندریہ اور مصر کے دوسرے شہروں میں کثرت سے آباد ہو گئے تھے اور ہر طرف یونانی تہذیب و تمدن کا غلبہ ہو رہا تھا۔ یونانیوں کے بعد جب اہل روم نے مصر پر قبضہ کیا تو اہل یونان کا علمی اور ثقافتی تسلط بدستور قائم رہا۔ اندریں حالات عربوں نے مصری ورق کے لیے اگر یونانی لفظ اختیار کیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

طوار

قرطاس کا عرض بالعموم ۹ انچ اور طول زیادہ سے زیادہ ۱۵ انچ ہوا کرتا تھا۔ لمبی تحریر کے لیے قرطاس کے ایک ورق کے ساتھ دوسرا ورق جوڑ دیتے تھے۔ اس طریق سے میں میں اور اق کا ایک سلسلہ تیار ہو جاتا تھا جسے طوار کہتے تھے۔ اور جسے آج کل انگریزی میں scroll یا roll کہا جاتا ہے۔ طوار کی جمع طوامیر آتی ہے۔ طوار کو عربوں نے دذخ بھی کہا ہے۔

کراسہ

کبھی قرطاس کے اوراق کو اوپر تلے رکھ کر ایک پلندہ تیار کر لیتے اور اس میں سے ڈھری گزار کر تمام اوراق کو یکجا جمع کر لیتے، اس قسم کے پلندے کو کراسہ کہتے تھے۔ کراسہ آرامی زبان کا لفظ ہے۔

بردی

عربوں نے فاخیر (Papyrus) کے پودے کو بردی کہا ہے۔ صاحب تاج العربی نے بنیل بادہ بمعبر بنج کر دی ہے کہ بردی کا تلفظ فقر کے ساتھ ہے۔ جب Papyrus کے پودے کا عربی نام بردی ٹھہرا تو اس مناسبت سے اس کا ورق، ورق البردی کہلایا۔ لہذا عربوں کے ہاں قرطاس کا دوسرا نام ورق البردی ہے۔ کبھی احتقار کے خیال سے ورق البردی کو بعض بردی کہہ دیتے ہیں۔ خدا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کتب علی البردی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ

نحس نے ورق البردی یعنی قرطاس پر لکھا۔ قرطاس کو ورق العقب بھی کہا گیا ہے۔ جب عربوں نے مصر فتح کیا تو اس کے بعد بھی مصری لوگ بردی کی کاشت کرتے رہے اور اس سے قرطاس بناتے رہے۔ یہاں تک کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے دوران میں کثرت نے رفتہ رفتہ اس کی جگہ لے لی، اور چوتھی صدی میں تو قرطاس کا استعمال بالکل متروک ہو گیا۔

تیسری صدی ہجری کی ابتداء میں جب عربوں نے صقلیہ (Sicily) فتح کیا تو انھوں نے بردی کی کاشت کو دبا بھی دیا۔ چنانچہ ابن حوقل جب چوتھی صدی ہجری میں صقلیہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر بلرم (Palermo) کے نواح میں بردی بکثرت اگتا ہے۔ شہر سرقسہ (Syracusa) کے نزدیک یہ پودا اب بھی پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے عہد حاضر میں لندہاہ نقسن اس سے ورق تیار کرنے کی کوشش کی ہے جو قدیم زمانے کے قرطاس سے ملتا جلتا ہے۔ اسکندریہ میں بھی مقامی بردی سے قرطاس سازی کا تجربہ کیا گیا ہے۔

قرطاس کے دینے

گزشتہ سو یا ڈیڑھ سو سال کے عرصے میں مصر میں قرطاس کے بہت سے دینے دریافت ہوئے ہیں۔ مصر کی زمین بالعموم ریشلی ہے اور آب و ہوا خشک۔ اس لیے بعض قرطاس بڑی اچھی حالت میں پائے گئے ہیں۔ ابتداء میں قرطاس کے دینے اتفاقی طور پر دریافت ہوئے تھے مگر جب علماء نے ان کا مطالعہ کیا اور انھیں اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے قدیم زمانے کے متعلق ہر قسم کی قیمتی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں تو قرطاس کی تلاش منظم طریقوں سے ہونے لگی۔ اور غیر محلوں سے علماء کی جاسوسیت ان کی دریافت کے لیے وقتاً فوقتاً مصر میں وارد ہونے لگیں۔ چنانچہ ممفس، قیہ، قیہ، ادفا اور ہنسا وغیرہ متعدد مقامات میں بہت سے دینے ملے اور ان سے ہزاروں کی تعداد میں قرطاس حاصل ہوئے جو یورپ اور امریکہ کے عجائب خانوں میں

دیگر آثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ ان قرطاسوں کا تعلق تاریخ کے مختلف زمانوں سے ہے۔ بعض قدیم مصری زبان میں ہیں۔ بعض یونانی اور بعض عربی میں۔
قراطیس کے مطالعہ نے علمی دنیا میں اب ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ جسے انگریزی میں Papyrology اور جرمن زبان میں Papyrologie کہتے ہیں۔
بعض علماء نے اس فن میں تخصص پیدا کیا ہے جن کی تحقیقات کے نتائج ایسے رسائل اور اجرائے میں شائع ہوتے ہیں جو اس موضوع کے ساتھ مخصوص ہیں۔

عربی قراطیس کا علمی مطالعہ سب سے پہلے فرانس کے مشہور مستشرق دسائی (S. de Sacy) متوفی ۱۸۳۸ء نے کیا۔ جو قرطاس اس نے شائع کیے وہ ۱۸۵۰ء میں ستارہ کے قریب دیرابوہریمس سے ملے تھے۔ اس کے بعد آسٹریا کے شاہی کتب خانہ کے خازن قرہ باشت (Karabazsk) متوفی ۱۹۱۸ء نے اس موضوع پر خاص توجہ مبذول کی اور ۱۸۸۲ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیان عربی قرطاسوں کے متعلق بہت سے قیمتی معنائیں جرمن زبان میں لکھے۔

ایک جرمن کاؤنٹ رائن ہارٹ (Reinhardt) نے مصر میں بہت سے عربی قرطاس چھپے کئے تھے ان کو بعد ازاں شاٹ (Schott) نے ماڈل برگ (جرمنی) کی یونیورسٹی لاہریری میں وقف کر دیا۔ یہ مجموعہ (Schott-Reinhardt) کہلاتا ہے۔ اس میں بارہ سو کے قریب قرطاس ہیں۔ اکثر عربی میں ہیں۔ مگر بعض میں یونانی تحریریں بھی ہیں۔ پروفیسر بیکر (C. H. Becker) متوفی ۱۹۳۳ء نے اس مجموعہ کا بڑے غور سے مطالعہ کیا اور اپنی تحقیقات کے نتائج کو ۱۹۰۶ء میں ماڈل برگ سے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ اور اس میں بعض قرطاسوں کے نوٹ بھی شامل کیے۔ اس میں بعض قرطاس قرہ بن شریک مالی مصر کے زمانے کے ہیں جن نے مصر پر ۹۰ھ سے ۹۶ھ تک حکومت کی۔ ذیل میں چند ایسے قرطاسوں کی عبارت درج ہے جن

میں مختلف مقامات کے خراج کی رقم معین کی گئی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الكتاب من قرعة بن شريك لاهل ازرو من حاربه من القوي
الشرقيه انه اصابكم من جزية سنة ثمان وثمانين دينارا
وسدس دينار عدداً وكتب راشد في صفر (من سنة احدى
وتسعين)

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الكتاب من قرعة بن شريك لاهل ميوا جيا من كوسه
اشقوه انه اصابكم من جزية سنة ثمان وثمانين مبيعة و
ثلاثين دينار عدداً وكتب راشد في صفر من سنة احدى
وتسعين۔

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من قرعة بن شريك لاهل سيوا بسير ومن كوسه
اشقوه انه اصابكم من جزية سنة ثمان وثمانين مائة دينار
واربعة ذينار واربعة دينار وثلث دينار عدداً ومن منوييه
الطهار احدى عشر ادوب قم وثلث ادوب وكتب راشد في صفر
من سنة احدى وتسعين۔

مصر کی سرزمین میں جو عربی قراطیس دریافت ہوئے ہیں، ان میں سرکاری کاغذات
اور نجی مراسلات کے علاوہ کچھ ایسا مواد بھی ہے جس کا تعلق طب، اخروشاہی اور حدیث
نبوی کے ساتھ ہے۔ آج تک اس قسم کا جو ذخیرہ دریافت ہوا ہے، اس میں غالباً سب
سے زیادہ دلچسپ اور اہم، صفات کا وہ مجموعہ ہے جس میں ابو محمد عبداللہ بن وہب بن

مسلم القرطبی المصری (متوفی ۱۱۹۰ء) کی کتاب الجامع فی الحدیث مرقوم ہے۔ یہ صحیفہ قاہرہ کے قومی کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

عربی قرطیس لندن کے برٹش میوزیم میں بھی محفوظ ہیں، مگر ابھی تک ان میں سے بہت کم سرخی اشاعت میں آئے ہیں۔ انگلستان میں عربی قرطاسوں کا ایک بڑا مجموعہ انجمن کی John Rylands Library میں بھی موجود ہے۔ ۱۹۲۲ء میں پروفیسر مارگولیتس نے ۲۲۰ صفحات میں ان کی مفصل فہرست شائع کی تھی اور اس میں قرطیس کی نقول کی چالیس پلٹیں بھی شامل کی تھیں۔

پہا (۲۰۲۵۰۰) یونیورسٹی کے پروفیسر اڈولف گرومان (Grohmann) ایک مدت سے عربی قرطاسوں کا بڑی محنت اور تحقیق سے مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کل اس موضوع پر سند مانے جاتے ہیں۔ متفرق مقالات کے علاوہ انھوں نے ۱۹۲۲ء میں اس موضوع پر ایک جامع کتاب لکھی تھی۔ اور قرطیس کے بارے میں اس وقت تک جو معلومات حاصل ہو چکی تھیں، ان کو سلیقہ کے ساتھ یکجا جمع کر دیا تھا۔ پھر اسی کتاب کو انھوں نے عربی کا جامہ پہنایا اور اس کا نام "ادواق البودی باللغة العربیة" رکھا۔ اس دلچسپ مضمون پر یہ ایک جامع اور مفید کتاب ہے۔

عہد قدیم کے ہند اور متمدن ممالک میں قرطاس کو اپنے رواج عام کی بنا پر وہی اہمیت اور قدر و منزلت حاصل رہی ہے جو آج کل کاغذ کو ہے۔ ہزاروں سال تک نہ صرف خود اہل مصر قرطاس ہی پر لکھتے رہے بلکہ یہودی مذہبی کتابیں بھی اسی پر لکھی گئیں۔ یونانیوں نے اپنا فلسفہ اور حکمت اسی قرطاس میں قلمبند کیا۔ رومیوں کے لیے بھی اس کا استعمال ناگزیر ٹھہرا۔ فرضیکہ قدیم زمانے میں زندگی کی دیگر ضروریات کی کفالت کے علاوہ علوم و فنون کی حفاظت و اشاعت میں قرطاس نے وہی کام دیا ہے جو فی زمانہ کاغذ سرانجام دے رہا ہے۔ لہذا عہد قدیم کی حضارت قرطاس کی اسی طرح مرہون منت رہی ہے جس طرح

آج کل کا تمدن کاغذ کا ممنون احسان ہے۔

پارچمنٹ یعنی چمڑے کا استعمال

باوجود اپنی صفائی اور فردانی کے قرطاس میں یہ نقص تھا کہ وہ مضبوط اور پائدار نہ تھا، اس لیے اہم دستاویزوں اور نوشتوں کے لیے قدیم زمانے کے لوگ صاف شدہ چمڑا استعمال کرتے تھے۔ خصوصاً اہل ایران اہم تحریروں کے لیے چمڑا ہی کام میں لاتے تھے۔ یہی حال یونانیوں کا تھا جیسا کہ سقراط کے ایک مقولہ سے ظاہر ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتابوں کی تصنیف کیوں چھوڑ دی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ”میں علم کو زندہ لوگوں کے دل و دماغ سے مردہ بھیڑ بکری کی کھال میں منتقل نہیں کروں گا۔“

چمڑے کے تیار کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ بھیڑ بکری یا بچھڑے کی کھال لے کر اس کے بال دور کرتے۔ پھر اسے چونے کے پانی میں ڈال دیتے۔ بعد ازاں خشک کر کے اس پر سی ہوئی چاک سٹے اور پتھر کے ساتھ گھوٹ کر اس کی سطح کو صاف اور ملائم بنا لیتے تھے۔ ایسے کو چمک کا شہر پر خامم (Perghazum) اس قسم کے چمڑے کی دباغت کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ چنانچہ لکھنے کا چمڑا اسی شہر کے نام پر (Charta Perghazumena) یعنی پر خامم کا ورق یا کاغذ کہلاتا تھا۔ انگریزی لفظ پارچمنٹ اسی سے ماخوذ ہے۔ جو پارچمنٹ بچھڑے کے چمڑے سے بنایا جاتا ہے اسے Vellum کہتے ہیں۔

اداکل اسلام میں بھی چمڑا لکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً رسول اکرم صلعم نے کربئی کے نام جو تبلیغی مراسلہ بھیجا تھا وہ چمڑے پر مرقوم تھا۔ اسی طرح خلیفہ کے یہود کے ساتھ جو معاہدہ

۱۔ ذال سقراط حین سئل عن متوکہ تصنیف الکتاب۔ لست بناقل للعلوم من قلوب البشر

الحیة الی جلود الضأن المیتة؟ (کتاب التذہیب ص ۸۰)

ہوادہ بھی چڑھے پر لکھا گیا تھا۔ قرآن مجید میں راقی کا جو لفظ آیا ہے اس سے لکھنے کا پڑا ہی مقصود ہے۔ (والطود و کتاب مسطور فی رقی منشور، سورہ الطود)۔ راقی کا لفظ باہل شعراء کے کلام میں بھی آیا ہے اور حبشہ کی زبان میں بھی اسی معنی میں ملتا ہے۔ اگرچہ پارچمنٹ یعنی لکھنے کا چڑا مضبوط اور پائدار ہونا تھا مگر گراں قیمت تھا، اس لیے اس کا رواج عام نہ ہو سکا۔ لہذا بوقت ضرورت بعض لوگ جلد بھی چڑھے کی پہلی تحریر کو دھو کر یا پھیل کر اس پر دوسری عبارت لکھتے۔ اس قسم کے چڑھے کو جس پر ایک سے زیادہ عبارتیں کیے بعد دیگرے لکھی جائیں Palimpsest کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں طرس کا لفظ آیا ہے۔ جس کی جمع طروس آتی ہے۔ چنانچہ ابن الندیم عباسی حمد کے متعلق لکھتا ہے کہ اقامر الناس ببغداد سنین لایکتبون الا فی الطردس لان الدوادین نہبت فی ایام محمد بن زبیدۃ وکانت فی جلود فکاخی ویکتب فیہا (العزیز ص ۳۲)

قرطاس اور پارچمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی دنیا کو ایسے سامان نوشت کی اشد ضرورت تھی جوابدال اور عام ہو۔ اس ضرورت کو اہل چین نے کاغذ ایجاد کر کے پورا کیا۔

کاغذ کی ایجاد اور رواج پذیری

مخترعان ایجادوں کے جن کے لیے تمام دنیا اہل چین کی زمین منت ہے اور جن کے رواج عام سے علوم و فنون نے غیر معمولی اشاعت اور تہذیب و تمدن نے عظیم الشان ترقی پائی کاغذ کی ایجاد بھی ہے۔ قدیم چینی کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً ایک سو سال بعد ایک شخص سائی لون (Tsai Lun) نامی نے جو شاہی سلاح خانہ کا منتظم تھا، کاغذ ایجاد کیا۔ اس سے پہلے چینی لوگ بانس پر لکھتے تھے۔ پھر سفید ریشی کپڑا استعمال کرنے لگے۔ لیکن ریشی کپڑے کی

گرائی کی وجہ سے اس کا استعمال عام نہ ہو سکا۔ سائی لون نے کپڑے کے پتھروں، گھاس پھوس، درختوں کی چھال اور باہی گیروں کے پرانے جالوں سے کاغذ تیار کیا۔ اس کے اہل وطن نے اس ایجاد کو بہت مفید پایا اور اس کی اہمیت کو دیکھ کر موجد کی زندگی ہی میں اس کی خدمت گزاری کا کماحقہ اعتراف کیا۔ چنانچہ حکومت چین کی مجلس وزراء نے ۱۹۰۵ء میں سرکاری طور پر سائی لون کی ستائش کی۔ زمانہ مابعد میں بھی اس کی مفید ایجاد کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ چنانچہ مدت دراز تک اس کا گہرا رد و پتھر جس پر وہ کاغذ سازی کے لیے خام مال پیدا کرتا تھا، زیادت گاہ خاص و عام رہا۔

کاغذ کے قدیم ترین نمونے

چینی کاغذ کے سب سے پرانے نمونے جو تاحال دستیاب ہوئے ہیں وہ ہیں جو سر آرل سٹائن (Sir Aurel Stein) مشرقی ترکستان سے لائے تھے اور جو لندن کے برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ان کا زمانہ دوسری اور تیسری صدی مسیحی ہے اور ان پر بدھ کی مذہبی تحریریں پائی گئی ہیں۔ جب انھیں خرد بین سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ساخت میں درختوں کی چھال اور سن کے ریشے استعمال ہوئے ہیں۔

کاغذ کا رواج اسلامی ملکوں میں

عربی مصنفوں کی روایت کے مطابق جس کی تصدیق چینی تواریخ سے بھی ہوتی ہے، ایک عرب امیر زیاد بن صالح والی سمرقند نے مشرقی ترکستان میں فوج کشی کی۔ ترکوں کی امداد کے لیے ان کے حلیف چینی بھی آئے، مگر عربوں نے ان کی مجموعی فوج پر دریائے طراز کے کنارے ۱۳۴ھ میں فتح حاصل کی اور ہزیمت خوردہ دشمن کے بہت سے آدمی قید کر لیے۔ ان قیدیوں میں کچھ چینی بھی تھے۔ عربی امیر نے انھیں سمرقند بھیج دیا۔ ان چینی اسیروں میں سے بعض لوگ کاغذ بنانا جانتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سمرقند میں کاغذ سازی کی صنعت جاری کر دی۔ غالباً اس ارادے سے کہ کچھ روپیہ چسپہ کما کر اتنی رقم جمع کر لیں کہ فاتحین کو زور فدیہ ادا کر کے

دوبارہ آزادی حاصل کر سکیں۔ بہر حال ان کے ذریعہ سے سمرقند میں کاغذ سازی کی صنعت جاری ہو گئی، اور اسے وہاں بڑا فروغ حاصل ہوا۔

ابومنصور عبدالملک بن محمد الشعالی الیشاپوری متوفی ۴۲۹ھ نے اپنی کتاب لطائف المعارف (مطبوعہ لندن، ۱۸۶۰ء، صفحہ ۱۲۶) میں یوں لکھا ہے،

ومن خصائص سمرقند الکواغید التي عطلت قرطیس مصر والجلود التي كان الاداءل یکتبون فیہا لانہا احسن والنعم وادق وادق و لا تکون الایہا وبالصین۔ ذکر صاحب المسالك والممالك انہ وقع من الصین الی سمرقند فی سببی مبہم زیادہ بن صالح من اتخذ الکواغید بہا ثم کثرت الصنعة واستمرت العادة حتی صارت منتجاً للاهل سمرقند فعمّر خیرھا والارتفاق بہا فی الاتاق۔

سمرقند کی خاص چیزوں میں سے مختلف اقسام کے کاغذ ہیں جن کے رواج سے مصر کے قرطیس اور وہ چمڑے متروک ہو گئے ہیں جن پر قدیم لوگ لکھا کرتے تھے۔ کیونکہ کاغذ ان کے مقابلہ میں بہتر ہے، زیادہ نرم اور ملائم ہے اور تحریر کے لیے زیادہ مناسب اور موافق ہے۔ کاغذ صرف سمرقند اور چین میں ہوتا ہے۔ المساک اور الممالک کے مصنف نے لکھا ہے کہ امیر زیاد بن صالح چین سے سمرقند کی طرف جن قیدیوں کو پکڑ لایا تھا، ان میں بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہاں کاغذ سازی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس صنعت نے وہاں اتنا فروغ پایا کہ اہل سمرقند کاغذ کی تجارت کرنے لگے اور اس کا فائدہ اور استعمال تمام ملکوں میں عام ہو گیا۔

ابوالریحان البیرونی المتوفی ۴۲۰ھ نے کتاب الهند صفحہ ۸۰ میں اسی مفہوم کو ذیل کے

چند مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔

الکواغذ لاهل الصین واما احدث صنعتها بسمرقند سببی منهم ثم عمل کاغذ اہل چین کے ساتھ مخصوص تھا اور چینی امیروں ہی نے اس کی صنعت کو سمرقند میں جاری کیا تھا، پھر

منہ فی بلاد شتی فکان سدا اامن دیگر مختلف ملکوں میں کاغذ بنایا گیا جس سے لوگوں کو خوف نہ ہو۔ کی ضرورت پوری ہوئی۔

ابو عبد اللہ ذکر کیا بن محمد قزوینی متوفی ۶۸۲ھ نے اپنی کتاب آثار البلاد و اخبار العباد (مطبوعہ گزٹا ۱۸۴۸ء صفحہ ۳۶۰) میں سمرقند کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی قباہی کے مندرجہ بالا بیان کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتا ہے۔

عرب مصنفوں کے بیانات کی تصدیق چینی تواریخ سے بھی ہوتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ترک لوگ ہمیشہ عربوں سے برسر پیکار رہتے تھے۔ جولائی ۷۵۱ء میں عربی امیر زیاد بن صامع نے ایک جنگ میں نہ صرف ترکوں کو شکست دی بلکہ اس چینی لشکر کو بھی ہزیمت دی جس کو خفغد چین نے کو دیا کے ایک سپہ سالار کے جھنڈے تلے ترکوں کی امداد کے لیے بھیجا تھا۔ غرضیکہ چینیوں کی آمد سے سمرقند میں کاغذ سازی کی صنعت جاری ہو گئی۔ اہل سمرقند نے کاغذ کی تجارت شروع کر دی اور تمام اسلامی ملکوں میں سمرقند کا نام کاغذ کے لیے مشہور ہو گیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے عہد (۱۷۰ء تا ۱۹۳ء) میں اس کے وزیر فضل بن یحییٰ برکی نے کاغذ سازی کا ایک کارخانہ دارالخلافہ بغداد میں قائم کیا اور چند ہی سال میں وہاں کاغذ اس کثرت سے تیار ہونے لگا کہ فضل کے جانشین جعفر بن یحییٰ برکی نے سرکاری دفتروں میں قرطاس کی بجائے کاغذ کا استعمال شروع کر دیا۔

کاغذ سازی کی صنعت بغداد سے دوسرے اسلامی ملکوں میں پھیلی۔ جب یہ صنعت مصر میں جاری ہوئی تو وہاں بھی قرطاس سازی بتدریج بند ہو گئی۔ اور کاغذ کے رواج عام سے قرطاس کا استعمال تیسری صدی ہجری میں آہستہ آہستہ ہر جگہ متروک ہو گیا۔

مسلمان اقوام نے کاغذ سازی میں روئی اور کتان کو خوب استعمال کیا۔ چونکہ یہ چیزیں اسلامی ملکوں میں بکثرت پیدا ہوتی تھیں اس لیے وہاں کاغذ سازی نے خوب فروغ پایا اور کاغذ ازاں قیمت پر دستیاب ہونے لگا۔ اس سے کتابوں کی نقل و اشاعت میں بڑی ترقی ہوئی اور علوم و فنون کی اشاعت میں بڑی مدد ملی۔

کاغذ سازی کی صنعت یورپ میں

کاغذ سازی کی صنعت مغرب کی طرف منتقل ہوتے ہوتے آخر کار اندلس یعنی سپین میں جا پہنچی۔ یورپ میں سپین پہلا ملک ہے جہاں اس صنعت نے اپنے قدم جملے۔ وہاں شاطبہ (Jatv2) کے شہر نے اس صنعت میں خاص نام پیدا کیا۔ کیونکہ شاطبہ کے علاقہ میں اعلیٰ قسم کا کتان (Linen) پیدا ہوتا تھا۔ الا درہیسی جو چھٹی صدی ہجری کا ایک مشہور و معروف عرب جغرافیہ نگار ہے، شاطبہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہاں کاغذ سازی کے کارخانے ہیں جن میں ایسا اچھا کاغذ تیار ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اس کی نظیر نہیں ملتی اور مشرق اور مغرب کے ملکوں میں بڑی بھاری مقدار میں برآمد ہوتا ہے۔ جب اہل ہسپانیہ نے شاطبہ کے علاقہ کو دوبارہ فتح کر کے عربوں کو وہاں سے نکال دیا تو شاطبہ میں کاغذ سازی کی صنعت بدستور جاری رہی مگر اب یہ صنعت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔

بارھویں صدی عیسوی میں قشتالہ (Castile) کے عیسائی بادشاہ نے

اپنے ہاں شاطبہ کے نمونہ پر کاغذ تیار کیا اور اپنی مملکت میں اس کا استعمال جاری کیا۔ پھر تیرھویں صدی میں یہ صنعت اطالیہ میں پہنچی۔ جہاں فابریانو اور بولونیا (Bologna) کے شہروں نے اس فن میں خاص شہرت حاصل کی۔ چودھویں صدی میں فرانس میں کاغذ سازی کے کارخانے جاری ہوئے اور بعد ازاں یورپ کے دوسرے ملکوں یعنی جرمنی اور انگلستان میں بھی یہ صنعت رواج پا گئی۔ اس طریق سے پندرہویں صدی کے خاتمہ تک یورپ میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا۔

کاغذ کے رواج سے پہلے یورپ واسے لکھنے کے لیے پارچمنٹ یعنی چمڑا برتنے آئے تھے۔ چونکہ پارچمنٹ کمیاب اور گراں قیمت تھا، اس لیے وہاں کے عیسائی راہبوں اور پادریوں کا یہ عام دستور تھا کہ قدیم یونانی اور لاطینی تصانیف کی تحریروں کو ملتانے اور ہر صاف شدہ، چمڑے پر اپنی مذہبی تحریریں یعنی ورد و وظیفے لکھتے تھے۔ اس طرح صدیوں تک یونان اور رومہ کا قدیم لٹریچر منتارہ اور ان کے حکماء اور فلاسفہ کی بہت سی کتابیں ناپید ہو گئیں۔ عربوں نے کاغذ سازی کو یورپ میں رواج دے کر علوم قدیمہ پر بڑا احسان کیا۔ اگر وہ اہل یورپ کو کاغذ مہیا نہ کرتے تو کلاسیکل لٹریچر نیست و نابود ہو جاتا۔

ہندوستان میں کاغذ کا رواج

ہندوستان میں کاغذ کے رواج سے پہلے لکھنے کے لیے مختلف چیزیں کام میں لائی جاتی تھیں۔ مثلاً تار کے پتے بھوج پتر، اور سفید ریشی کپڑا۔ تار کے پتے لمبائی میں ایک فٹ اور چوڑائی میں تین انچ کے برابر ہوتے ہیں۔ ان پر لکھنے کے بعد ان کے درمیان سوراخ کرتے تھے اور ان میں دھاگہ ڈال کر ایک شیرازے میں جم کر لیتے تھے۔

بھوج کے درخت کی چھال خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اس پر مرہ کشی کرتے تھے جس سے وہ چھال مضبوط اور ملائم ہو جاتی تھی۔ اس کے ورق الگ الگ ہوتے تھے اس لیے ترتیب قائم رکھنے کے لیے ان پر ہند سے ڈال لیتے تھے اور کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ کر حفاظت کے لیے لکڑی کی دو تختیوں کے درمیان باندھ لیتے تھے۔ اس قسم کی کتاب کو پوتھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی پوتھیاں ہزاروں کی تعداد میں اب تک ہندوستان کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

جس تحریر کو پائدار بنانا مقصود ہوتا تھا، اسے پتھر یا تانبے پر کھود دیتے تھے۔ چنانچہ ہمارا جہاشوک کے فرمان پتھر پر کندہ کیے گئے تھے اور ان میں سے بعض اب تک موجود ہیں۔ اسی طرح جاگیروں کے پروانے جو حکمرانوں کی طرف سے امیروں کو عطا ہوتے تھے

تانبے کی تختیوں پر منقوش کیے جاتے تھے۔ اس قسم کی تختیاں ہندوستان کے کئی عجائب خانوں میں اب تک محفوظ ہیں۔

ہندوستان میں کاغذ کا رواج اسلامی عہد میں ہوا اور کاغذ سازی کی صنعت یہاں غالباً ترکستان یا خراسان ہی سے آئی ہوگی۔ ابتداء میں لاہور اور دہلی اسلامی حکومت اور حضرات کے مرکز تھے، اس لیے کاغذ سازی کے کارخانے شاید انہی شہروں میں قائم ہوئے ہوں گے مگر ہمارے پاس اس بارے میں نا حال کوئی قطعی شہادت موجود نہیں۔ سب سے پہلی تاریخی شہادت کشمیر کے بارے میں ہے۔ تواریخ کشمیر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان سکندر بادشاہ کشمیر کا ایک بیٹا شاہی خاں تھا جو امیر تیمور کے حملہ ہند کے بعد اس کے ہر کا، بہر قندگیا اور وہاں کئی سال تک مقیم رہا۔ جب کشمیر واپس آیا تو وہ ہر فن کے باکمال کا ریگر بنے ساتھ لایا۔ ان میں کاغذ ساز اور جلد ساز بھی تھے۔ جب شاہی خاں زین العابدین کے لقب سے کشمیر کے تحت حکومت پر بیٹھا تو اس نے ان کاریگروں کی سرپرستی کو شاہانہ انداز میں جاری رکھا۔ کشمیری لوگ بڑے ذہین اور چابکدست کاریگر ہیں، انہوں نے کاغذ سازی کے فن میں خوب ترقی کی چنانچہ تھوڑے سے عرصہ میں کشمیر میں ایسا عمدہ اور اعلیٰ کاغذ تیار ہونے لگا کہ شاہان کشمیر دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کے پاس اپنے ملک کی دوسری نادراشیاؤں کے ساتھ اپنے ہاں کا بنا ہوا کاغذ بھی بطور تحفہ بھیجے لگے۔

کاغذ کی صنعت رفتہ رفتہ ہندوستان کے تقریباً ہر ایک صوبہ میں جاری ہو گئی اور "تاریخی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اودھ، بہار، بنگالہ اور گجرات میں کاغذ سازی کے کارخانے قائم ہو چکے تھے۔ ہر ایک مقام کے کاغذ کی خاص خاص صفات تھیں۔ کیونکہ کاغذ کی تیاری میں مختلف ہولوں میں جو خام اشیاء برقی جاتی تھیں، ان میں قدرے اختلاف تھا، مثلاً بنگال کے کاغذ ساز سن (Jute) کو زیادہ کام میں لاتے تھے اور اودھ و اے بلس کے ریٹے کو۔ ممکن ہے بنانے کے طریقہ میں بھی اختلاف ہو۔ چنانچہ احمد آباد و گجرات کے کاغذ

سفید اور چکن اور اودھو کا کاغذ بنیر اور پائدار ہو جاتا تھا۔

اس صنعت میں پنجاب بھی دوسرے صوبوں سے پیچھے نہ رہا۔ سیالکوٹ میں کاغذ بنانے کے بہت سے کارخانے تھے جن کے الگ الگ نام تھے۔ سیالکوٹی کاغذ سفید اور مضبوط ہوتا تھا اور تمام صوبے میں برتا جاتا تھا اور بھی کھاتوں کے لیے اب بھی کام میں آتا ہے۔ غلیہ عہد کا مصنف سجان رائے سیالکوٹ کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر میں عہد کاغذ تیار ہوتا ہے جو سفید، صاف اور پائدار ہے۔ خصوصاً وہ اقسام جو اننگلی اور خاصہ جھاگیر کے نام سے مشہور ہیں۔ سجان رائے کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل فہرشتہ اور ان کے امراء کاغذ سازی میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی توجہ اور سرپرستی کی بدولت کاغذ سازی کے فن کو بہت فروغ حاصل ہوا ہو گا اور کاغذ کی عہد کی پر خوشگوار اثر پڑا ہو گا۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوتَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاسْتَغِيثُوا عِندَ اللَّهِ الرَّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (قرآن)

تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عین جن کو پوج رہے ہو اور اس کے متعلق جھوٹی باتیں تراشتے ہو
تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سرتم لوگ
رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اور تم سب کو
اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

نقد و تبصرہ

گنج مائے گراں مایہ | رشید احمد صدیقی ایک مخصوص طرز کے موجد ہیں۔ ان کی شوخ بھیدگی "کا نہایت دلاویز مرقع ہوتی ہے۔ طنز لطیف کے وہ بادشاہ ہیں۔ ہنسی ہنسی میں حکیمانہ اور عارفانہ باتیں کہہ جانا انہی کا حصہ ہے۔

رشید احمد صدیقی کی کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں اور شائقین ادب سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ "گنج مائے گراں مایہ" شاید ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ اثرا فزین کتاب ہے۔

اس کتاب میں صدیقی صاحب نے ان دوستوں اور بزرگوں کا مرقع کھینچا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو اپنے کردار، سیرت اور شخصیت کے اعتبار سے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔

محمد علی، ڈاکٹر انصاری، سلیمان اشرف، ابو بکر شعیب، اصغر گوٹروی، احسن مارہروی، میر محفوظ علی، سجاد حیدر یلدرم، جسٹس مرزا سلیمان، اور اقبال وغیرہ پر اس کتاب میں جن شخصی تاثرات کی عکاسی رشید احمد نے کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ ان مرنے والوں سے رشید احمد صدیقی کو عقیدت ہے، تعلق خاطر ہے، ان کی سیرت سے وہ متاثر ہیں، ان کے کردار کو وہ سموہ حسنہ سمجھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے سامنے وہ سر عقیدت خم کرنے پر اپنے تئیں مجبور پاتے ہیں۔

ان مرحومین میں بعض وہ ہیں جو بین الاقوامی شخصیت رکھتے تھے جیسے محمد علی، بعض

ہندوستان گیر شخصیت کے مالک تھے مثلاً ڈاکٹر انصاری۔ بعض علی گڑھ کی دنیا میں شہر یاری کرتے تھے جیسے سیدان اشرف، بعض مصنف کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے جیسے ابوبکر حشمت۔ لیکن لکھنے والے نے اپنے تاثرات کچھ ایسے سوز اور خلوص سے لکھے ہیں کہ پڑھنے والا وہی اثر قبول کرنے پر اپنے سین میں مجبور پاتا ہے جو مصنف کا مقصد ہے اور کسی انشا پر داز کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ادبی حیثیت سے بھی یہ کتاب اتنا واقع اور رفیع مقام رکھتی ہے کہ اس نے زندہ جاوید حیثیت اختیار کر لی ہے۔

ہندوستان میں یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئینہ ادب چوک مینار، انارکلی لاہور نے اپنے روایتی معیار، اور حسن کتابت و طباعت کے ساتھ شایع کیا ہے۔ صفحات ۲۷۱ صفحے، قیمت چھ روپے۔

علی اور ادبی دنیا میں خواجہ غلام السیدین کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ بڑے پائے کے ماہر تعلیمات اور بڑے پائے کے ادیب اور انشا پر داز ہیں۔

اس کتاب میں خواجہ صاحب کے وہ مضامین شامل ہیں جو انہوں نے مختلف شخصیتوں پر لکھے ہیں۔

اس میں خواجہ غلام الثقلین، گاندھی جی، جواہر لال، ابوالکلام آزاد، ذاکر حسین اور دوسرے نامور و گمنام افراد و اشخاص پر اپنے تاثرات خواجہ صاحب نے قلمبند کیے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں یہ مضامین عالمانہ ہیں۔ دلچسپ اور معلومات افزا ہیں۔ جن افراد و اشخاص کا تذکرہ ہے وہ دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی اور ولولہ آفرین بھی۔ جس کی بر قلم اٹھایا ہے اس کے کمالات و فضائل کو بسط و تفصیل سے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا اکتانہ نہیں، بلکہ دلچسپی محسوس کرتا ہے اور ختم کیے بغیر چین نہیں پڑتا۔ لیکن ان مضامین میں ایک کی بھی ہے۔

فاضل مصنف نے جن شخصیتوں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے اکثر ان کے بہت گہرے دوست یا بہت قریبی عزیز ہیں۔ دوستوں اور عزیزوں پر لکھنے والا جب لکھتا ہے تو پڑھنے والا بجا طور پر اس سے یہ توقع کرتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے ذاتی واقعات بھی آئیں گے جو دلچسپ بھی ہوں گے اور عام طور پر غیر معلوم بھی۔ اس کتاب میں جن اصحاب کا تذکرہ ہے ان پر "ریسرچ" تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن ذاتی اور شخصی واقعات و تاثرات کی جھلک بہت کم ہے۔ اگر یہ چیزیں ایسے قریبی دوستوں اور عزیزوں سے بھی نہ معلوم ہوں تو پھر آدمی انہیں کہاں تلاش کرے گا؟

کتاب کے دوسرے حصے میں کچھ عالمانہ مقالات ہیں جو فاضل مصنف کے شاہانِ شان ہیں۔ بہر حال اس کمی کے باوجود جس کام نے اشارہ کیا مجموعی حیثیت سے کتاب قابلِ دید اور قابلِ استفادہ ہے۔ صفحات ۴۲۷، قیمت نو روپے، ناشر آئینہ ادب، چوک مینار انارکلی لاہور۔

مسلمانوں کی مائیں | مولانا رازق الخیری، علامہ راشد الخیری کے فرزند اچھند ہیں۔ انھوں نے یہ کتاب بڑی تحقیق و کاوش سے مرتب کی ہے۔

انداز بیان حد درجہ سلیجھا ہوا۔ طرزِ تحریر میں علامہ راشد الخیری سے بالکل ملتے جلتے۔ بلکہ نامور باپ کے قدم بہ قدم۔ یہ کتاب اگرچہ خواتین کے استفادے کے لیے لکھی گئی ہے لیکن اپنی افادیت اور اہمیت کے لحاظ سے ہر طبقہ کے لیے مفید ہے۔ خصوصاً نوجوان طبقہ کو تو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ قیمت چھ روپے۔ مٹے کا پتہ عنایت بک ڈپو، کراچی۔

عکرمہ اور ابوہل | ابوہل وہ تھا جس نے داعی اسلام علیہ السلام کی دعوت کو ناکام بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اس کے گستاخانہ

اور سفاکانہ واقعات سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ سہرت عکرمہ اسی ابوہل کے بیٹے اور جلیل القدر صحابی تھے۔ انھوں نے اسلام کے لیے جس اشار، قربانی

اور فدویت کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔
مولانا رازق الخیری نے اپنے مخصوص اور بحر طراز انداز میں ہی داستان بیان کی
ہے۔ قیمت ساڑھے تین روپے۔ ملنے کا پتہ: عصمت بک ڈپو، کراچی۔

نگارش | یہ ایک ادبی پرچہ ہے جو کراچی سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے عام نمبر
ہماری نظر سے نہیں گزرے لیکن اس کا سالانہ جو افسانہ نمبر کی صورت میں
شائع ہوا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور بلاشبہ عام سالناموں کے مقابلے میں یہ کہیں
زیادہ دلچسپ اور قابل قدر ہے۔ اس میں ہندوستان اور پاکستان کے معروف اور غیر معروف
افسانہ نویسوں کے افسانے جمع ان کی "خودنوشت" کے شائع کیے گئے ہیں۔ اکثر افسانے
بہت اچھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر گھر میں پڑھے جاسکتے ہیں۔ بھجان انگیز، اور
اخلاق سوز افسانوں کی طرف ذرا الجھی توجہ نہیں کی گئی ہے۔

قیمت پانچ روپے، ملنے کا پتہ: "ماہنامہ نگارش" کراچی، کافی ہے۔

ادارہ ثقافت اسلامیہ

ادارہ ثقافت اسلامیہ ۵۰ سالوں میں اس فرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیال کی از سر نو تشکیل کی جائے اور یہ بنایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ ادارہ اسلام کا ایک عالمگیر، ترقی پذیر اور مستقل نقطہ نظر پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید ادب پرست ذہنانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی خصوصیات کی حیات کی مین ضد ہیں۔ اور دوسری طرف اس مذہبی تنگ نظری کا انزال کیا جائے جن نے اسلامی قوانین کے زمانی اور مکانی عناصر و تفصیلات کو بھی دین قرار دیدیا ہے اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی تصورات اور کلیات کو غلط فہم کئے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاء کے حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو اور یہ ارتقاء اپنی خطوط پر ہو جو اسلام کے معنی کر رہے ہیں۔ اس ادارہ میں کچھ ممتاز اہل علم اور محققین تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ادارہ سے شائع کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظرِ عام پر آئے ہیں اور اسلامی لٹریچر میں نہایت مفید اضافہ کیا گیا ہے۔ مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے اور ان مطبوعات کو علمی مکتوبوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارہ سے نئے مطبوعات کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کتابوں کے متنوع تعاونی نوٹ بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم — حکمتِ روحی، مولانا جمال الدین رومی کے افکار و نظریات کی حیاتیات تشریح قیمت ۵۰ روپے

● تشبیہاتِ روحی، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ رومی سا بنائے جن فطرت و کشش تشبیہوں سے کام لے کر فلسفہٴ حیات اور کائنات کے اسرار کو آسانی سے حل کر دیتا ہے قیمت ۸ روپے ● اسلام کا نظریہٴ حیات، خلیفہ صاحب کی انگریزی کتاب اسٹاک آئیڈیالوجی کا ترجمہ قیمت ۸ روپے ● مولانا محمد حنیف ندوی — مسئلہ اجتماع و اجماع، قرآن و سنت، اجتماعِ علماء اور قیاس کی فقہی قدر و قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۲ روپے ● افکارِ غزالی، امام غزالی کے مشہور کتاب "احیاء العلوم" کی تحفیں اور ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۵۰ روپے ● سرگزشتِ غزالی، امام غزالی کی "المعتد" کا اردو ترجمہ قیمت ۳ روپے ● تعلیماتِ غزالی، امام غزالی کی بے نظیر تصنیف "احیاء" کے مطالب کی آزاد اور توضیحی تحفیں قیمت ۱۰ روپے ● افکارِ ابن خلدون، عمرانیات اور فلسفہٴ تاریخ کے امامِ اول ابن خلدون کے تنقیدی عمرانی اور دینی و علمی خیالات و افکار کا ایک تجزیہ قیمت ۲۵ روپے ● مولانا محمد حمزہ چلواری —

الدین لیسر، حضور اکرمؐ کے فرمان کے مطابق دینِ آسان سی چیز ہے اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے قیمت ۳ روپے۔

● مقامِ سلت: دوحہ حدیث، اتباعِ سنت، مسائل حدیث، اطاعتِ رسول، اس کتاب میں ان تمام مسائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے ● ریاض السنۃ، احادیث کا انتخاب قیمت ۱۱۰ روپے ● گلستانِ حدیث، یہ ان چالیس

احادیث کی شرح ہے جو زندگی کے اقدار سے متعلق رکھتی ہیں۔ قیمت ۲۸۰ روپے ● پیغمبر انسانیتؐ کی زندگی کے نازک و مشکل مراحل پر ان حضوروں نے انسانیت اور اعلیٰ قدروں کی کس قدر حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ہے موضوع اس کتاب کا۔ قیمت ۱۰ روپے۔

● اسلام اور موسیقی: اسلام موسیقی کے متعلق یہ کہتا ہے اور مسلمان اہل دل کا نظریہ اور رویہ اس کی نسبت یہ رہا ہے۔

قیمت ۳۵۰ روپے ● ازدواجی زندگی کے لیے قانونی تجاویز قیمت ۲۵ روپے ● مسئلہ تعدد ازواج: قیمت ۱۵ روپے ● تحدید نسل: قیمت ۱۵ پیسے ● اجتہادی مسائل: ہر دور کے لیے اجتہاد اور بصیرت کی ضرورت ہے جس میں بہت سے مسائل کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کتاب میں دیے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۲۵۰ روپے ● زیر دستوں کی آفات: مصر کے مشہور مفکر و ادیب طہ احسن کی مکرر ادارہ کتاب "الوحد الحق" کا اردو ترجمہ قیمت ۳۵۰ روپے ● الغرضی: یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن عساکر کی تاریخ کا ترجمہ ہے۔

قیمت ۲۵۰ روپے ● بشیر احمد و اراکیم۔ اے۔۔۔ حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق: اس کتاب میں اسلام سے قبل کے حکماء کا تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے قیمت ۶ روپے۔ ● تاریخ تصوف: اس کتاب میں اسلام کے پہلے کے حکماء کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۲۵ روپے۔ مولانا رئیس احمد جعفری۔

● اسلام اور رواداری: قرآن کریم اور حدیث نبویؐ کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ردا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح اعتقاداً اور عملاً محفوظ کیے ہیں۔ قیمت حصہ اول ۶۲۵ روپے، حصہ دوم ۴۵۰ روپے۔ ● سیاست شرعیہ: سیاست شرعیہ میں قرآن، حدیث، آثار و روایات مجملہ کی روشنی میں اسلامی حکومت کی تشریح۔ قیمت ۵ روپے۔ ● اسلام میں عدل و احسان: قرآن پاک اور احادیث نبویؐ سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف ذرائع میں مسلمانوں نے ان کو کتنا

تک اپنایا ہے۔ ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ۶۵۰ روپے۔ شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے۔۔۔ ● تاریخ جمہوریت: جمہوریت کی مکمل تاریخ۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کی۔ اے۔ آنرز کے نصاب میں داخل ہے۔

قیمت ۸ روپے۔ ● انڈونیشیا، انڈونیشیا کے اضلاع اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ اس کتاب کے مطالعہ سے نظروں کے سامنے آجاتا ہے قیمت تم ادل ۱۰ روپے، قسم دوم ۴ روپے ● سرسید اور اصلاح معاشرہ: معاشری اصلاح کے لیے سرسید کا منصوبہ کمان تک کامیاب ہوا۔ یہ ہے موضوع کتاب قیمت ۲۵ روپے۔

● اسلام کی بنیادی حقیقتیں: اس کتاب میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے چند رفقاء نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں پر بحث کی ہے۔ قیمت ۲ روپے۔ محمد مظہر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ)۔ اسلام اور

مذہب عالم: مذاہب عالم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ۔ قیمت ۵۰ روپے۔ ● اسلام میں حیثیت نسواں: قیمت ۳۰ روپے۔ ● اسلام کا نظریہ اخلاق: قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقی تصورات اور ان کی تشریح،

قیمت ۲ روپے۔ ● اسلام کا نظریہ تاریخ: قرآن کے پیش کردہ اصول و تاریخ صرف گزشتہ اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ قوموں کے لیے بھی بصیرت افروز ہیں۔ قیمت ۳۵ روپے۔ ● اسلام کا معاشی نظریہ: اہمیت ۱۵ روپے۔

● دینِ فطرت: دینِ فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔

● عقائد و اعمال: عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث۔ قیمت ۱۰ روپے۔ ● مقامِ انسانیت:

خواجہ عیاد اللہ اختر (سابق رفیق ادارہ) — مذاہبِ اسلامیہ: مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کا تفصیلی بیان۔ ان کے بائبلوں کا ذکر اور تفرقہ کے اسباب پر بحث۔ قیمت ۶ روپے۔ ● بیدل: قیمت ۵۰ روپے۔

● اسلام اور حقوقِ انسانی: ۱۵۰ روپے ● اسلام میں حریت، مساوات اور اخوت: قیمت ۲۵ روپے۔

محمد رفیع الدین (سابق رفیق ادارہ) قرآن اور علم جدید: قیمت ۶۲۵۰ روپے ● اسلام کا نظریہ تعلیم: قیمت ۱۲۵۰ روپے۔ دیگر تصانیف — تہذیب و تمدنِ اسلامی (رشید اختر

نزدی) قیمت حصہ اول ۶ روپے۔ حصہ دوم ۱۲۵۰ روپے۔ حصہ سوم ۷ روپے۔ ● مسلم ثقافت ہندوستان

میں: (عبدالجلیل سارک) ۱۲ روپے ● مائٹر لاہور (سید عاشق فرید آبادی) قیمت ۴ روپے۔ ● مسلمانوں

کے سیاسی افکار (رشید احمد) قیمت ۵۶۷۵ روپے۔ ● اقبال کا نظریہ اخلاق (سعید احمد رفیق)

قیمت جلد ۲ روپے، غیر جلد ۳ روپے۔ ● مسئلہ زمین اور اسلام (شیخ محمد احمد) قیمت ۴۲۲۵ روپے۔

● سکے مسلم تاریخ (ابوالامان امیر تری) قیمت ۳۶۰ روپے۔ ● گزشتہ صاحب اور اسلام (ابوالامان امیر تری)

قیمت ۶۱۵۰ روپے۔ ● اسلام اور تعمیرِ شخصیت (عبدالرشید) قیمت ۴۶۵۰ روپے۔ ● اسلامی

اصولِ صحت (فضل کریم فارانی) قیمت ۳۶۵۰ روپے۔ تراجم — طب العرب (علیم علی احمد نیر واسطی)

ایڈورڈ جی براؤن کی انگریزی کتاب "عربین میڈیسن" کا ترجمہ مع تفسیر کلمات و تفہیمات قیمت ۷۷۵ روپے۔

● محفوظاتِ رومیؒ (عبدالرشید تبسم) یہ کتاب ہونا جلال الدین رومیؒ کی "فیہ مافیہ" کا اردو ترجمہ ہے جو اُن کے

بیش قیمت محفوظات پر مشتمل ہے۔ قیمت ۷۲۵ روپے۔ ● حیاتِ محمدؐ (ابوبحیہ امام خاں نوشہروی) مصر کے یکا پڑ

روزگار انشا پر ہار محمد حسین میل کی ضخیم کتاب کا سلیس ترجمہ۔ قیمت ۲۲۵۰ روپے۔ ● فقہِ عمرؓ (ابوبحیہ امام خاں

نوشہروی) یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی تالیف "رسالہ مذہب فاروق اعظم" کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۴۷۵ روپے

● تاریخِ تعلیم و تربیتِ اسلامیہ (محمد عین زبیری) ڈاکٹر احمد غنی مہری کی کتاب کا ترجمہ۔ یہ اسلامی عہد میں

مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔ زیر طبع

انگریزی کتب کی فہرست صفحہ ۷۲ پر ملاحظہ ہو

سیکرٹری ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

About Iqbal and His Thought by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo., pp. v, 116. Rs. 5.00

Islamic and Educational Studies by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo., pp. v, 126. Rs. 5.00

Studies in Aesthetics by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo., pp. vi, 219. Rs. 10.00

National Integration and Other Essays by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo. In press

Islamic Ideology by *Dr. Khalifa Abdul Hakim*. Demy 8vo., pp. xxiv, 350. Rs. 12.00

Islam and Communism by *Dr. Khalifa Abdul Hakim*. Demy 8vo., pp. xii, 263. Rs. 10.00

Metaphysics of Rumi *Dr. Khalifa Abdul Hakim* Demy 8vo., pp. viii, 157. Rs. 3.75

Fundamental Human Rights by *Dr. Khalifa Abdul Hakim* Demy 8vo., pp. 17. Rs. 0.75

Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan by *B. A. Dar*. Demy 8vo., pp. viii, 430. Rs. 10.00

Qur'anic Ethics. by *B. A. Dar*. Demy 8vo., pp. iv, 75. Rs. 2.50

Gulshan-i-Raz-i-Jadid by *B. A. Dar*. Demy 8vo., pp. x, 77. Rs. 3.00

Development of Islamic State and Society by *M. Maheruddin Siddiqi*. Demy 8vo., pp. viii, 415. Rs. 12.00

Women in Islam by *M. Mazheruddin Siddiqi*. Demy 8vo., pp. vii, 182. Rs. 7.00

Islam and Theocracy by *M. Mazheruddin Siddiqi*. Demy 8vo., pp. 47. Rs. 1.75

Diplomacy in Islam by *Afzal Iqbal*. Demy 8vo., pp. xx, 156. Rs. 10.00

Muhammad the Educator by *Robert L. Gullick, Jr.* Demy 8vo., pp. 117. Rs. 4.25

Some Aspects of Islamic Culture by *Dr. S. M. Yusuf*. Royal 8vo., pp. iv, 48. Rs. 2.50

Pilgrimage of Eternity. Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

Key to the Door by *Capt. Tariq Safina Pearce*. Royal 8vo., pp. xii, 158. Rs. 7.50. Cheap edition: Rs. 4.50

Fallacy of Marxism by *Dr. Muhammad Rafiuddin*. Demy 8vo., pp. iv, 44. Rs. 1.

Islam in Africa by *Professor Mahmud Brölvi*. Royal 8vo., pp. xxxvi, 655. Rs. 22.50

Life and Work of Rumi by *Afzal Iqbal*. Revised edition. Demy 8vo., pp. xv, Rs. 10

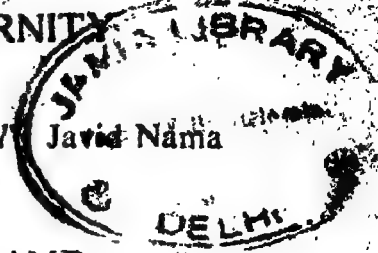

PILGRIMAGE OF ETERNITY

Versified English Translation of Iqbal's Javid Nama

BY

PROFESSOR MAHMUD AHAMD

Opinions :

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort and indeed a commendable achievement."

— Dr. JAVID IQBAL

" . . . Professor Mahmud Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished artist in words exhibiting deep sympathy with the spirit of the original . . . ."

— *Pakistan Review*, Lahore

Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications :
The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3

21 DEC 1984

قانا

دسمبر ۱۹۷۴

افت اسلامیہ کلب روڈ - لاہور

ثقافت لاہور

دسمبر ۱۹۶۲ء

جلد ۱۳ ————— شماره ۱۲

ادارہ تحریر

مدیر اعلیٰ

پروفیسر ایم۔ ایم شریف

مدیر

رئیس احمد جعفری

ادراکین

محمد جعفر پھلواڑی

شاہد حسین رزاقی

محمد صنیف ندوی

بشیر احمد ڈار

سالانہ: ۱۴ روپے ————— فی پرچہ: ۶۲ پیسے

ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ، لاہور

ترتیب

۳	رئیس احمد جعفری	مقالہ افتتاحیہ تعمیر ملی کا بنیادی پتھر تذکرہ و تاسریخ
۶	سید شمیم احمد	خانوادہ چشتیہ تحقیق و مطالعہ
۱۱	سید احمد سعید کاظمی	معصمت انبیاء بحث و نظر
۳۸	دارت سرہندی	موسیقی اور اسلام ادواق پاربیہ
۵۳	آقا شیخ الشریعہ اصفہانی	حادثہ نجف اشرف
۶۹	.....	مطبوعات ادارہ

مقام اشاعت	مطبوعہ	طابع ناشر
ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب مولانا	دین محمدی پریس لاہور	پروفیسر ایم۔ ایم شریف

تاثرات

تعمیر ملی کا بنیادی پتھر!

کسی قوم اور ملت کی بنیاد اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتی جب تک کامل طور پر اس میں فکری اتحاد نہ پایا جائے۔ درحقیقت فکری اتحاد ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اتحاد کے بغیر کوئی قوم دو قدم بھی آگے نہیں چل سکتی۔ ہاں وجہت اور پستی کی طرف اس کے قدم تیزی سے بڑھیں گے اور بڑھتے رہیں گے!

مسلمانانِ عالم میں عام طور پر اور پاکستان میں خاص طور پر یہ جو ہر نایاب ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ صورت حالات قائم رہی تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ قوم۔

جب تک پاکستانِ عالم وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے لیے جدوجہد جاری تھی، اس وقت تک قائدِ اعظم کی بے پناہ شخصیت کے طفیل مسلمانوں میں فکری اتحاد موجود تھا۔ کوئی مسلمان خواہ کسی صوبہ سے تعلق رکھتا ہو، آہنگِ عمل اور فکر و خیال میں ایک دوسرے کا کامل طور پر ہم نوا تھا۔ یو۔ پی کے مسلمان ہوں یا بہار کے، بمبئی سے تعلق رکھتے ہوں یا دہلی سے، آسام ان کا وطن ہو یا سرحد، بنگال کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہوں یا پنجاب کی۔ سب کی سرزمین سے وابستہ ہوں یا گجرات کی غرض کسی صوبہ اور کسی خطہ سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، مگر فکری طور پر وہ بالکل متحد تھے۔ ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جو ان کی سالمیت اور وحدت میں ابتری پیدا کر سکتا ہو!

پاکستان قائم ہونے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک یہ کیفیت قائم رہی، لیکن عرصہ کے بعد یہ حالات بدلتے گئے۔ رفتہ رفتہ فکری اتحاد پر دو سرے موثرات غالب آئے۔ اول یہ کہ کیفیت یہ ہے کہ وہ

موثرات بڑی حد تک اپنا قدم چھاپ چکے ہیں اور فکری اتحاد تقریباً نالود ہو چکا ہے۔

وہ کوئی چیز ہے جس نے مسلمانوں کے فکری اتحاد کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ چیز غلط قسم کی علاقائی عصیت کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ مرض جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے مسلمان کمزور ہوتے جائیں گے۔ پاکستان علاقائی بنیادوں پر قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ ان آٹھ کروڑ مسلمانوں کے لیے جو آزاد فضا میں سانس لے کر اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی ثقافت، اپنی حضارت اور اپنے مذہب کو ہر قسم کے گرد و غبار اور اثرات سے صاف رکھنا چاہتے تھے۔ جن کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قسمت کی خود تشکیل کریں۔ اپنی دنیا آپ تعمیر کریں، اپنے احوال و واقعات کا خود جائزہ لیں اور پھر جو طرز عمل اپنے لیے مناسب سمجھیں اسے اختیار کر لیں۔ مسلمانوں کی یہ تحریک تمام تر اشیاء اور بے نفسی پر مبنی تھی۔ کیونکہ اقلیت والے سبوں کے مسلمان اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ انھیں بہر حال ہندو اکثریت کے ماتحت زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ پورے استقلال، جوش اور صداقت کے ساتھ مطالبہ پاکستان کی ہم نوائی کرتے رہے۔ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے غلط نہیں سمجھ رہے تھے۔ آج ان کا خیال واقعہ کی صورت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن وہ اب بھی خوش اور مطمئن ہیں

شادم از زندگی خوشی کہ لے کر دم

جو مسلمان حالات اور حوادث سے مجبور ہو کر یہاں آئے، وہ سندھ، سرحد، بنگال یا پنجاب میں رہنے کے لیے نہیں آئے، وہ پاکستان میں آئے۔ کوئی صوبہ ان کا وطن نہیں تھا۔ پاکستان ان کا وطن تھا صرف پاکستان!

بالکل یہ کیفیت اکثریتی علاقوں کے مسلمانوں کی تھی۔ وہ اس لیے جنگ آزادی کے میدان میں نہیں کودے تھے کہ کسی علاقہ کی بالادستی تسلیم کر لیں۔ نہ اس لیے ایشیا اور قربانی کا انھوں نے مظاہرہ کیا تھا کہ صوبائی حکومتوں کے ایک مجموعہ کو وفاق کا نام دیدیں۔ اور اس وفاق میں اگر پھر حصہ رسدی کا مطالبہ کریں۔ ہر علاقہ کے مسلمانوں کی جنگ بھی صرف پاکستان کے لیے تھی۔ وہ پاکستان جہاں کامل

اسلامی مساوات ہوگی۔ جہاں قوم اور قبیلہ، صوبہ اور ضلع کا سوال کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر وہ شخص جو تحریک پاکستان سے وابستہ تھا اس حقیقت کا رزق شناس تھا کہ پاکستان مجموعہ اقوام نہیں وہ صرف اس لیے وجود میں آ رہا ہے کہ مسلمان قوم کو اپنے حفظ و بقا کے مواقع حاصل ہوں۔ لیکن بہت جلد یہ بات بھلا دی گئی اور صرف یہ یاد رہ گیا کہ ہمارا تعلق فلال علاقے سے ہے اور اس بنیاد پر ہمیں یہ حقوق اور مراعات حاصل ہونے چاہئیں۔ آج سے بہت مدت پہلے اقبال نے کہا تھا

اسلام تہذیب ہے تو مصطفویٰ ہے!

اور صاف الفاظ میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ

یہ بت کہ تہذیب تہذیب تو یہ ہے

غارت گر کا شائدین نبوی ہے!

لیکن آج ہم اقبال کو بھی بھولی چکے ہیں، اور شاید اپنے تباہک باغی کو بھی۔

پاکستان کے مسلمان نہ ہنگامی ہیں نہ پنجابی۔ نہ بلوچستانی ہیں نہ سندھی۔ نہ سرحدی ہیں نہ مہاجر وہ صرف پاکستانی ہیں، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ صوبائی تعصب کے شکار ہوں۔ یہ ہے کہ وہ اس تعصب کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکیں۔ جس چیز کو مٹانے اور مبراہ کرنے کے لیے اسلام عالم وجود میں آیا تھا، اس سے بڑھ کر بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں اسی کو تازہ اور زندہ کرنے کی کوشش کی جائے؟ آج جس چیز کو حصولِ منفعت کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے کل ہی چیز ملک اور تباہ کن ثابت ہوگی۔ آج بڑی آسانی سے جن مرض کا استیصال صرف پرہیز سے ہو سکتا ہے کل مرض من مورت اختیار کر لینے کے بعد تیر ہدف لسنے بھی اس مرض کے استیصال میں ناکام رہیں گے۔ پس وقت آگیا ہے کہ آج اور ابھی اصلاح احوال کی طرف توجہ کی جائے ورنہ

کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں!

موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں خاصا کام کیا ہے، اور فکری ہم آہنگی کو سب چیزوں پر مقدم رکھا ہے۔ لیکن اب تک جو کام ہو چکا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اسے اور زیادہ آگے بڑھانے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔

فکری ہم آہنگی، ربط باہمی، اور ہر قسم کی مصیبت سے کنارہ کشی کی تحریک افراد و اشخاص کے چلائے نہیں چل سکتی۔ نہ قومی اور ملی جماعتیں اسے پورے طور پر کامیاب بنا سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم اور یہ کام اتنا بڑا ہے کہ حکومت کے وسیع ترین وسائل و ذرائع سے جب تک کام نہ لیا جائے اس وقت تک صحیح طور پر اسے کامیاب نہیں بنایا جاسکتا۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت کی ذمے داریاں گراں بار اور وسیع ہیں، ان سے عمدہ براء ہونے میں اسے بہت سی کمٹنائیاں بھیدنا پڑتی ہیں لیکن اثرات و نتائج کے اعتبار سے یہ کام بھی بے حد اہم ہے اور ضرورت ہے کہ اسے اولین حیثیت دے کر حکومت اپنی پوری توجہ اس طرف مبذول کرے — گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کمائیاں ہیں!

سیرتیم احمد صاحب کا ایک نثر آفریں مقالہ "خانوادہ زاہد" سے متعلق ایک گزشتہ اشاعت میں شائع ہو چکا ہے۔ زیر نظر مقالہ "خانوادہ جنتیہ ہمدرد بنگالی" بھی تحقیق و کاوش کے اعتبار سے "نقش ثانی" کی حیثیت رکھتا ہے۔

بزرگواران کے مزارات و آثار پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں عالیشان مقبرے ہیں تو کہیں ویران و شکستہ حال خانقاہوں کے کھنڈرات۔ چانگام میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا چشمہ اور چلہ گاہ باعث خیر و برکت سمجھے جاتے ہیں تو پٹنہ ضلع کے ایک گاؤں سیلھی میں خواجہ عثمان ہارونی کی درگاہ سے لوگوں کو عقیدت ہے۔ مشرقی ہندوستان کے صوبہ جات بنگال اور بہار کو چھٹی صدی ہجری کے چند آخری سالوں میں بختیار خلی نے فتح کیا۔ اس کی فتوحات کے ساتھ ہی صوفیائے کرام بھی اپنا شن لے کر پہنچے، اور بختیار خلی کی قلمرو میں منیر سے دیو کوٹ تک تبلیغ و ہدایت کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ سرور دیہ اور اس کے بعد چشتیہ خانواد کے مشائخ پہنچے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی میں ہی بنگال اور بہار میں چشتیہ سلسلہ کے قدم جم گئے۔ خواجہ صاحب کے کئی خلفائے تبلیغی سرگرمیوں اور فوجی کاموں کے سلسلہ میں ادھر رخ کیا۔ مثال کے طور پر

حضرت حسن خٹک سوار اور سید احمد اور سید محمد بہار کی فوجی جہوں میں شریک ہوئے آخر الذکر دونوں کا مقبرہ حاجی پور کے نزدیک موضع جودہ میں ہے۔ اور مامول بھانجہ کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حسن خٹک سوار کا مزار بھی پٹنہ ضلع کے کسی گاؤں میں ہے۔ تبلیغی سرگرمیوں کے سلسلہ میں اس طرف کا رخ کرنے والے بزرگوں میں سب سے نمایاں نام خواجہ عبداللہ کرمانی کا ہے۔ مغربی بنگال میں بمقام بیراجوم آپ کا روضہ ہے۔ آپ کے حالات زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے۔ خواجہ صاحب کے خلفاء کے ذکر میں ضمنی طور پر آپ کا نام آتا ہے یا پھر صوفیائے بنگال کے ضمن میں دو چار سطروں میں حالات ملتے ہیں۔ مگر بہر حال اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز کے متاثر اور با اثر خلفاء میں تھے۔ آپ سے منسوب ہو کر چشتیہ سلسلہ کی شاخ کرمانیہ بھی نکلی تھی۔ حضرت عبداللہ کرمانی کے انتقال کا سال بھی معلوم نہیں ہوا۔ اس دور کے دوسرے چشتی مشائخ کے حالات پر روشنی نہیں پڑتی کیونکہ اس وقت عوام نیز خواص پر زیادہ اثر سروردیہ کا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شیخ جلال الدین تبریزی جیسے عظیم المرتبت سروردی بزرگ بنگال کے علاقہ میں تبلیغ کر رہے تھے۔ بہار میں مخدوم الملک شیخ شرف الدین بہاری کے نانا قاضی شہاب الدین پیر جگ جوت بڑے با اثر شیخ تھے۔ دونوں مشائخ شیخ الشیوخ خواجہ شہاب الدین سروردی کے خلفاء تھے۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی سروردی بزرگان بنگال اور بہار میں پھیلے ہوئے تھے۔ بنگال کے خطی حکمران خراسان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں سروردیہ خانوادہ بہت مقبول تھا۔ لہذا یہاں بھی خطی سلاطین و امراء کی طرف سے اس خانوادہ کے بزرگوں کی قدردانی ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض سیاسی پہلو بھی کام کر رہے تھے۔ شہنشاہ التمش اور بنگال کے سلطان غیاث الدین عوفی خطی کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ دونوں میں فوجی سرکرہ آرمیاں ہوتی رہتی تھیں۔

اتمش اور دہلی کے امراء چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں کے عقیدت مند تھے، اور اسی سلسلہ کے صوفیائے کرام بھی اتمش کو صالح حکمران مانتے تھے۔ لہذا عرصہ فطی نے اپنی مملکت میں ہر دردیوں کو زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ یہی صورت حال ملتان میں تھی۔ حاکم ملتان ناصر الدین قباچ کی بھی اتمش سے ان بن رہتی تھی۔ وہاں بھی چشتیہ کی بجائے ہر دردیہ کو اسی دور میں فروغ حاصل ہوا۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مشرقی خطے میں چشتیہ کا تعارف اسلامی فتوحات کے ابتدائی ایام میں ہو گیا تھا۔

خواجہ عثمان ہارونی

اگر یہ مقامی روایت تسلیم کر لی جائے کہ خواجہ بزرگ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا مزار مبارک بہار شریف کے گاؤں سلیمی میں ہے تو اس علاقے میں چشتیہ خاندانہ کی قدامت اور عظمت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بہار شریف کے مصنفات میں ایک گاؤں سلیمی کے نام سے مشہور ہے۔ کسی زمانہ میں یہ ایک شہر تھا۔ بعض پرانی کتابوں میں شہر سلیم کا ذکر آیا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سلیمی اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس گاؤں میں ایک درگاہ خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے منسوب ہے۔ ہر سال شوال کے ماہ پورے احترام کے ساتھ عرس میں فقراء و مشائخ کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ کچھ مشائخ تو احترام شہر سے پیدل چل کر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خواجہ عثمان ہارونی کا اصل مزار نہیں پہلہ ہے۔ دیے درگاہ کے اندر باضابطہ مزار ہے۔

مشہور مورخ فرشتہ نے تاریخ محمد قندھاری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ہارونی کا دہلی آنا ثابت ہوتا ہے۔ نیز خواجہ بزرگ کی ایک تصنیف 'گلچہ الاسرار' میں درج

اب فرشتہ کا بیان ہے کہ "دو تاریخ محمد قندھاری سطور است کہ پیر خواجہ معین الدین چشتی یعنی شیخ عثمان ہارونی در
محمد شمس الدین محمد اتمش بہ دہلی تشریف آوردہ شمس الدین کہ مرید اولود در تعلیم و تکریم دقتہ فرزند داشت۔"
(ملاحظہ ہو تاریخ فرشتہ ج ۲، ص ۳۰۰ فارسی) اور بزم ملوکہ ص ۶۶ تا ۶۷

ہے کہ شمشاد القش کے دور حکومت میں آپ ۱۲۰۰ھ میں دہلی تشریف لائے تھے۔ بعض اسکالر اس کتاب کو خواجہ صاحب کی تصنیف ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء سے بعض مریدوں نے کوئی کتاب تصنیف کرنے کی درخواست کی تو آپ نے جواب دیا کہ ہمارے پیرانہ طریقت نے جب کوئی تصنیف یا دگر نہیں چھوڑی تو میں کیوں یہ بدعت کروں۔ اس کے علاوہ اس رسالہ میں بعض اشعار مولانا رومی کے ہیں جن کا زمانہ خواجہ صاحب کے بعد کا ہے۔ یہ دونوں دلائل زیادہ وزنی نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا اشدہ دراصل کسی جامع تصنیف سے تھا۔ جیسی کہ خواجہ شہاب الدین ہرودی۔ خواجہ ابوالنجیب ابوالقاسم ہرودی۔ حضرت غوث الاعظم۔ حضرت محی الدین عربی وغیرہ نے تصوف اور فلسفہ تصوف پر لکھی ہیں نہ کہ چند صفحاتی رسائل سے۔ پھر ممکن ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو خواجہ صاحب کی اس تصنیف کا علم نہ ہو۔ یہ کوئی مشہور اور علمی کتاب نہیں کہ ختیہ سلسلہ کے بزرگوں کے علم و مطالعہ میں رہتی۔ یہ سوالی مولانا رومی کے اشعار کا تو یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی نے اس میں ترمیم و اضافہ کر دیا ہو۔ بنیادی طور پر خواجہ صاحب کی تصنیف ماننے سے انکار کی وجہ گھر میں نہیں آتی۔ آخر کوئی خواجہ صاحب سے غلط کیوں منسوب کرنے لگا۔ حقیقت خواجہ کچھ بھی ہو اس کتاب کے بیان سے حضرت عثمان فاروقی کی درگاہ وانی روایت کو تقویت ملتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کے قیام کے بعد

۱۔ مولانا خلیق احمد نظامی، گنج الاسرار، کو خواجہ بزرگ کی تصنیف ماننے سے قطعی انکار کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات ص ۱۲۲-۱۲۴۔ مولانا نظامی کتاب کا نام گنج الاسرار، لکھتے ہیں اور صاحب بزم ملکہ مولانا صاحب الدین عبدالرحمن، کنحل اسرار، رقم کرتے ہیں۔

۲۔ خواجہ بزرگ نے اپنے مرشد کے اقوال و تعلیمات کو بھی جیے کر کے ایک رسالہ مرتب کیا تھا جو 'انیس الارواح' کے نام سے مشہور ہے۔ گنج الاسرار بھی پیر کی ہدایت کے مطابق لکھی تھی۔

حضرت عثمان فارونی بنگال کے راستے دیار عرب جانا چاہتے تھے یا اسی علاقہ میں آکر سکونت اختیار کرنی ہو۔ بنگالی کی راہ سے واپسی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چنگیز خاں کی یورش کی وجہ سے خراسان کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کا بحری رابطہ چارنگام کی بندرگاہ سے زیادہ آسان اور محفوظ تھا۔ چنگیز خاں کی فوجیں ہندوستان پر حملہ کرنے کے بدلے دھونڈ رہی تھیں۔ یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ چنگیز خاں کا خراسان پر تسلط بھی انھیں ایام میں ہوا تھا جو خواجہ عثمان فارونی کے دہلی تشریف آوری کا زمانہ ہے۔ بخارا۔ سمرقند۔ نیشاپور اور خراسان کے دوسرے شہروں کی تباہی کے بعد وہاں سے علاء صوفیاء بغداد۔ قونیہ اور ہندوستان کو ہجرت کر گئے۔ خواجہ فارونی بھی اسی چنگیزی یورش کے نتیجہ میں دہلی تشریف لائے ہوں گے۔ چونکہ خراسان کی راہ سے مشرق وسطیٰ اور ارض مقدس کا راستہ مخدوش بلکہ ایک عذک بند ہو چکا تھا اس لیے حج یا کسی ارادہ سے اس طرف جانے کے لیے خواجہ فارونی نے بنگال کا رخ کیا۔ راستے میں وصال ہو گیا یا پہلچے کے مقام پر کچھ عرصہ قیام فرمایا ہوا اور بعد میں عقیدت مندوں نے مزار بنا ڈالا۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ درگاہ عثمان یا فارونی کا نقب رکھنے والے کسی دوسرے شخص کی تو نہیں؟ اور اگر واقعی حضرت عثمان فارونی سے اس کا تعلق ہے تو مزاد ہے یا چلہ؟ تصوف اور صوفیائے کرام سے دلچسپی رکھنے والے اسکالروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سلسلہ میں تحقیقات کے بعد فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ درگاہ ایک عظیم الشان ہستی سے منسوب ہے۔ اسی طرح چارنگام میں حضرت فرید گنج شکر سے منسوب دو آثار ہیں۔ شہر سے چند میل پر پہاڑ کے دامن میں ایک چشمہ ہے۔ اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک جگہ آپ کی عبادت گاہ کو جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیاحت کرتے ہوئے بابا صاحب چارنگام کی طرف بھی آئے۔ اس چشمہ کے پانی سے آپ دھو کر تے اور پہاڑ پر جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ مگر آٹھویں صدی کے پہلے راجہ ملک بنگال میں چشتیہ سلسلہ کا کوئی اثر قائم نہ ہو سکا۔ اس کے پڑوسی صوبہ بہار میں البتہ ہر دوتہ

کے ساتھ ساتھ چشتیہ کے مشائخ بھی سرگرم نظر آتے ہیں۔ اس لیے پہلے بہار کے چشتی بزرگوں کا جائزہ لینا مناسب ہے گا۔ اس کے بعد بنگال کا ذکر کیا جائے گا۔

چشتیہ بہاریں

بہار میں چشتیہ سلسلہ کے کئی افراد خواجہ بزرگ کے زمانہ ہی میں پہنچ گئے تھے مگر یہ لوگ فوجی مہموں کے ساتھ آئے تھے۔ تبلیغی مشن پر مشائخ کی آمد بعد میں شروع ہوئی اور اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام شیخ محمد بہاری کا آتا ہے۔ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ تھے۔ بہار شریف میں آپ کی خانقاہ تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ بہت با اثر بزرگ تھے۔ افراد حکام کی طرف سے خانقاہ کے اخراجات کے لیے وظائف و نذرانے کے علاوہ بہت بڑی جاگیر بھی عطا کی گئی تھی۔ شیخ محمد بہاری کے عہد کی دوسری مشہور شخصیت حضرت آدم صوفی کی گزری ہے۔ حضرت آدم صوفی نے درجہ نگہ کے مضافات میں نرسنگہ پور کے مقام پر اشاعت اسلام کے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے تھے۔ آپ وہاں سادھو کے بھیس میں پہنچے۔ اور جان کو خطرہ میں ظلم راجہ کے خلاف صدائے حق بلند کی۔ حضرت آدم صوفی کا مزار پٹنہ شہر کے قریب موضع جیوٹھلی میں پکی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سے چند سو گز کے فاصلے پر مخدوم الملک کے نانا قاضی شہاب الدین سروردی عرف پیر جگجوت خلیفہ و مرید خواجہ شہاب الدین سروردی کا روضہ ہے اور کچی درگاہ کہلاتا ہے۔ پیر جگجوت کی منجھلی صاحبزادی کی شادی حضرت آدم صوفی کے صاحبزادے مخدوم حمید الدین صوفی سے ہوئی تھی۔ بہار میں چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں کا سب سے بڑا مرکز شہر بہار شریف تھا۔ جو اقلع بہار کا صدر مقام بھی تھا۔ حاکم نشین خمر ہونے کی وجہ سے علم و تصوف کا بھی چراغ تھا، اور علما و صوفیا کی کثیر تعداد رہتی تھی۔ بڑی بڑی خانقاہیں قائم تھیں مگر سب سے زیادہ اثر چشتیہ سلسلہ کا تھا۔ آج بھی شہر کا ایک بڑا علاقہ چشتیانہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں چشتیہ سلسلہ کے لوگوں کے کثرت سے مزارات ہیں۔ مزارات کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ ہر گھر کے اندر یا اس کے باہر ایک دو پرانے مزارات یا اس کے آثار ضرور نظر آئیں گے۔

چشتیانہ کے علاقہ میں اس وقت کئی محلے آباد ہیں اور کئی سرکاری وغیرہ سرکاری عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں۔ اسی مقام پر کاغذی محلہ میں حضرت مخدوم احمد سیستانی کی دہ لگا ہے۔ آپ کا دور آٹھویں صدی ہجری کے پہلے نصف حصے پر محیط ہے۔ مخدوم الملک نے آپ سے تعلیم بھی حاصل کی تھی اور وہ برابر آپ کے روضہ پر جا کر مراقبہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مخدوم الملک کے قبل کے تمام بزرگان شہر (بہار شریف) سب سے زیادہ شہرت آپ ہی کو نصیب ہوئی۔ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے ہم عصر تھے۔ اس زمانہ میں سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا کے خلفاء مریدین اور استغذین کی ایک بڑی تعداد بہار شریف میں موجود تھے۔ منقطع بہار نظام مولا اور دوسرے افسران بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں لوگوں نے مخدوم الملک کو راجگیر کے جھٹل سے بے حد اصرار کے بعد شہر لایا اور ان کی خانقاہ وغیرہ تعمیر کرائی۔ مخدوم احمد سیستانی کے بعد حضرت مخدوم حمید الدین صوفی خلف حضرت آدم صوفی اور ان کے صاحبزادے حضرت تیم اللہ سعید بازموتوفی ۷۹۰ھ بھی چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت پیر شاہ عطاء اللہ بھادوی بھی اسی سلسلہ کے بڑے با اثر شیخ گزرے ہیں۔ نویں صدی ہجری کے چشتی مشائخ میں حضرت فرید طویلہ بخش۔ شیخ سعادت اور حضرت داؤد قریشی نے کافی شہرت حاصل کی۔ خاص کر حضرت فرید طویلہ بخش اور ان کا خاندان عرصہ تک عوام میں مقبول رہا۔ حضرت فرید اور شیخ سعادت، شیخ نور قطب عالم پنڈوی کے خلفاء تھے۔ دونوں کے مزارات محلہ چاندپورہ میں ہیں۔ حضرت داؤد قریشی۔ حضرت شیخ راجو مال بخاری کے خلیفہ تھے۔ صوبہ کے دوسرے مقامات پر بھی چشتیوں کا بہت اثر تھا۔

۱۔ وسیلہ شرف ص ۱۱۶، ۱۷۔ دراز شاہ فرزند علی صوفی میری طبع ثانی جاں ناکام، بحوالہ مناقب الاصفیا تصنیف

مخدوم شاہ نصیب موتوفی ۸۰۰ھ ہجری، مخدوم الملک کے چچا زاد بھائی تھے۔

۲۔ مصنف مولانا شاہ حسین میاں پبلشری مطبوعہ ماہنامہ نظام المشائخ دہلی، ذیقعدہ ۱۳۲۸ھ

حضرت عثمان انہی سراج

بنگلہ میں چشتیہ خانوادہ کو فروغ دینے کا سہرا حضرت عثمان انہی سراج کے سر پہ ہے۔ وہ حضرت نظام الدین اولیا کے خلیفہ تھے۔ مرشد کے وصال کے بعد بنگال پہنچے۔ اور گورکھ پور مرکز بنا کر تبلیغ شروع کی۔ اس وقت وہاں شیخ علاؤ الحق کا بہت اثر تھا۔ جو سہروردیہ سلسلہ کے شیخ تھے۔ بڑے جاہ و جلال والے بزرگ تھے۔ آپ کے بھائی۔ بڑے لڑکے اور دوسرے اعزہ و ذرات اور دوسرے معزز عہدوں پر فائز تھے۔ شیخ علاؤ الحق کا طرز رہائش بہت اعلیٰ تھا حضرت عثمان انہی سراج گورکھ پور پہنچے تو شیخ علاؤ الحق کی مخالفت کا سخت سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت بنگال کے حالات اصلاح طلب تھے۔ معاشرہ میں مختلف برائیوں نے جبر پکڑ لی تھی۔ حضرت عثمان معاشرۃ برائیوں کی اصلاح کا عزم لے کر پہنچے تھے۔ انہوں نے بغیر خوف و حرقت صدائے حق بلند کی۔ وہ پیادہ پاشیروں اور دیہاتوں میں جا کر تبلیغ کرتے اور لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے مطلع کر کے راہ راست اختیار کرنے کی ہدایت کرتے۔ حضرت عثمان کا رہن سہن سادہ اور درویشوں جیسا تھا۔ تبلیغ کا انداز موثر اور وقت کے تقاضے کے مطابق تھا۔ کثیر تعداد میں غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بگڑے ہوئے امراء و حکام نے بھی اصلاح کی۔ زمانہ ساز علماء و صوفیاء کے لیے حضرت انہی سراج کی نصیحت و تلقین ایک تازیانہ تھی۔ لیکن عوام آپ کے گرد ہوتے چلے گئے۔ آپ کا بڑھتا ہوا اثر شیخ علاؤ الحق کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ ابتدا میں دونوں کے درمیان اسی طرح کی کشمکش رہی جیسی مولانا روم اور خواجہ شمس تبریزی کے درمیان تھی۔ رفتہ رفتہ شیخ علاؤ الحق بھی حضرت عثمان سے متاثر ہونے لگے۔ دل سے کدورت دور ہو گئی۔ تو بہ کی اور چشتیہ سلسلہ کی اجازت و خلافت حاصل کر کے آپ کے ساتھ کام کرنے لگے۔ شیخ علاؤ الحق کی معاونت حاصل ہو جانے سے حضرت عثمان کو اپنے مشن میں بہت کامیابی نصیب ہوئی۔ آپ کا

طریقہ تبلیغ بالکل شیخ جمال تبریزی سے مشابہ تھا۔ اسی وقت بنگال سیاسی اقتدار سے نکلنے لگا اور خود فتح مسلم سلاطین کے زیر اقتدار تھا۔ مغربی بنگال میں علاء الدین علی شاہ کی حکومت تھی۔ شمالی بنگال اور شمالی بہار پر اس کے رضاعی بھائی حاجی شمس الدین الیاس کی حکمرانی تھی اور مشرقی بنگال میں سلطان محمد الدین مبارک شاہ کی فرماں برداری تھی۔ یہ بنگال کا پہلا آزاد و خود مختار سلطان تھا۔ باقی مقامی راجاؤں پر انھیں سلاطین کی بلا دستی قائم تھی۔ تینوں حکمران صوفیائے کرام کی قدمدانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رہتے۔ تبلیغی کاموں میں حکومت کی طرف سے ممکن سہولتیں مہیا کی جاتی تھیں۔ حضرت عثمان انجی سراچ کے زمانہ میں ایک بزرگ شیخ راجا بیابانی تھے۔ مورخ بنگالہ غلام حسین سلیم نے "ریاض السلاطین" میں لکھا ہے کہ جب شہنشاہ فیروز تغلق حاجی الیاس کی سرکوبی کے لیے گڑبہا تودہ شہنشاہ کے مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کر گورکھ کے قلعہ میں محصور ہو گیا۔ شاہی فوج قلعہ کا سختی سے محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ اسی زمانہ میں شیخ راجا بیابانی کا جو قلعہ کے باہر رہتے تھے وصال ہو گیا۔ سلطان حاجی الیاس شیخ کا بڑا معتقد تھا۔ جان کو خطرہ میں ڈال کر فقیرانہ لباس میں قلعہ سے نکلا اور نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ پھر قلعہ میں واپس چلا گیا۔ فیروز تغلق کو بعد میں اس واقعہ کی خبر ملی۔ اس دور کے ایک دوسرے باختر بزرگ مولانا عطا تھے۔ حضرت عثمان انجی سراچ، شیخ راجا بیابانی، اور مولانا عطا تینوں کا وصال چند سال کے وقفے کے بعد علی الترتیب ۱۶۱۳۵ء، ۱۶۱۳۵۴ء اور ۱۶۱۳۵۵ء میں ہوا۔ سلطنت کے حضرت شاہ جہاں بھی اسی دور میں تھے۔ پیر بدر عالم زاہد نے بھی مشرقی بنگال میں اپنا مشن شروع کر دیا تھا۔ بہار میں محمد دم الملک شیخ شرف الدین بہاری کا فیض جاری ہو چکا تھا۔ مخدوم احمد ریتانی کا آخری دور تھا۔ دہلی میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی مرجع خلافت تھے۔

شیخ علاء الحق

شیخ علاء الدین علاء الحق بنگال کے مشائخ کبار میں گزرے ہیں۔ شیخ احمد لاہوری کے فرزند تھے۔ آپ کا خاندان فیاض الدین خلیق شاہ دہلی کی فوج کشی کے دوران بنگالی پہنچا اور یہیں کاہرہ ملا۔ شیخ کے اعزہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ نقوف سے خاندانی رکاوٹ تھا۔ مولانا سلیمان مہوی سے سرور دیہ خانوادہ میں بیعت ہوئے۔ بہت جلد بنگال کے علاء صوفیا میں ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے۔ حضرت مخدوم احمد جوم پوش تین برہنہ متوفی ۱۶۶۶ھ (بہار شریف) اور حضرت مخدوم سید حسین و حکمر پوش (پورنیہ) جیسے صوفیائے بہار آپ سے بیعت تھے۔ حضرت علاء الحق کا شجرہ بیعت شیخ الشیوخ تک اس طرح پہنچتا ہے (۱) شیخ علاء الحق (۲) مولانا سلیمان مہوی (۳) مولانا تقی الدین عربی ثم مہوی (۴) شیخ احمد دمشقی (۵) شیخ الشیخ خواجہ شہاب الدین سرور دیہ۔ حضرت عثمان انبی سراج سے خلافت پانے کے بعد آپ نے چشتیہ میں بیعت یعنی شرمع کی۔ آپ کے صاحبزادے شیخ نور قطب عالم اور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی اسی سلسلہ میں بیعت ہوئے۔ مشہور ہے کہ شیخ علاء الحق کا رہن سہن بہت اعلیٰ تھا۔ خانقاہ اور ملکہ خانے کے اخراجات ظاہری معاشی حیثیت سے بہت زیادہ تھے۔ بعض امراء شیخ کی مقبولیت سے حسد کرتے تھے۔ انھوں نے خانقاہ اور ملکہ خانے کے اخراجات کے سلسلہ میں طرح طرح سے سلطان سکندرشاہ کے کان بھرنا شروع کیے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا کہ شیخ کے بڑے لڑکے جو اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے یہ اخراجات پورے کرتے ہیں سلطان کا رخ مخالف دیکھ کر آپ کو گود سے بھرت کر کے سار گاؤں میں پناہ لینی پڑی۔ سونا رکاوٹ

۱۔ وسیلہ شرف ص ۴۲ و تصنیف شاہ فرزند علی مرقی نیری طبع ثانی چانچم

۲۔ یہ شجرہ مخدوم احمد جوم پوش کے سلسلہ کے بادیگان کے ہاں بہار میں جاری ہے۔

۳۔ اخبار الاخبار، ص ۲۳۱

ڈھاکہ کے نزدیک ہے۔ یہ مشرقی بنگال کا صدر مقام تھا۔ شیخ علاء الحق کوئی دو سال تک بنواریوں میں رہے۔ وہاں بھی آپ کی رہائش کا وہی معیار رہا۔ خالقہ اور لنگر خانے کے اخراجات میں مطلق کمی نہ ہوئی۔ آپ کے مریدوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ وہ لوگ آسانی سے یہ اخراجات پورے کرتے تھے۔ آخر عمر میں آپ پنڈوہ چلے گئے اور وہیں اہل و عیال کے ساتھ قیام فرمایا۔ آپ نے کافی عمر پا کر ۸۸ء میں وصال فرمایا۔ مخدوم سید جلال بخاری جہانیاں جہاں گشت نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت جہانیاں جہاں گشت سیاحت کرتے ہوئے اس وقت پنڈوہ پہنچے ہوئے تھے۔

شیخ نور قطب عالم

شیخ علاء الحق کے بعد آپ کے صاحبزادہ شیخ نور قطب عالم اور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سے پورے مشرقی ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ نے فروغ پایا۔ حضرت نور قطب عالم نے اپنے والد سے بھی زیادہ فہرست حاصل کی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ راجہ کنس پرنس کٹی کے لیے جون پور سے حکمران سلطان ابراہیم شاہ مشرقی کو بنگال آنے کی دعوت دینا اور راجہ کنس کے لڑکے جیتو مل کو مسلمان کرنا ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ الیاس شاہی خانان کے حکمران سلطان شہاب الدین بایزید شاہ کو معطل کر کے جھوٹا راجہ کنس نے ملک کا پورا اقتدار سنبھال لیا اور جبر و تشدد کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ علماء و مشائخ کو بھرے دربار میں راجہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا۔ خلاف ورزی کرنے پر متعدد مشائخ شہید کر دیے گئے۔ شہدار میں شیخ نور قطب عالم کے چھوٹے لڑکے شیخ انور، ایک بزرگ شیخ بدو اللہ اسلام، اور مخدوم سید حسین دھکر پوش کے دو صاحبزادگان بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ راجہ کا سلوک انتہائی ظالمانہ تھا۔

راجہ کے بڑھتے ہوئے مظالم سے تنگ آکر شیخ قطب عالم نے ابراہیم شاہ شرقی کو راجہ کے خلاف جہاد کی ترغیب دلائی۔ ابراہیم شاہ بڑا دیندار بادشاہ تھا۔ خاص کر صوفیائے کرام کا گرویدہ رہتا تھا۔ شیخ نور قطب عالم کی ہدایت پر مخدوم سید اشرف جہانگیر نے بھی سلطان شرقی سے درخواست کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم شاہ فوج لے کر آ پہنچا۔ راجہ کنس نے مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی، اور شیخ قطب عالم کے قدموں پر جا گرا۔ شیخ کے بیچ بچاؤ سے یہ طے پایا کہ راجہ کنس اپنے نو مسلم لڑکے جتو کے حق میں حکومت سے دست بردار ہو جائے، اور ابراہیم شاہ واپس چلا جائے۔ لیکن راجہ کنس اس معاہدہ پر زیادہ دنوں تک عمل نہ کر سکا۔ ابراہیم شاہ کے واپس جاتے ہی جیتو کو الگ کر کے پھر حکومت کی باگ ڈور خود سنبھالی اور پہلے سے زیادہ مظالم ڈھانے لگا۔ اس اثنا میں شیخ نور قطب عالم بھی وصال فرما چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی کس مہر سی کا عالم تھا۔ مراۃ الکونین کی روایت کے مطابق پیر بدر عالم زاہدی کے خلف اکبر شیخ شہاب الدین پیر قتال زاہدی نے راجہ کے خلاف جہاد کا فتوے صادر کر دیا گیا۔ راجہ کے حمل پر دھاوا بول دیا گیا۔ راجہ مارا گیا، اور جیتو جلال الدین شاہ کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ یہ بڑا عادل، نیک اور دیندار حکمران تھا۔ علما و صوفیائے کرام کی خوب سرپرستی کی۔ بزرگوں کے عزائمات و مقبرے تعمیر کرائے۔ اس کے دور میں اسلام کی اشاعت بھی خوب ہوئی۔ شیخ علاؤ الحق اور شیخ نور قطب عالم دونوں باپ بیٹے بہت با اثر مشائخ تھے۔ ان کے خلفا و مریدین بکثرت تھے جنہوں نے بنگال، بہار، اور مشرقی یو۔ پی میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو پھیلایا۔

۱۔ ریاض السلاطین ص ۱۱۲

۲۔ رسالہ بنگالی پابلسٹ اینڈ پریزینٹ دھکتہ، بابت ۱۹۲۸ء ص ۳۷

۳۔ مراۃ الکونین در ذکر پیر بدر عالم زاہدی

اور پیدا مشرف بہا نگیر کا فیض ہندوستان کے مختلف مقامات پر پھیلا۔ حضرت نور قطب عالم کے خلفاء میں حضرت مخدوم فرید طویلہ بخش سے بہار کے علاقے فیض یاب ہوئے۔ حضرت حسام الدین نانکپوری کا اثر اودھ کے علاقہ میں بہت تھا۔ بنگال میں حضرت نور قطب عالم کے پوتے شیخ زاہد لہجی بہت مشہور اور با اثر تھے۔ اور زمانہ دراز تک یہ خاندان اہل بنگال کی رشد و ہدایت کرتا رہا۔ پنڈوہ میں شیخ علاء الحق۔ شیخ نور قطب عالم اور شیخ زاہد کی درگاہ فقر اور مساکین سے لے کر امراء و سلاطین تک سبوں کے لیے سرچشمہ فیض و برکات بنی رہی۔ علاقائی خانوادہ کے بزرگوں نے دین کی تبلیغ اور معاشرہ کی اصلاح میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ پندرھویں صدی عیسوی میں بنگال میں چشتیہ سلسلہ کا بہت زور تھا۔ مولانا شاہ قطب الدین حقانی کے تذکرہ سے عوفیائے بنگالہ کی سرگرمیوں پر کافی روشنی پڑتی ہے مولانا حقانی پندرھویں صدی عیسوی کے بزرگ تھے۔ گورڈ میں قیام تھا۔ وہیں انھیں تین سو سے زائد علماء و مشائخ کے اجتماع میں حقانی کا لقب دیا گیا تھا۔ ان کا شجرہٴ بیعت چند واسطوں سے شیخ نور قطب عالم تک پہنچتا ہے۔

جبال دکنی

پندرھویں صدی عیسوی میں شیخ جلال دکنی بنگال تشریف لائے اور ڈھاکہ میں قیام فرمایا۔ شیخ جلال دکنی کو شیخ پیارہ سے اور شیخ پیارہ کو گبرگہ کے شیخ سید ید اللہ سے خلافت حاصل تھی شیخ ید اللہ سید محمد گیسو دراز کے پوتے اور خلیفہ تھے۔ شیخ جلال کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھا کہ بڑے

۔ اجناد الاخیار ص ۳۹۶

۔ بنگال میں عوفیائے کرام۔ معنون مطبوعہ روزنامہ پاسبان ڈھاکہ ۱۰ دسمبر ۱۹۶۳ء

۔ اجناد الاخیار ص ۳۸۶-۳۸۷ دارود ترجمہ لطیف فریدی مطبوعہ لاہور، اجناد الاخیار میں جلال دکنی کی پائے

لی گجراتی لکھا ہوا ہے۔ اسد گان ڈھاکہ از حکیم حبیب الرحمن ص ۳۲

بڑے امراء حسد کرنے لگے۔ مشہور ہے کہ وہ اپنے مریدوں پر شرعی امور میں کڑی نظر رکھتے تھے کوئی کام خلاف شرع دیکھتے تو حد جاری کرتے۔ اس کے باوجود لوگ آپ کے گرد جمع رہتے تھے۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاحیاء میں لکھا ہے کہ آپ بنگال میں تخت پر بیٹھ کر حد جاری کرتے تھے۔ حکام و امراء نے ڈھاکہ کے گورنر کو جو اس وقت چوک کے قلعہ میں رہتا تھا آپ کے خلاف ورغلاما شروع کیا۔ الزام یہ لگایا گیا کہ شیخ جلال دعوئے سلطنت کرنے والے ہیں۔ آخر ایک روز گورنر کا فوجی دستہ پہنچ ہی گیا۔ آپ اور آپ کے مریدوں پر بزن بول دی گئی۔ جب تک مریدان قتل ہوتے رہے آپ یا قہار، یا قہار کہتے رہے جب آپ پر تلوار اٹھائی گئی تو یارحمان! یارحمان فرماتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ واقعہ ۸۸۱ھ کا ہے۔ آپ کا مزار ڈھاکہ گورنر ہاؤس کے احاطہ کے اندر ہے۔ مزار کے گنبد پر صرف کلمہ طیبہ کندہ ہے۔ اس وقت بنگال کا سلطان شمس الدین شاہ تھا وہ گوڑیس رہتا تھا۔ ڈھاکہ میں اس کی نیابت ایک گورنر کرتا تھا۔ غرض کہ چشتیہ سلسلہ کا بنگال اور بہار میں بہت اثر رہا۔ یہاں سے دوسرے مقامات کو بھی فیض پہنچا۔ اس سلسلہ کے صوفیائے کرام کا طریقہ تبلیغ بڑا موثر اور وقت کے مطابق ہوتا تھا۔ انھیں عوام کی نفسیات اور معاشرہ کے حالات کو پرکھنے اور عوام میں گھل مل جانے کا طریقہ بخوبی معلوم تھا۔ قول و عمل ہم آہنگی اور توازن تھا۔ اس وجہ سے عوام ان کی طرف گردیدہ ہو جاتے۔ ایشاور خود داری ان کا شعار تھا۔ انھیں دولت و امارت کی حرص تھی اور نہ امراء و سلاطین کے جبر و تشدد کا خوف۔ عوام اور مقامی باشندوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے مقامی زبانوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت نور قطب عالم کے بہت سے اشعار ایسے ملتے ہیں جن میں بنگو کے الفاظ و محاورات کی آمیزش ہے۔ مقامی زبانوں اور عوامی بولیوں میں تبلیغ کے جو فائدے حاصل ہوئے وہ فارسی یا اعلیٰ درجہ کی علمی و ادبی زبان میں ممکن نہ تھے تبلیغی کاموں کی تربیت کے مراکز خالقا میں ہوتی تھیں۔ وہیں کے تربیت یافتہ مشائخ دور دراز علاقوں میں پہنچ کر کام شروع کر دیتے اور جہاں قیام کرتے وہاں کی آبادی کو اپنا گردیدہ بنا لیتے اور اپنے مشن میں پوری کامیابی حاصل کرتے۔

عصمت انبیاء

(۲)

لفظ نبی کے عرفی معنی

۶۔ شرح مواقف میں ہے:

(واما) مسماہ (فی العرف) فهو عن
 اهل الحق، من الاشياء و غیرہم
 الملیین (من قال له الله، قالی من
 اصطفا من عباده) (ارسلناک الی
 قومک) (اد الی الناس جمیعاً) (وبلغهم
 عنی ونحوہ من الالفاظ) المعینۃ لهذا
 المعنی کبعضتک ونبیہم۔

(شرح مواقف ج ۸ ص ۲۱۴ طبع مصر)

حق پرست علماء اشعۃ و غیرہم اہل ملت کے نزدیک
 عرف شرع میں لفظ نبی کا معنی وہ مقدس شخص ہے
 جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسا برگزیدہ ہو
 جسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھے اپنا پیغامبر بنا کر
 فلاں قوم یا تمام لوگوں کی طرف بھیجا میری طرف
 سے تو انھیں میرے احکام پہنچا دے اور اسی طرح کے
 الفاظ جن کا معاد یہی معنی ہوں۔ جیسے جنتک دیں
 تجھے موت کی، اور نبیہم (میری طرف سے
 میرے بندوں کو خبر پہنچا دے)۔

۷۔ شفاء قاضی عیاض میں نبوت شرعیہ کی تفسیر ان الفاظ میں فرمائی:

النبوة المتی حی الاطلاع علی الغیب . . . وہ نبوت جو اطلاع علی الغیب ہے۔

(شفاء شریف ص ۱۲)

۸۔ بعینہ ہی عبارت مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارقام فرمائی ہے۔

دیکھیے مواہب لدنیہ جلد ۱، ص ۲۸۱

موضوع کلام کا جزو ثانی

موضوع کلام کے جزو اول کے بعد جزو ثانی کی طرف آئے اور لفظ "عصمت" کے معنی

پر غور کیجئے۔

عصمت کی تعریف

۱۔ مشہور کتاب تعریف الاشیاء میں علامہ میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں:

(العصمة) ملكة اجتناب المعاصي   گناہ نہ کرنے کے باوجود گفت و عمل سے بچنے کا علم

مع التمكن منها۔ د تعریف الاشیاء ص ۲۰   عصمت ہے۔

طبع مصر

۲۔ یہی عبارت اقرب الموارد میں ہے۔ ملاحظہ ہو اقرب الموارد جلد ۲ ص ۹۱، طبع مصر

۳۔ مفردات میں ہے:

"عصمة انبیاء" کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں

کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنا۔ اولاً اس

صفا جو ہر کی وجہ سے جو انہی کے ساتھ خاص ہے پھر

ان کے فضا کی حمیہ اور نفسیہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ

نے انہیں عطا فرمائے۔ پھر اپنی نفرت خاص اور انہیں

ثابت قدم رکھنے کے ساتھ پھر ان پر سکون و طہایت

نازل فرما کر اور ان کے قلوب کو کچ روئی سے بچا کر اور

وعصمة الانبياء وحفظه اياهم

اولاً بما خصهم به من صفاء الجوهر

ثم بما اولاهم من الفضائل الجمیة

والنفسية ثم بالنصرة وتثبيت

اقدامهم ثم بانزال السكينة

عليهم وبحفظ قلوبهم وبالرفق

(مفردات امام راغب صفحہ ۱۴ ص ۱۴ طبع مصر)

اپنی توفیق ان کے شامل حال فرما کر۔

۴۔ یہی مضمون دستور العلام میں ہے۔ دیکھیے دستور العلام جلد ۲، ص ۳۲۰

۵۔ نبراس میں ہے:

عصمت وہ ملک نفسانیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے دینی میں پیدا کرتا ہے جو اس میں گناہ پیدا نہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کی قدرت اور اختیار کے باقی رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اس بندہ میں گناہ پیدا نہ کرنا۔

۷۔ اسی شرح عقائد میں بقول بعض علماء عصمت کی تعریف اس طرح بھی منقول ہے:

عصمة اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لطف ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندہ دینی کو فعل خیر پر مجتہد کرتا اور اسے شر سے پاتا ہے مع البقاء اختیار کے تاکہ ابتلا کے منہ برقرار رہیں۔

”عصمة من اللہ“ دفع شر ہے۔

عصمت مشروطہ کے معنی ہیں قدرت کا طاعت کے ساتھ خاص کر دینا۔ پس جو شخص اس عصمت کے ساتھ موصوف کی جاتا ہے اس کے لیے معصیت کی قدرت پیدا نہیں کی جاتی۔

العصمة ملكة نفسانية يخلقها الله سبحانه في العبد فتكون سبباً لعدم خلق الذنب فيه۔ دبر اس ص ۱۵۲

۶۔ شرح عقائد نسفی میں ہے:

وحقيقه العصمة ان لا يخلق الله في عبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره (شرح عقائد نسفی ص ۷۳)

فی لطف من اللہ تعالیٰ عجزہ علی فعل الخیر ویزجرہ عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقاً لا مبتلاً

(شرح عقائد ص ۷۴)

۸۔ مجمع بحار الانوار میں ہے:

والعصمة من الله دفع الشر

(جلد ۲ ص ۳۹۳)

۹۔ سامرہ میں ہے:

(والعصمة، المشترطة معناها تخصيص القدرة بالطاعة فلا يخلق له، اي لمن وصف بها (قدرة المعصية)

(سامرہ جلد ۲ ص ۸۱)

نبوت و عصمت کے متعلق ہم نے اکابر علمائے امت کے اقوال نقل کر کے ان کا

خلاصہ ترجمہ یہ ناظرین کر دیا ہے۔ اور تفصیلی ابجاث کو صرف اختصار کلام کے لحاظ سے نظر انداز کر دیا۔ اجزائے موضوع کی تشریح کے بعد ضرورتِ نبوت پر بھی کلام کرنا ضروری ہے تاکہ منکرینِ نبوت کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ اس کے بعد حکمتِ بعثت پر بھی غور کرنا ہے تاکہ انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذواتِ قدسیہ کے ساتھ عصمت کا تعلق اچھی طرح واضح ہو سکے۔

ضرورتِ نبوت

اس میں شک نہیں کہ انسان میں جہانیت، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے جسم کے متعلقات و مناسبات جہانیت کے لیے ضروری ہیں جیسے زمان و مکان، اشکال و تناسل، ہیئت و مقدار وغیرہ۔ اور حیوانیت کے لوازمات و ملحقات حیوانیت کے لیے لازم ہیں جیسے کھانا، پینا اور اس کے متعلقات۔ علیٰ ہذا القیاس ملکیت کے مسححات و متعلقات کا ملکیت کے لیے ہونا ضروری ہے جیسے تسبیح و تحمید۔ لیکن جس طرح جہانیت و حیوانیت و ملکیت تینوں انسان کے اندر گہرے گھومتی ہیں اسی طرح ان کے جو ضروریات و مناسبات بھی ضروریاتِ مناسباتِ انسانیہ کے آس پاس گردش کرتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ انسان کل کائنات کے حقائقِ لطیفہ کا مجموعہ ہے اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان سب کا مخدوم ہے۔ لہذا کل مخلوقات کی ضروریات انسان کی ضروریات کی خادم اور انسانی ضروریات سب کی مخدوم ہیں۔ گویا کل کائنات کی ضروریات، ضروریاتِ انسانیہ کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیا نے انسانیت کا یہ عظیم الشان دامنِ نبوت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد انسانی کا رابطہ بارگاہِ نبوت سے قائم نہیں ہوا وہ حیوانیت اور بہیمیت کے گڑھوں میں جا گرے۔

ضرورتِ نبوت پر پہلی دلیل

مقدمہ تخلیق کے حصول کا موقوف علیہ ہمیشہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ انسان معرفتِ الہیہ

کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور خدا کی معرفت کا حاصل ہونا نبوت و رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے نبوت و رسالت کا وجود انسان کے لیے ضروری ہے۔ منکرین نبوت کا یہ کہنا علم و عقل کی روشنی میں قطعاً باطل ہے کہ جب انسان کے پاس حواس اور عقل دونوں موجود ہیں تو اسے نبوت و رسالت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عرض کروں گا خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نہ حواس کافی ہیں نہ عقل! جن لوگوں نے خدا کی معرفت کے لیے حواس کو کافی سمجھا وہ محسوسات اور مظاہر کائنات کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ اور جنہوں نے عقل پر اعتماد کیا ان میں اکثر لوگ خدا کے منکر ہو گئے۔ اور جو صریح انکار کی جرأت نہ کر سکے انہوں نے ذات و صفات کے مسائل میں ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ معرفت کی راہوں سے بہت دور جا پڑے اور عقل نامقام کی داریوں میں بھٹک کر ظنون و ادنام کے گڑبھوں میں جا گرے۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا، اِنَّ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا عِزْءٌ مُّضَوْنَ۔ رہا یہ امر کہ خدا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی معرفت ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم کسی دوسرے مقام پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ مصنوع کا وجود متنازع کے وجود کی دلیل ہے۔ اور مصنوع کی تخلیق کسی حکمت و مقصد کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور کسی مصنوع کی حکمت تخلیق کا ثبوت ہو جانا اس مخلوق کے عبث ہونے کو مستلزم ہے۔ انسان کے اذات و خواص اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ اپنے خالق کا منظر ہے۔ اب اگر وہ اس حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہ پہچانے تو اس نے خود اپنے وجود کو عبث قرار دے دیا۔ اور اگر پہچانے تو چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے لہذا اپنے آپ کو صحیح معنی میں پہچانتا دراصل اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ معرفت خداوندی کے بغیر انسان کا وجود عبث ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا وجود عبث نہ ہو تو معرفت

المیہ کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔

ضرورت نبوت پر دوسری دلیل۔

قانونِ فطرت یہ ہے کہ ہر نوع کے درکات کو معلوم کرنے کے لیے اسی نوع کا عطا عطا کیا گیا ہے۔ مثلاً مبصرات کو جاننے کے لیے ادراک بھری اور مسوعات کے لیے ادراک سمعی، علیٰ ہذا القیاس پانچوں حواس کو لیجیے۔ ہر نوع محسوس کے لیے اسی نوع کا حاسہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقولات کا وجود ہے۔ جنہیں معلوم کرنے کے لیے عقل عطا فرمائی گئی۔ ادراک انسانی کی نگ ود و حواس و عقل سے آگے نہ تھی۔ مگر اس کی ضروریات کا تعلق ان دونوں سے آگے تھا جسے عالم غیب کہا جاتا ہے۔ جب تک اس عالم تک کسی کی رسائی نہ ہو اس مقام کے ساتھ متعلقہ انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ نبوت جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں اطلاع علی الغیب ہی کا نام ہے۔ لہذا انسانی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔

ضرورت نبوت پر تیسری دلیل

حادثہ سبب ادراک ہے اور اس سے غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے ازالہ کے لیے عقل کا اس پر حاکم ہونا ضروری تھا۔ مگر جب عقل بھی ٹھوکر کھائے تو اس کا ازالہ نہ عقل کر سکتا ہے نہ حواس۔ کیونکہ حواس عقل کے محکوم ہیں اور عقل بحیثیت عقل ہونے کے مساوی ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ عقل پر ایسی چیز کو حاکم تسلیم کیا جائے جو غلطی سے پاک ہو اور وہ نبوت ہے کیونکہ نبوت ہی غلطی سے مبرا ہے۔ لہذا اختلاف عقل کی مضر توں سے بچنے کے لیے ”نبوت“ کو ماننا ضروری ہوا۔ نبوت کا غلطی سے پاک ہونا ہی عصمت نبوت کا مفہوم ہے معلوم ہوا کہ ”عصمت“ لوازم نبوت سے ہے۔ اس مقام پر زکاتِ انبیاء علیہم السلام سے دہم پیدا کرنا درست نہیں۔ انشاء اللہ یہ مفصل بحث ہم آگے چل کر ہدیہ ناظرین کریں گے۔

استدراک

شاید اس بیان کی روشنی میں ضرورت نبوت کے ساتھ اجرائے نبوت کا شبہ پیدا کر لیا جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ضرورت نبوت سے اجرائے نبوت ہرگز لازم نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب کہ نوع انسانی اپنی حیات کے منازل طے کرتی ہوئی ایسے مرحلہ پر پہنچ گئی تھی کہ اس کے لیے جو نظام مقرر کیا جائے قیامت تک اس کی تمام ضروریات کے لیے وہی قابل عمل ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔

یہ ارشاد خداوندی منکرین ختم نبوت کے اس شبہ کا قلع قمع کرنے کے لیے کافی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحمیۃ کے دامن سے ایسا دین وابستہ ہے جو قیامت تک پیش آمدہ ضروریات کے پورا ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ نبوت و رسالت محمدیہ ہی بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد کسی کو نبوت دیا جانا منظور نہیں۔ ضرورت نبوت کے لیے اجرائے نبوت کو لازم سمجھنا اکمال دین کے منافی ہے۔

ضرورت نبوت کے بعد حکمت بعثت پر بھی غور کرتے چلے جائیں تاکہ عصمت و نبوت کا باہمی تعلق اور زیادہ واضح ہو جائے۔

قرآن کریم میں بعثت انبیاء علیہم السلام کی حکمتیں بکثرت آیات میں بیان کی گئی ہیں جن میں بعض حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ پارہ ۵ سورۃ نثار
  - ۲۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ پارہ ۴ سورۃ انعام
  - ۳۔ ومن یعلم اللہ ورسولہ فقد فاز فوزاً عظیماً۔ پارہ ۲۲ سورۃ احزاب
  - ۴۔ ومن یعلم الرسول فقد اطاع اللہ۔ پارہ ۵ سورۃ نثار
  - ۵۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویرکبہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین
- پارہ ۴، سورۃ آل عمران،
- ”ضرورتِ نبوت“ کے ضمن میں جن امور کو ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ روزِ روشن کی طرح ان کی تائید کرتی ہیں اور انبیاء و کرامِ عظیم السلام کی بعثت سے متعلق حسبِ ذیل حکمتوں کی نشان دہی کرتی ہیں:
- ۱۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کی اطاعت کرانا۔
  - ۲۔ عالمِ غیب سے متعلق آخرت کی نعمتوں کی خوش خبری دینا اور عذابِ الہی سے ڈرانا۔
  - ۳۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نجاتِ اخروی اور سعادتِ ابدی کے لیے شرط ہونا۔
  - ۴۔ اطاعتِ رسول کا اطاعتِ خداوندی ہونا تاکہ بندوں کے لیے اطاعتِ الہی کی راہ متعین ہو جائے۔
  - ۵۔ آیاتِ الہیہ کو تلاوت کرنا۔
  - ۶۔ ایمان والوں کا ظاہر و باطن پاک کرنا۔
  - ۷۔ کتابِ الہی اور حکمتِ دوامانی کی تعلیم دینا۔
- بیانِ سابق کی تفصیلات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگر نبوت و رسالت کے ان

مناصب اور بعثت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حکمتوں پر غور کیا جائے تو یقیناً عصمت نبوت کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔

کم از کم اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کام کے کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو وہ کام اس کو سپرد نہیں کیا جاتا۔ ایک ظالم کو کرسی عدالت پر بٹھانا۔ ان پڑھ آدمی کو علم و حکمت کی موثر گائیڈوں کا کام سونپنا، کسی بدکار فاسق و فاجر کو عینیت کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے متعین کرنا۔ بیمار و ناتوان کے سر پر بھاری بوجھ رکھ دینا۔ گم کردہ راہ سے ہدایت طلب کرنا کسی حاکم کا کام نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان امور کی صلاحیتوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کی انجام دہی کا منصب انبیاء علیہم السلام کو سونپ دے؟ جب یہ ممکن نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بھی انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں جن کا ہونا ان کے لیے ضروری تھا۔ اور یہی عصمت کا مفہوم ہے۔ جس کے بغیر نبوت ایسی ہے جیسے بینائی کے بغیر آنکھ اور روشنی کے بغیر سورج!

مسئلہ عصمت میں اقوال علماء

امور تبلیغیہ میں کذب عمد سے عصمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر جمیع اہل مل و شرائع کا اجماع ہے اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ تبلیغ میں انبیاء علیہم السلام سے عمداً صدور کذب عقلاً محال ہے۔ شرح مواقف میں اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: اذ لو جاز علیہم التقول والافتراء فی ذلک عقلاً لادی الی ابطال دلالة المعجزة وهو محال۔ (شرح مواقف جلد ۸ ص ۲۶۳ طبع مصر، دیکھو اگر یہ کذب عمد فی التبلیغ، عقلاً جائز ہو تو دلالت معجزہ کے ابطال کی طرف مؤوی ہو گا اور وہ محال ہے،

البتہ علی سبیل السہو والنسیان میں قاضی البکر نے اختلاف کیا ہے۔ مگر ائمہ اعلام اس میں بھی عقلاً عدم جواز ہی کے قائل ہیں۔ رہے باقی ذنوب یعنی کذب فی التبلیغ کے علاوہ تو وہ کفر ہوں گے یا غیر کفر۔ عصمت عن الکفر پر اجماع امت ہے عام اس سے کہ قبل النبوت

ہو یا بعد النبوة۔ اس اجماع کے خلاف خوارج کے ایک خاص گروہ ازاوقہ کا قول پایا جاتا ہے جو اہل حق کے نزدیک باطل و مردود ہے۔ قائلین تقیہ نے انبیاء علیہم السلام سے خوف کے وقت تقیہاً اظہار کفر کو جائز مانا ہے، مگر اہل حق کے نزدیک یہ قول بھی قطعاً باطل ہے کیونکہ یہ اختلائے دعوت اور ترک تبلیغ رسالت کی طرف معضی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے حق میں محال ہے۔

اب ان گناہوں کے متعلق سنیہ جو کفر کے مساوی ہیں، تو ان کی دو قسمیں ہیں کبار و صغائر۔ ان میں سے ہر ایک کے دو محال ہیں یا ان کا صدور عہداً ہو گا یا سہواً۔ دو کو دو سے طا کر چار قسمیں حاصل ہوئیں۔ کبیرہ عہداً، کبیرہ سہواً۔ صغیرہ عہداً، صغیرہ سہواً۔ ان اقسام اربعہ میں سے ہر ایک قبل البعث ہو گا یا بعد البعث۔ انبیاء علیہم السلام سے کبار کا صدور خواہ عہداً ہو یا سہواً بعد النبوة مشرعاً محال ہے۔ قول مختار یہی ہے قبل النبوة اکثر مشائخ کے نزدیک محال نہیں۔ اسی طرح عہداً بعد البعث صغائر کا صدور بھی محال ہے۔ سہواً میں اختلاف ہے۔ اکثر مشائخ جواز دینے اسکان کے قائل ہیں۔ لیکن جو صغائر ذالت و خست اور دناءۃ کا موجب ہوں بالاتفاق ان کا صدور انبیاء علیہم السلام سے ممکن نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس محققین اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام ان امور سے بھی معصوم ہیں جو موجب نفرت ہوں جیسے اہانت و زوجات کا مجور اور آبار کی دناۃ و رذالت۔ مختصر یہ کہ باب ذنوب میں جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی نبوت کے زمانہ میں کبار سے مطلقاً اور صغائر عہداً سے معصوم ہیں اور انھوں نے اپنے اس دعویٰ پر حسب ذیل دلائل قائم کیے ہیں:

پہلی دلیل

اوردئے قرآن و اجماع انبیاء علیہم السلام کی اتباع فرض ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور گناہ حرام ہے۔ اگر کسی نبی سے گناہ صادر ہو تو اس کی اتباع حرام ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں وہ گناہ بھی کرنا پڑے گا جو نبی نے کیا۔ ورنہ اس کی اتباع نہ ہو سکے گی

اور گناہ حرام ہونے کی وجہ سے بنی کی اتباع بھی حرام ہوگی۔ اور بنی کی اتباع کا حرام ہونا قطعاً باطل ہے لہذا بنی سے گناہ کا صادر ہونا بھی باطل ہوگا۔

دوسری دلیل

اجماع اور قرآن کی رو سے گناہ کا گناہ کی شہادت مردود ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوں تو معاذ اللہ مردود الشہادت قرار پائیں گے اور یہ قطعاً محال ہے۔ لہذا ان سے گناہ کا ہونا بھی محال ہے۔

تیسری دلیل

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوں تو انہیں گناہ سے باز رکھنے کے لیے زجر کرنا پڑے گا جو ایذا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی ایذا قطعاً حرام ہے۔ لہذا ان سے گناہ کا صادر ممکن نہیں۔

چوتھی دلیل

”گناہ“ ظلم و معصیت اور موجب ملامت و مذمت ہے اور ظالم و عاصی کے حق میں لعنت اور نار جہنم کی وعید قرآن کریم میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ (پارہ ۲۹ سورۃ جن)۔** نیز فرمایا: **الْأَلْعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ (پارہ ۸ سورۃ الاعراف)** اسی طرح ملامت و مذمت بھی وارد ہے۔ ارشاد فرمایا: **لَا تَقْرَءُونَ مَالَ مَا تَفْعَلُونَ (پارہ ۱۸ سورۃ الصف)۔** ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے: **اتَّأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ الْفُسْكَ (پارہ ۱ سورۃ بقرہ)۔** اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہو تو حاکم بدین و نار جہنم کے سستی، ملامت کے حقد اور ملعون و مذموم ہوں گے۔ جو قطعاً باطل ہے۔ لہذا ان سے گناہ کا صادر ہونا بھی باطل و مردود ہے۔

پانچویں دلیل

اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے گناہ صادر ہوں تو وہ اپنی امت کے گناہگاروں سے بھی زیادہ بد حال اور گئے گدھے ہوں گے کیونکہ بزرگی اور کرامت میں جس قدر زیادہ مرتبہ بلند ہو

گناہ کرنے پر اسی قدر عقلاً و نقلاً زیادہ عذاب کا استحقاق ہوتا ہے۔ نبوت سے زیادہ بلند کوئی مرتبہ نہیں اس لیے نبی کے گناہ کا عذاب تمام گناہگاروں کے عذاب سے زیادہ ہوگا۔ اور یہ ایسی زبوں حالی ہے جو نبی کے حق میں منظور نہیں۔ لہذا گناہ کا حد درجہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا۔
پھٹی دلیل

”گناہ“ اپنے نفس پر ظلم ہے اور ظالم اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید میں ہے :
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (پارہ ۱ سورہ بقرہ)۔ نبوت سب سے بڑا عہد ہے جو کسی ظالم کو نہیں مل سکتا۔
انبیاء علیہم السلام نے جب عہد نبوت کو پایا تو ثابت ہو گیا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں۔
ساتویں دلیل

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے عباد و مخلصین ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں ارشاد الہی وارد ہے : اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (پارہ ۱۲ سورہ یوسف)۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا : اِنَّهٗ كَانَ مَخْصُوعًا وَكَانَ رَسُوْلًا مُّبِيْنًا (پارہ ۱۶ سورہ مریم)۔ اور حضرت ابراہیمؑ، ائحتی اور یعقوب علیہم السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے : اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ الْوَحْدَانِ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا مِنَ الْمُصْطَفِيْنَ الْاٰخِيَارِ (پارہ ۲۳ سورہ ص)۔ المخلصین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور انہیں ہر اس چیز سے معصوم کر دیتا ہے جو طاعت خداوندی کے خلاف ہے۔ اس لیے مخلصین سے گناہ کا حد درجہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بنا پر شیطان نے کہا تھا : لَا غَوْيْنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ الْاَعْبَادِ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِيْنَ (پارہ ۲۳ سورہ ص) میں سب کو بکاؤں گا سوا تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اس کی تکذیب نہیں فرمائی بلکہ : اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (پارہ ۱۴ سورہ ابراہیم) کہہ کر تصدیق فرمائی۔ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور گناہوں کا ارتکاب ان سے نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ ان کا مصطفیٰ اور اختیار یعنی برگزیدہ اور پسندیدہ، جو ان کی عصمت عن المحصیت کو اور بھی زیادہ واضح کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر یہ شبہ وارد کیا جائے کہ بعض انبیاء غیر مخلص ہیں اور بعض مخلص غیر انبیاء ہیں۔ اگر مخلص

ہونا عصمت کی دلیل ہے تو غیر مخلص نبی کی عصمت ثابت نہ ہوگی اور مخلص غیر نبی کا معصوم ہونا بھی لازم آجائے گا حالانکہ یہ دونوں امر مستدل کے نزدیک باطل ہیں۔ تو اس عرض کردوں گا کہ یہ شبہ اس وقت درست ہو سکتا تھا جب کہ انبیاء عظیم السلام کو عام لغوی معنی کے اعتبار سے مخلص کہا جائے۔ لیکن قرآن مجید میں ایسے خاص معنی کے لحاظ سے انبیاء کرام کو مخلص فرمایا گیا ہے جو نبوت کی خصوصیات اور اس کے لوازمات سے ہیں۔ جن کی رد سے ہر نبی کا مخلص ہونا ضروری ہے اور کسی غیر نبی کا مخلص ہونا ممکن نہیں۔ جیسا کہ سورۃ ص کی آیت منقولہ بالا: اَنَا اخْلَصْنَاكَ مِنَ الْإِثْمِ ذَكَرَ الْإِثْمِ الدَّارِ سے واضح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اَنَا اخْلَصْنَاكَ مِنَ الْإِثْمِ فرما کر ”اخْلَصْنَا“ فعل کی اسناد اپنی ذات مقدسہ کی طرف فرمائی۔ یعنی ہم نے انھیں مخلص بنایا۔ پھر آیت مبارکہ میں اَنْ کے مخلص ہونے کا سبب خالصۃً کو قرار دیا گیا ہے اور ذکر الہی الدار اس کا بیان ہے خالصۃً کی تئیں تکیہ برائے تعظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں خصلت خالصہ عظیمہ و جلیلہ کے سبب مخلص کیا ہے جو آخرت کی یاد ہے اور یاد آخرت سے مراد ان کا اندازہ و تشریح ہے، جس کا ذکر آئہ کریمہ و ما نوسل المرسلین الامم بشرین دھند دین (پارہ - سورۃ انفاس) میں وارد ہے۔ یوں تو ہر ایک یاد آخرت کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے بصیرت و یقین پا کر نعمائے جنت کی خوش خبری سنانے اور عذاب نار سے ڈرانے پر مامور ہو کر یاد آخرت کرنا ایسی خصلت خالصہ عظیمہ و جلیلہ ہے جو نبوت کا خاصہ اور لازمہ ہے۔ نیز اس نوعیت سے بشیر و نذیر ہونا اور آخرت کی دائمی یاد کرنا ہر نبی کے لیے لازم اور نبوت کا خاصہ ہے۔ اس بیان سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ہر نبی مخلص ہونے کی وجہ سے معصوم ہے اور کوئی غیر نبی ان معنی میں مخلص نہیں جو انبیاء مخلصین میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا کسی غیر نبی کا معصوم ہونا لازم نہیں آتا۔

آٹھویں دلیل

اللہ تعالیٰ نے سنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ
الافضل لِقَاءُ الْمُؤْمِنِينَ (پارہ ۲۲ سورۃ سبا)۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ الافضل لِقَاءُ الْمُؤْمِنِينَ

سے انبیاء علیہم السلام مراد ہیں یا ان کی امت کے مومنین؟ بر تقدیر اول ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اتباع شیطان ہی گناہ ہے۔ جب وہ اتباع شیطان سے محفوظ رہے تو یہی محفوظیت ان کے حق میں عصمت ہے۔ بر تقدیر ثانی انبیاء علیہم السلام کا اتباع شیطان سے محفوظ رہنا بطریق اولیٰ ثابت ہو گا کیونکہ جس کی امت کے مومنین شیطان کے متبع نہیں وہ بنی کیونکر اس لعین کا متبع ہو سکتا ہے، بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی اتباع سے بچنا تقویٰ ہے اور بدالت لفظ قطعی ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہ (پارہ ۲۴ سورۃ الحجرات) تقویٰ معیار فضیلت ہے۔ اگر الا فریقا من المومنین سے مومنین مراد لے کر انبیاء علیہم السلام سے صدور گناہ کا قول کیا جائے تو غیر بنی کا بنی سے افضل ہونا لازم آئے گا جو بالاتفاق باطل ہے ثابت ہوا کہ بر تقدیر انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا اس آیت کا مفاد ہے۔

نویں دلیل

اللہ تعالیٰ نے مکلفین کو دو گروہ میں تقسیم فرمایا، حزب اللہ اور حزب الشیطان اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور مانا جائے تو کم از کم صدور معصیت کے وقت تو معاذ اللہ ضرور ہی حزب الشیطان قرار پائیں گے کیونکہ ملیح حزب اللہ میں، اور عاصی حزب الشیطان۔ اور حزب الشیطان حاسرین ہیں لقولہ تعالیٰ: الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون (پارہ ۲۴ سورۃ المجادلہ) ایسی صورت میں الحیا ذی اللہ انبیاء کرام کو خواہ ایک ان ہی کے لیے ہو خاسرین کہنا پڑے گا جو بدامتہ باطل ہے۔ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور قطعاً ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں بکثرت افراد امت زماناً و عباداً مرہ مغفین میں داخل ہیں۔ پھر یہ عجیب بات ہو گی کہ افراد امت مغفون ہوں اور انبیاء خاسرون۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساء ما یحکون۔

دسویں دلیل

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا: انھم كانوا یسألون فی

الخیرات (پارہ ۱، سورۃ الانبیاء) بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ الخیرات“ جمع معرف باللام ہے اور ایسی جمع عموم کے لیے ہوتی ہے لہذا وہ فعل اور ترک دونوں سے متعلق سب نیکیوں کو شامل ہوگی۔ فعل سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو عمل اور قول سے حاصل ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور ترک سے وہ نیکیاں مراد ہیں جو کسی کام کو نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں جیسے جھوٹ، چوری، غیبت، زنا نہ کرنا۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح عبادات فعلیہ کا عمل میں لانا نیکی ہے اسی طرح گناہ کے کاموں کا نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اور ”الخیرات“ کا لفظ سب کو شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام گناہ نہ کرنے میں بھی مسارعہ کی صفت سے متصف ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول، انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار (پارہ ۲۳ سورۃ ص) میں لفظ ”مصطفین“ اور ”اخیار“ دونوں ہر اس فعلی اور ہر اس ترک کو شامل ہیں جس میں نیکی، پسندیدگی اور برگزیدگی کے معنی پائے جائیں۔ اس عموم کی دلیل صحت اشتہار ہے کیونکہ یہ کہنا جائز ہے کہ فلاں من المصطفین الا فی کذا ومن الاخیار الا فی کذا۔ مستثنیٰ منہ کا عموم صحت اشتہار کی شرط ہے۔ جب یہاں اشتہار صحیح ہے تو عموم ثابت ہو گیا اور عموم اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کل امور میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں لہذا ان سے گناہ کا صدور جائز نہ ہوا۔

استدراک

یہاں بعض لوگوں نے یہ شبہ وارد کیا ہے کہ اصطفاء صدور معصیت کے منافی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ثم اودعنا الكتاب الذین اصطفینا فمنهم ظالم لنفسہ (پارہ ۲۲ سورۃ فاطر) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مصطفین کو تین قسموں میں منقسم کر دیا ظالم، معتقد اور سابق۔ ان اقسام میں ظالم کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اصطفاء کے باوجود بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ انبیاء علیہم السلام آیت کریمہ میں مذکور نہیں نہ وہ الذین میں شامل ہیں۔ یہاں غیر انبیاء کا اصطفاء مذکور ہے

۱
 اور غیر انبیاء کے اصطفا پر انبیاء علیہم السلام کے اصطفا کا قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ اصطفا کے مراتب مختلف ہیں ہر شخص کا اصطفا اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حال باقی تمام کائنات سے افضل و اکمل ہوتا ہے اس لیے ان کا اصطفا بھی کل مخلوقات سے اکمل و اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ لہذا غیر انبیاء کے (لغوی، اصطفا کا صدور ذنب کے منافی نہ ہونا ہرگز اس بات کو مستلزم نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اکمل و اعلیٰ اصطفا بھی صدور ذنب کے منافی نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فہم غلط المر میں ضمیر محمور ”مصطفین“ کی طرف نہیں بلکہ ”عباد“ کی طرف راجع ہے کیونکہ اقرب مذکورین کی طرف ضمیر کا لوٹنا ادلیٰ ہے۔ لہذا اقسام ثلاثہ جن میں ظالم بھی شامل ہے مصطفین کے نہیں بلکہ عباد کے ہیں۔ اس تقدیر پر شبہ مذکورہ اصل سے ساقط ہو گیا۔ واللہ الحمد۔

زیر نظر مضمون کے اکثر مطالب اور عصمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر یہ دس دلیلیں ہم نے شرح مواقف کو سامنے رکھ کر مرتب کی ہیں اور حسب ضرورت دلائل کی قوت کو واضح کرنے کے لیے بعض مقامات پر بسط کے ساتھ کام کر دیا ہے۔ اہل علم حضرات سے امید ہے کہ وہ ہماری اس جرأت کو ضرورت پر محمول فرمائیں گے۔

اب ان مخالفین کی طرف آئیے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بعثت عمداً صدور کبار و صغار کو جائز مانتے ہیں۔

ان لوگوں کا استدلالی قصہ انبیاء علیہم السلام سے ہے جن میں سے بعض قصے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ میں منقول ہیں جن سے بظاہر دہم پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے ان کے نہانہ نفوت میں گناہوں کا صدور ہوا۔ سب کا اجمالی جواب یہ ہے کہ وہ واقعات اخبار اکاد میں منقول ہیں یا بطریق تواتر۔ پہلی صورت میں واجب الرد ہیں اس لیے کہ کسی راوی کی طرف خطا کا منسوب کر دینا انبیاء علیہم السلام کی طرف گناہ منسوب کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

یہ تقدیر ثانی جو نکرہ دلائل عصمت سے متعارض ہیں۔ اس لیے مؤل ہوں گے! وجوہ تاویل

موقع محل اور اقتضاء کلام کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف ہوں گی۔ مثلاً بعض واقعات کو بشرط اقتضاء مقام قبل البعثت پر حمل کیا جائے گا۔ بعض میں اقتضاء مقام کے لحاظ سے انبیاء عظیم السلام کے ان افعال کو جنہیں منکرین عصمت معصیت قرار دیتے ہیں "ترک اولیٰ" کہا جائے گا۔ بعض مواقع ایسے بھی ہوں گے جہاں موقع محل کی مناسبت سے ان افعال کو صدور صغیرہ سہو قرار دیا جائے گا۔ کسی جگہ مہم کلام کو دلیل کی روشنی میں انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کی توضیح اور کسر نفسی پر حمل کیا جائے گا۔ رہا یہ شبہ کہ ان افعال میں بعض ایسے ہیں جن کے لیے لفظ ذنب وارد ہوا جیسے لیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبک، بعض وہ ہیں جن کے ارتکاب کے بعد حضرات انبیاء عظیم السلام نے استغفار فرمایا۔ نیز ان میں بعض ایسے افعال بھی ہیں جنہیں کرنے کے بعد انبیاء عظیم السلام نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کا اعتراف کیا۔ پھر انہیں کیونکر ترک اولیٰ یا صغائر صادرہ عن السہو پر حمل کیا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ترک اولیٰ جیسے بکے امور کو ذنب سے تعبیر کرنے کی وجہ منصب نبوت کی عظمت اور انبیاء عظیم السلام کے درجات کی رفعت و بلندی ہے۔ اور اسی عظمت و رفعت کے پیش نظر حضرات انبیاء عظیم السلام نے صغیرہ صادرہ عن السہو اور خلاف اولیٰ کاموں پر اعتراف ظلم کر کے استغفار کیا۔

تعلیمات قرآنیہ کی روشنی میں یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کہ حسنات الابواب سیئات المقربین حج جن کے رتبے میں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ بھی حق ہے کہ انبیاء عظیم السلام نے عاجزی تواضع کسر نفسی کے لیے اعتراف ظلم اور استغفار فرمایا۔ ان مقدسین کا ایسا کرنا دراصل اپنے رب کی بارگاہ میں تعزیر و زاری ہے اور یہ اعتراف و استغفار ان کے انتہائی فضل و کمال پر دلی ہمو چر جائیگا اسے ان کے ظالم و عاصی ہونے کی دلیل بنا لیا جائے۔

مخالفین کے دلائل کا اجمالی جواب تو ہم دے چکے۔ البتہ اہل علم کی دلچسپی کے لیے تفصیل گفتگو باقی ہے جسے ہم کسی دوسری فرصت پر ملوثی کرتے ہیں۔

موسیقی اور اسلام

”موسیقی اور اسلام“ ایک خاص نرا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو خوب اچھی طرح سے کھنگال لیا جائے۔ اس سلسلے میں موافق یا مخالف ہر قسم کے تحقیقی مقالات ”ثقافت“ میں بہ مسرت شائع ہوں گے۔

موسیقی کے متعلق بعض حلقوں میں شدید اختلاف آرا پایا جاتا ہے۔ بعض اس کو اشتعالِ جذباتِ نفسانی اور ہوسِ رانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور بعض اس کو روحانی ترقی اور انسانی اقدار کے فروغ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس اختلاف کا شدید ردِ عمل مذہبی حلقوں میں نمایاں ہے۔ جہاں یہ نظریاتی اختلاف جواز و عدم جواز کی حدود سے گزر کر منالارت و استقامت اور راستی و گمراہی کی بنیاد بن کر نرالی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اہل اسلام کے مختلف طبقوں بالخصوص علماء و صوفیاء کے طبقوں میں یہ مسئلہ مابہ انفراسات بنا ہوا ہے۔ اس لیے بہتر ہو گا کہ اس کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈال کر کسی صحیح اور واضح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔

ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روشن اور دوسرا تاریک یا بالفاظِ دیگر ہر چیز میں کچھ فائدہ اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے اس کے مفید یا مضر ہونے کا حکم اس کے غالب پہلو کو مد نظر رکھ کر لگایا جاتا ہے۔ بعض چیزوں کے اثرات اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ہم سرسری نظر میں ان کے مفید و مضر اثرات میں تمیز نہیں کر سکتے، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی افادیت و مضریت ایک متعلق موضوع

بن جاتی ہے۔ یہی حال موسیقی کا ہے۔ اس کی زود اثری اس کے حق میں مصیبت بن گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایسی قوی الاثر اور سرسریات شیرا شیا کو کثیر نظر انداز کر کے ان سے تعلق ہی ختم کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر علم کو لیجیے۔ علم کی اہمیت سے کسی کو بھی مجال انکار نہیں۔ لیکن جب علم کے خطرناک پہلوؤں پر نظر جاتی ہے تو ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایٹم اور ہائیڈروجن بول کی شکل میں علم کی تباہ کاری و ہلاکت خیزی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہر فرقہ و فساد کے پس منظر میں علم ہی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ کیا علم کے اس پہلو کو مد نظر رکھ کر علم سے دست کش ہو جانا اور بہالت کی تاریکی میں پناہ لینا مناسب ہو گا؟ اس کا جواب ہر طرف سے نفی میں ملے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ علم کا اس میں مطلق کوئی قصور نہیں، جو بھی خرابی ہے اس کا سبب علم کا غلط استعمال ہے۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا ہے :

علم ما برتن زنی مارے بود

علم را بردل زنی یا بے بود

علم سے اگر تن پروری و نفسانیت کا کام لیا جائے گا تو وہ سانپ کی طرح ہلاکت آفریں ثابت ہو گا اس کے برعکس اگر اس سے روحانی ترقی اور خدمت خلق کا کام لیا جائے تو یہ رحمت ثابت ہو گا۔ حدیث نبوی میں اس ہلاکت آفریں علم کو ہی حجابِ الکر کہا گیا ہے۔ لیکن علم کے اس غلط استعمال سے علم کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ اس غلط استعمال کے ذمہ دار ہم ہیں نہ کہ علم۔ اسی طرح موسیقی جہاں روح کی بیداری اور جذباتِ محبت و ہمدردی کی انگینت کا ایک نہایت عمدہ ذریعہ ہے۔ وہاں غلط استعمال کی صورت میں یہ خطرناک بھی ہے۔

قرآن جو منبعِ ہدایت اور موجبِ فوز و فلاح ہے، اس کے متعلق بھی یہ واضح ارشاد موجود

ہے کہ ”ولا یزید الظالمین الا خساراً“ یعنی ظالموں کے لیے اس میں سراسر نقصان و خسران ہے۔ جب ایک ظالم شخص قرآن سے بھی فائدہ کی بجائے نقصان ہی اٹھاتا ہے تو موسیقی سے نقصان اٹھانا کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ اور اس سے موسیقی کی ذات میں کوئی قصور و عیب نہیں پڑتا۔

حقیقت یہ ہے کہ بذاتہ موسیقی بڑی بلند اور اعلیٰ درجہ کی روحانی غذا ہے۔ اس سے انسان کی حس لطیف بیدار ہوتی ہے اور ذہنی خلفشار کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہر مذہب و ملت میں موسیقی کو نمایاں مقام حاصل ہے اور ہر قوم و ملت کے عظیم دانشور اور مفکر اس کی توصیف میں رطب اللسان ہیں۔ بعض مذاہب میں تو موسیقی رسوم عبادت میں شامل ہے۔

ہندو دھرم میں موسیقی کو دیوتاؤں کی زبان کہا گیا ہے۔ ہندو دیو مالاکی ایک روایت کے مطابق کائنات کا مالک شیو نہیں بلکہ برہما ہے۔ وہی براہ راست موسیقی کا منبع ہے۔ یہ چار بازوؤں والا دیوتا یعنی برہما خود اپنے خیال سے پیدا ہوا اور اسی سے ریشول نے جنم لیا۔ ریشول نے ایک چار بازوؤں والی دیوی سرسوتی کنول کے پھول سے پیدا کی۔ اس دیوی کے ایک ہاتھ میں بانسری اور کھڑتال اور دوسرے میں ہاتھ میں کتاب ہے، کیونکہ یہ علم اور موسیقی کی دیوی ہے۔ اس سے کسی قدر مختلف ایک روایت یہ بھی ہے کہ برہما نے پہلے یہ فن شو کو سکھایا، شیو نے سرسوتی کو عطا کیا اور سرسوتی نے ناردمنی کو ودیعت کیا اور آخر میں ناردمنی نے اپراؤں کو تعلیم کیا اور یہ اپرائیں ہی راگ اُگنیا ہیں۔ ہندو عقیدہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مکتی حاصل کرنا چاہے تو سنیاسی آئٹرم پر بیچ کر راگ تپسیا کرے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پُر فضا و بڑے سکون مقام میں آسن جا کر روحانی فیض حاصل کرے اور سرسوتی کی پوجا کرے۔ دیوی اس تپسوی کی سرپرستی کرے گی اور اسے مکتی حاصل ہو جائے گی۔

اس کے علاوہ ایک اور دیوتا گندھرو کو بھی سنگیت کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ بے حد حال ہندوؤں میں موسیقی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اور ان کا کوئی بھی شعبہ حیات موسیقی کی کا درفرائیوں سے خالی نہیں۔

یونانی صنیات میں میوز (Muse) موسیقی اور شاعری کی دیوی ہے۔ موسیقی

کے لیے انگریزی لفظ میوزک (Music) اسی سے مشتق ہے۔

یہاں یہ بحث بے کار ہوگی کہ ان روایات کو واقعیت و حقیقت سے کس حد تک تعلق ہے، کیونکہ ایسی روایات کا مقصد واقعات کی رپورٹ پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تخیلی رنگ میں کسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں بھی ان روایات سے مقصود موسیقی کی زبردست کشش و تاثیر اور اہمیت کا اظہار ہے۔

کرشن بھگوان کہتے ہیں کہ مجھے بہشت اور زاہد مرتاض کے دل میں مت تلاش کرو، بلکہ مجھے محبوب کی یاد اور عارفوں کے فنون میں تلاش کرو۔

مشہور چینی فلسفی اور بدھ پیشوا کنفیوشس شکیات کو بھگوان کی بھاشا قرار دے کر اس کو سنسنے کا آرزو مند ہے۔

یہ تو رہا بت پرست اقوام کا حال اب ذرا دوسری طرف بھی کیئے۔ کہا جاتا ہے کہ علم موسیقی حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر ملا اور اسی لیے نحن داؤدی آج تک مشہور ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کے موجد حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور ان سے حکیم فیتا غورث نے حاصل کر کے اس کو شائع و ذائع کیا۔

عیسائیوں کے مشہور احتجاجی فرقہ (Protestant) کا بانی پادری مارٹن لوتھر لکھتا ہے:

”موسیقی پیغمبروں کا فن ہے۔ صرف موسیقی ہی سے ذہن کو اضطراب میں آسویں گی ہے۔ خدا نے انسان کو جو پاکیزہ اور پر شکوہ نعمتیں عطا کی ہیں، موسیقی ان میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سی روایات اور اقوال نقل کیے جاسکتے ہیں لیکن بخوف طوالت نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تاہم ان سے یہ بے آسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مذاہب عالم میں موسیقی کو کتنی نمایاں مقام حاصل ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیقی ایسی ہی عمدہ چیز ہے تو اسلام مجبور خوبی کا مدعی ہوتے ہوئے، اس کو ناجائز کیوں قرار دیتا ہے؟

میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے ہر معاملہ میں اعتدال و توازن اور شائستگی و خوش سلیقگی پر زور دیا ہے اور قلو و انتہا پسندی سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ مثلاً جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں شامل ہے اور اسے کسی طرح بھی دبایا نہیں جاسکتا اسلام نے اس جذبہ کو دبایا نہیں بلکہ بعض پابندیاں عائد کر کے اس میں شائستگی پیدا کر دی ہے تاکہ معاشرہ میں فساد نہ پیدا ہو۔ موسیقی کے معاملہ میں بھی اسلام کا یہی رویہ ہے۔

مرد و ایام اور قیامت کے فروغ سے اچھی چیزوں اور اعلیٰ جذبات کی صورت بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضور اکرم محمد مصطفیٰؐ فداہِ رومی کی بعثت سے پہلے ہر طرف تاریکی اور جہالت کا دور دورہ تھا اور ہر چیز کی صورت مسخ ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسلام نے اس تاریکی کو دور کیا اور ہر چیز کی تہذیب و تطہیر کر کے اس کے حقیقی خد و خال کو نمایاں کیا اور مناسب مقام دیا۔ جب انسان روحانیت کے بلند درجہ سے گر جاتا ہے اور مادی استحصال اور جسمانی تعیش اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے تو اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مسخ شدہ فطرت کے باعث اچھی بعض چیزوں کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ موسیقی جس کو دیوتاؤں کی زبان اور پیغمبروں کا فن کہا گیا ہے، جب اس مسخ شدہ فطرت کے حامل انسان کے دست تصرف میں آئی تو اس نے اس کی پاکیزگی و لطافت کو غلاطت و کثافت سے آلودہ کر کے نفس پرستی اور ہیما نہ جذبات کی انیمت کا ذریعہ بنا لیا۔ جب انسان پستی کے اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے دست تطاول سے کوئی شے محفوظ نہیں رہتی۔ یہ اپنی فطرت کی طرح ہر شے کی حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں قبل ازیں عرض کر چکا ہوں، ہر چیز کے حسن و قبح کا انحصار اس کے استحصال پر ہوتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری بھی انسان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چاقو کو لیجیے۔ آپ اس سے قلم تراش سکتے ہیں، سبزی کاٹ سکتے ہیں، کسی مجبور و مظلوم کے بند کاٹ کر اس کو آزاد کر سکتے ہیں اور اسی چاقو سے ایک بے کس دے گناہ شخص کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاقو کے موخر الذکر استعمال کے پیش نظر یہ فتویٰ صادر کر دیں کہ چاقوئی نصب

بڑی چیز ہے تو یہ بیماری کوتاہ بینی کی دلیل ہوگی۔ سوچنا چاہیے کہ اگر چاقو کسی کا گلا کاٹ سکتا ہے تو کسی مجبور و بے کس کے بند کاٹ کر اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے۔ اگر چاقو سے کسی بے گناہ شخص کو مجروح کیا جاتا ہے تو اصل مجرم وہ شخص ہے جس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس سے چاقو کی ذات میں کوئی قصور واقع نہیں ہوتا۔ البتہ چاقو کے اس غلط استعمال پر پابندی عائد کی جاسکتی ہے لیکن چاقو بنانے پر نہیں۔ اسی طرح نفس موسیقی میں کوئی برائی نہیں اور موسیقی کے غلط استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیقی ہی کو قبیح و ناجائز قرار دینا سراسر زیادتی ہے۔ غلطی وہ شخص ہے جو اس سے غلط کام لیتا ہے، ہاں اس کے غلط استعمال پر پابندی لگائی جاسکتی ہے۔

اسلام نے کہیں بھی حقیقت و صداقت کا دامن نہیں چھوڑا۔ موسیقی کے معاملہ میں بھی اسلام نے اپنی اس حقیقت پسندانہ روش کو برقرار رکھا ہے۔ اسلام نے موسیقی کو فی نفسہ ناجائز قرار نہیں دیا بلکہ اس کی تہذیب و تطہیر کر کے اس کو ایک مناسب مقام دیا ہے۔ کسی فطری جذبہ پر قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔ موسیقی کا انسانی فطرت اور روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایسی صورت میں اسلام دین فطرت ہونے کا مدعی ہوتے ہوئے اس فطری جذبہ کو دبانے کا اقدام کیسے کر سکتا ہے۔

اب یہ دیکھیے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ ”من لہد یتغن بالقرآن فلیس منا“ یعنی جو تلاوت قرآن میں غنائت یا خوشنوائی کو مد نظر نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا حسن قرأت کی یہ ہدایت غنائت کی رعایت سے محروم ہے آیات قرآنی میں جو خوش آہنگی اور صوتی توازن (Rhythmic Order) ہے کیا وہ موسیقی کے عنصر سے خالی ہے؟

سماع باہر امیر کو مسلمانوں کے کسی بھی طبقہ میں ناجائز خیالی نہیں کیا جاتا۔ البتہ سماع باہر امیر کا امتناع ثابت کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو کسی کو اختلاف نہیں، لیکن مزامیر کی تعبیر میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور اسی نے اس مسئلہ کو متنازعہ بنا دیا ہے۔ بعض لوگ

مزنا میر سے مطلق ساز مرا دلیتے ہیں۔ اگرچہ مزنا ایک خاص قسم کے ساز کو کہتے ہیں، لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مزنا ایک ساز ہی کا نام ہے اس لیے اس سے تمام سازوں کی نمائندگی ہوتی ہے لہذا اسی کو منوع قرار دینا ہی ہر قسم کے ساز یا آلات موسیقی کے امتناع کی دلیل ہے۔ دوسرا گروہ اس دلیل کو مبرہن نہیں سمجھتا اور محض قیاس کی بنا پر فتوے حرمت درست نہیں سمجھتا۔ اس گروہ کی دلیل یہ ہے کہ مزنا ایک خاص قسم کے ساز کا نام ہے، اس لیے یہ ممانعت ایک خاص قسم کے ساز یعنی مزنا تک ہی محدود ہے اور دوسرے تمام ساز یا آلات موسیقی اس کی تعریف میں نہیں آتے۔

یوں بھی شرعاً ہر چیز میں اصل حلت ہے اور کسی چیز پر حرمت کا اطلاق اسی وقت ہوگا جب اس کے متعلق واضح احکام موجود ہوں۔ بعض علماء نے سورہ بقرہ کی آیت "لکھ الاذن فراشا" کی تفسیر میں یہ نکتہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں لام نفع کا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام چیزوں میں اصل حلت ہے جب کہ حرمت عارضی اور محتاج دلیل ہے۔ اگرچہ علامہ زعزعی اور صاحب مدارک نے اس کو ابو بکر رازی اور معتزلہ کا استدلال کہا ہے لیکن یہ کوئی دلیل نہیں کہ فلاں نے کہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال امام فخر الاسلام نے معارضہ کی بحث میں فرمایا ہے کہ اباحت اور حرمت کا جب تعارض ہو جائے تو حرمت کو موخر اور مانع سمجھ کر ترجیح دی جائے گی اور حلت اصل ہونے کی وجہ سے سابق اور مزوج ہوگی۔ ورنہ حرمت کو اصل ماننے سے دوبار نسخ ماننا پڑے گا۔

بہر حال جمہور علماء حلت ہی کو اصل سمجھتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ مسلک قرین صواب نظر آتا ہے۔ محض ہم فخر ج یا ہم قبیل ہونا کسی چیز کی حرمت کی کافی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شراب کے ساتھ سرکہ بھی حرام ہوتا، کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، مگر شراب حرام اور سرکہ حلال ہے۔ اگر حرمت کو اصل سمجھا جائے تو ہر وہ چیز جس کے متعلق حلت کے واضح احکام موجود نہ ہوں حرام ہوگی، اور اس طرح حلت و اباحت کا دائرہ انتہائی محدود ہو جائے گا اور دین میں آسانی

کی بجائے تنگی پیدا ہو جائے گی جو دین کے منشا کے خلاف ہے۔ اس تمام بحث سے بلائی
مہر ہنہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو وضع طور پر ناجائز قرار نہیں دیا گیا وہ بلاشبہ
جائز اور مباح ہیں اور ان کے اقران امثال کی حرمت کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
مزامیر کے امتناع کا اطلاق ہر ساز پر نہیں ہو گا۔

بہتر ہو گا کہ یہاں امتناع مزامیر کا پس منظر بھی بیان کر دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے
کہ کن حالات کے تحت مزامیر کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اور کیا وہ شرائط موجود نہ ہونے کی صورت
میں یہ امتناع باقی رہے گا؟

مزامیر جمع ہے مزار کی جو الغوزہ یا شمنائی کی قسم کا ایک ساز تھا۔ عرب کے قبہ خاؤں
اور میکہ ول میں اس کا عام رواج تھا۔ بالخصوص پیشہ درویش مزار بجا کرتی تھیں اور اسی نسبت
سے ان کو زمارہ کہا جاتا تھا۔ گویا یہ فحاشی اور شیطانی جذبات کی انگلیخت کے لوازم میں شامل تھا۔
اسلام اس قسم کی برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ جب شراب کو اس کے نقصانات کثیرہ کے
باعث حرام قرار دیا گیا تو اس کے لوازم کو ختم کرنا بھی ضروری سمجھا گیا۔ اس لیے تمام آلات سے کشی
مثلاً ساغر دینا اور کوزہ و سب و غیر ہم بھی توڑ ڈالے گئے۔ حالانکہ یہ ظروف حرام نہ تھے اور ان کو
دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا تھا، مگر چونکہ یہ مے نوشی کے لوازم میں شمار ہوتے تھے
اور ان سے مے کشی کی روایات وابستہ ہو چکی تھیں۔ اس لیے ان کو توڑ ڈالنا ہی مناسب خیال کیا گیا۔

اس وقت مزامیر کا شمار بھی فحاشی و مے کشی کے لوازم میں ہوتا تھا، بلکہ یہ ان قبائح کی علامت
بن چکے تھے، اس لیے مصلحت وقت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو بھی ممنوع قرار دیا جائے۔ ورنہ غنا و
موسیقی کو اسلام میں اباحت کا درجہ حاصل ہے اور ساز کے ساتھ گانے کا جو از موجود ہے۔ البتہ اس
سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے غنا و فقہاء نے چند شرائط عائد کر دی ہیں تاکہ اس کو غلط استعمال
نہ کیا جائے۔ مثلاً غنائیہ اشعار کا مضمون فحش اور خلاف شرع نہ ہو۔ ماحول پاکیزہ اور مقصد حیوانی و
نفسانی جذبات کا اشتعال نہ ہو و قس ہذا۔ یہ شرائط ہر لحاظ سے مناسب ہیں۔ اگرچہ سچے ہوئے

انسان پر تو کوئی بُرا اثر نہیں پڑتا، لیکن ناچختہ ذہنوں پر بُرا اثر بڑھنے کا خدشہ ہے اور اُنہی سے ماحول میں ان کے سخی جذبات برائے گھٹتے ہو کر ان کو غلط راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ ان شرائط کے ذریعہ موسیقی کے غلط استعمال کے تمام رخنوں کو بند کر دیا گیا ہے۔

جہاں تک نفسِ غنا کا تعلق ہے، اسلام نے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا۔ خوش آوازی کو جو موسیقی کا دوسرا نام ہے اسلام میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حسنِ مذاق پسندیدہ چیز ہے کیونکہ ہو "اللہ جمیل و عیب الجبال" اس لیے اسلام ہر رنگ میں حسن کا جو یا ہے۔ حسنِ صوت ہو یا حسنِ سیرت حسنِ نظر ہو یا حسنِ عمل۔ موسیقی بھی تو حسنِ صوت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اسے کیسے پسندیدہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے "میزید فی المخلوق ما یشاء" یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے خلق میں زیادہ کر دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو یہ کی تفسیر میں خوش آوازی ہی مراد لی۔ کیوں نہ ہو، خوش آوازی عطیہ خداوندی ہے۔ کیا اس سے کام نہ لینا کفرانِ نعمت نہ ہو گا۔ اور اس سے کام لینے ہی کا دوسرا نام غنا و موسیقی ہے۔

یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور اکرمؐ فداءِ روحی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف فرمائے مدینہ منورہ ہوئے تو آپؐ کے ورودِ مسجد کی خوشی میں مدینہ کی لڑکیوں نے کچھ اشعار دف بجا کر خوش الحانی سے گائے۔ نمونہ ملاحظہ فرمائیے:

طلع البدر علینا من تنیات الوداع

وجوب الشکر علینا ما دعاء اللہ داع

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما کر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ مسلم اور بخاری نے صحیحین میں زہری، عروہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ ایامِ منیٰ میں ایک بار رسول اکرمؐ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے اور پاس ہی چند لڑکیاں دف بجا کر گارہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹا۔ حضور اکرمؐ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر فرمایا ابو بکرؓ، ان کو چھوڑ دو، یہ عہد کے دن ہیں۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی ساز کے ساتھ اور بطور تفریح بھی جائز ہے۔ ڈھولک، طبلہ، مردنگ اور کچھا دوج وغیرہ دف ہی کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ دف کو جائز سمجھتے ہوئے ان کو کیسے ناجائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

حدیث میں وارد ہے کہ حضور اکرمؐ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے متعلق فرمایا کہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نزامیر میں سے ایک مزارعطا کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز نہ ہو۔

ان تمام احادیث و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ غنا اسلام میں ناجائز نہیں۔ لیکن ہر کام کے کچھ طریقے اور آداب ہوتے ہیں، اسی طرح غنا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بد سیفنگی سے کوئی بھی کام کیا جائے ناگوار و نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ان آداب کو ملحوظ رکھ کر غنا سے حظ اٹھایا جائے تو درست بلکہ روح کی بیداری اور جذبات لطیفہ کی تسکین کے لیے ضروری ہے۔

مناسب ہو گا کہ اس باب میں بندگان دین اور صلحائے امت کے عمل پر بھی نظر ڈال لی جائے، کیونکہ یہ مقدس ہستیاں شائع اسلام حضور اکرمؐ خدائے وحی کے حکم سے روگردانی کی ان میں جوأت تھی۔

سلوک و طریقت کے بیشتر سلاسل میں سماع یا موسیقی کا عام رواج ہے۔ سلاسل چشتیہ، سہروردیہ، دارشیم وغیرہم میں تو موسیقی کو خاص بار حاصل ہے۔

حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ درویش کامل ہونے کے ساتھ ساتھ بالکمال معنی اور ماہر فن موسیقار بھی تھے۔ ہماری موسیقی ان کے احسانات عظیم کسے بار سے کبھی بھی سمر نہیں اٹھا سکتی۔ جناب موصوف نے عربی، عجمی، اور ہندی موسیقی کے امتزاج سے ایک نہایت دلکش اور دلورالکیز موسیقی کو دلچ دیا۔ ہماری رائج الوقت موسیقی کا بیشتر حصہ انہی کی مساعی جلیلہ کا رہین منت ہے۔ آج کل مرکیال اور دھڑلے موسیقی کی جان سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ہندی موسیقی ان سے قطعاً نا آشنا تھی حضرت امیر خسرو نے ہی عربی و ایرانی موسیقی سے لے کر ان کو ہندی موسیقی میں شامل کیا۔

جناب موصوف کے ایجاد کردہ رنگوں اور اسالیب خنایں ترانہ، قول، غار، سرپردہ، زلیف، مجیر، سازکاری، امین، عشاق، موافق، غم، فرغانہ، فردوست وغیرہم خاص شہرت رکھتے ہیں۔

مگر کے سازوں میں ستار جو اصل سے تار تھا، اور نالی کے سازوں میں طبلہ جو پکھا وچ کے دو ٹکڑے کر کے بنایا گیا، جس میں کھلے اور بند دونوں طرح کے بول نکال سکتے ہیں حضرت امیر علیہ السلام ہی کی ایجاد بتائے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت موصوف نے ایرانی و ہندی تالوں کے امتزاج سے سترہ تالیں ترتیب دیں، جن میں سے قوالی، اصول ناخستہ، بھپ، آڑاچہ تالہ، سواری وغیرہم زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی انہی خدمات کے باعث ان کو موسیقی کی اصطلاح میں نامک کا درجہ دیا جاتا ہے۔

موسیقی خواہ مغربی ہو یا محلی و ہندی، اس کے فروغ و ارتقاء میں مسلمانوں کی خدمت ناقابل فراموش ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی موسیقی مسلمانوں کے اثرات سے آزاد نہیں۔ مغربی موسیقی کی متعدد دھنیں اور ساز عربی موسیقی سے ماخوذ ہیں۔ جامعہ قرطبہ میں موسیقی کی بہت بڑی درسگاہ مسلمانوں نے قائم کی، جہاں ابن ہشیم بطانی خوارزمی اور فارابی ایسے ماہرین فن موسیقی کا باقاعدہ درس دیتے اور دور دراز سے مشتاقانِ فن آکر استفادہ کرتے۔ یورپ میں یہ موسیقی کی پہلی باقاعدہ درسگاہ تھی۔

ہماری موسیقی میں خیالی رنگ شونخ و نواکت، لویح اور لطافت اور رعنائی و اثر انگیزی کے لحاظ سے موسیقی کی جان ہے۔ اس کی ایجاد کا سہرا بھی ایک مسلمان کے سر ہے یعنی سلطان حسین جو نیوری۔ اس سے پہلے خیالی کس نام سے بھی کوئی واقف نہ تھا۔ ہر طرہ دھر پردہ کا سکھ چلنا تھا۔ دھر پردہ میں لاکھ شکوہ و وقار اور درد و سوز سہی، لیکن جو بات خیال میں ہے دھر پردہ میں کہاں۔ دھر پردہ میں تان اور پٹے ناجائز ہیں، لیکن خیالی کی یہ جان ہیں۔

اور ان سے خیال میں ایسا ٹیکہ پین پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی دلکشی و دلآویزی میں پورا چاند لگا دیتا ہے۔

خیر ہمارا مقصد موسیقی میں مسلمانوں کی خدمات کی تاریخ لکھنا نہیں، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے موسیقی کے حسن و قبح اور جواز و عدم جواز پر بحث کر کے کسی واضح نتیجہ پر پہنچنا ہے اس لیے اصل موضوع کی طرف گریز ضروری ہے۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ جن کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، موسیقی کے متعلق اپنی مشہور کتاب "احیاء العلوم" میں فرماتے ہیں:

" واضح ہو کہ جیسے لوہے اور پتھر میں آگ غنی رہتی ہے، اسی طرح دلوں میں باطن کے اسرار اور جواہر پوشیدہ ہیں۔ اور ان کے اظہار کی راگ سے بہتر کوئی تدبیر نہیں۔ دلوں کی طرف راستہ بحر کان کے معدوم ہے۔ نعمات موزوں اور لذیذ ان کے اندر کے راز کو ظاہر کرتے ہیں خواہ بڑے ہوں یا بچھے۔ کیونکہ دل کا حال بھرے ہوئے برتن کا سا ہے۔ جب جھپٹکا و گئے وہی نکلے گا جو اس میں بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح راگ بھی دلوں کے حق میں کسوٹی ہے۔ جب اس سے دلوں کو حرکت ہوگی تو ان سے وہی بات ظاہر ہوگی جو ان پر غالب ہے۔ اور از انجا کہ دل بالطبع راگ کے مطیع ہیں۔"

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ میرے لیے عبادت کے بعد اگر کوئی چیز نشاط انگیز ہے تو وہ موسیقی ہے۔

سلاسل طریقت میں صرف سلسلہ نقشبندیہ میں سماع کی اجازت نہیں، لیکن یہ ممانعت وقتی مصالح کی بنا پر تھی، ورنہ سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ایسے بزرگ مل جاتے ہیں جو موسیقی سے شغف رکھتے تھے۔ اس سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت میرزا مظہر جان جاناں اور خواجہ میر درد دہلوی اس فن شریف میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ خواجہ درد تو ہر ماہ باقاعدہ محفل سماع منعقد کرتے تھے۔ ان کا یہ شعر موسیقی سے ان کے ربط و اشتغال کا ترجمان ہے:

لے درداں جہاں میں اگر صدائے غیب

بے پردہ ہوئے جس پر وہ پردہ ہے ساز کا

مصلحت وقت کے پیش نظر حضرت شیخ احمد سر مہندی مجدد الف ثانی نے اپنے مریدوں کو الحان کے ساتھ قرآن خوانی سے بھی منع فرمادیا تھا شیخ مجدد کی یہ ہدایت حالات کے پیش نظر تسلیم کی جاسکتی ہے۔ لیکن اسے حجت نہیں کہا جاسکتا۔ میرا اپنا تعلق بھی سلسلہ نقشبندیہ سے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت سماع کو محض اس وجہ سے حجت قرار نہیں دیا جاسکتا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں اس کی اجازت نہیں۔

اس ضمن میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری علیہ الرحمۃ اور شیخ نصیر الدین چراغ حلیقہ شیخ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہما کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ سماع کے خلاف تھے۔ بہتر ہوگا کہ ان اقوال پر بھی ایک نظر ڈالی جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ شیخ علی بن عثمان ہجویریؒ نے اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں موسیقی کو ایک دو جگہ فتنہ اور لہو و لعب کہا ہے۔ لیکن یہ اس مسئلہ کا ایک پہلو ہے اور موصوف کے اس قول کا اطلاق موسیقی کے غلط استعمال پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اولاد و اموال کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں سے صحیح کام لیا جائے تو یہی رحمت بن جاتے ہیں۔

مولانا شبلی نعمانی نے ”الفاروق“ میں بروایت صحیح بیان کیا ہے کہ ایک شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ سے فتوں سے دور رکھنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعائی تو اس شخص کو روک دیا کہ ایسی دعا درست نہیں کیونکہ فتنہ اولاد و اموال کو کہا گیا ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے ”کشف المحجوب“ میں ہی اپنی بات واضح کر دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”... اگر اس کی (یعنی موسیقی کی) تاثیر دل میں حلال ہے تو اس کا سماع بھی حلال ہے اور اگر حرام ہے تو سماع بھی حرام ہے اور اگر تاثیر مباح ہے تو سماع بھی مباح ہے“ مطلب یہ کہ اگر مٹا سنسنے سے دل میں بُرے خیالات پیدا نہیں ہوتے تو گناہ سننے میں کوئی مضائقہ نہیں

ہے۔ ظاہر ہے کہ بُرے خیالات اسی وقت پیدا ہوں گے جب ماحول خراب اور محرکات بُرے ہوں گے۔ اگر مذکورہ شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو بُرے خیالات پیدا ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ اس سلسلہ میں حضرت دانا گنج بخش اپنے شیخ کے حوالہ سے لکھتے ہیں: "السمع زاد المصطر من فن وصل المستغنی عن السمع" یعنی سماع در ماندہ اور عاجز لوگوں کا زاد راہ ہے جو منزل پر پہنچ گیا اس سے بے نیاز ہو گیا۔

اس سے زیادہ موسیقی کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ موسیقی کو زاد راہ اور منزل پر پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

شیخ نصیر الدین بزرگ دہلوی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار وہ کسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ساز کے ساتھ گانا شروع ہوا۔ شیخ موصوف یہ دیکھ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے مرشد کے مسلک سے گریز کرتے ہو۔ شیخ موصوف نے جواب دیا کہ مرشد کا فعل حجت نہیں۔ جب یہ واقعہ شیخ نظام الدین قدس سرہ کو سنایا گیا کہ آپ کے مرید ساز کے ساتھ گانا سننے سے پرہیز کرتے ہیں تو حضرت محبوب الہی نے ہنس کر فرمایا کہ نصیر الدین کا اتفاق بڑھا ہوا ہے۔

اس واقعہ کو ساز کے امتناع میں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس سے امتناع ثابت نہیں ہوتا۔ یہ شیخ نصیر الدین کا ذاتی عمل ہے اور حجت نہیں۔ خود شیخ نظام الدین علیہ الرحمۃ سماع کے والد و شہید تھے اور ساز کے ساتھ گانا سنتے تھے۔ لیکن وہ کسی پر اپنی پند ٹھونس نہیں چاہتے تھے۔ مباحات میں سے اپنی پسند کے مطابق ترک و قبول کا حق ہر شخص کو ہے اور کسی کو کسی خاص چیز کے ترک یا اخذ پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ موصوف کے جواب میں "اتقا" کا لفظ قابل غور ہے۔ اتقا کے معنی ہیں ڈر اور پرہیز نگاری۔ جب یہ صفت کسی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ خفیف سے شبہ پر حلال و مباح چیزوں سے بھی گریز کرنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق روایت ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا لذیذ تھا۔ جب آپ کی زبان اس سے لذت آشنا ہوئی تو

زبان کو دانتوں سے چبایا کہ کھانے کا مقصد قوت لایموت ہے نہ کہ لذت کام و دمن۔ ان کا یہ فعل سب کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلال و طیب اشیاء سے لذت آشنا ہونا جائز و درست ہے۔ یہ ان کا حد سے بڑھا ہوا پرہیز تھا کہ انھوں نے جائز لذت سے بھی اجتناب کیا۔ بعینہ یہی معاملہ شیخ نصیر الدین علیہ الرحمۃ کا ہے۔ ان کا یہ فعل ان کی ذات تک محدود ہے اور کوئی حجت شرعی نہیں۔ البتہ ان کے اس واقعہ سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ کسی چیز کے ترک و اختیار کا فیصلہ اپنے صوابدید اور حالات کے مطابق کرنا چاہیے، محض دیکھا دیکھی اور اندھا و حند تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شیخ نصیر الدین کے لیے اپنے پیر کا عمل حجت نہیں ہو سکتا تو ان کا فعل دوسروں کے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے۔

اس تمام بحث سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ موسیقی اسلام میں مباح ہے اور اگر مذکورہ شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو موسیقی سے استفادہ کرنے میں کوئی معنائفہ نہیں اور جہاں تک شرائط کا تعلق ہے اس میں موسیقی کی کوئی تخصیص نہیں۔ اسلام نے ہر کام کے لیے نیت کے خلوص اور ماحول کی پاکیزگی کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان شرائط سے مقصود موسیقی کی اہمیت کو کم کرنا نہیں۔ اب میں حکیم الامت علامہ اقبال مرحوم کے شعر کے ساتھ ان مضمون کو ختم کرتا ہوں:

نگاہ میر سدا ز نغمہ و لغز سے

بمعنی کہ ہر دو جامہ سخن تنگ است

آقا شیخ الشریعہ اصفہانی

اوراق پارینہ

حادثہ نجف اشرف

ذیل کا مضمون اس حقیقت کا شاہد ہے کہ قیامت کے مواقع پر سنی اور شیعہ ایک دوسرے کے دمساز رہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عربوں کی ہر مصیبت پر مسلمانانِ متحدہ ہندوستان ٹرپ اٹھا کرتے تھے۔ تیسرے یہ کہ فرنگی سامراج کا جو دہم مسلمانوں کے تمام طبقات پر عام تھا۔

اُہ، ایک زمانہ تھا جب مظلوموں کے جسم نہ زمین چھپانے اُن کے کارناموں پر پردہ خفا ڈالنے اُن کے مصائب کی داستانیں مٹانے اور نشانہائے قبور تک پامال کرنے کے لیے بے ایمانوں کے جتھے، خلیشوں کے گروہ اور لعینوں کے دستے سرزمینِ عراق عرب، مدینہ و مکہ اور شام و نیوا میں پھرا کرتے تھے۔ ان ہی واقعات کو دشمنی میں لانے کے لیے 'فرات' پردہ تقدیر سے عالمِ ظہور میں آیا تھا۔ مگر حیف صد حیف کہ انھیں کے شیعہ، انھیں کی دوستی کے دعویدار۔ انھیں کی محبت کے زبانی راگ گانے والے واقعات نجف اشرف پر ابد فریبی کے پردے ڈالنے کی فکر میں مصروف ہیں۔ جو بیانات تردید میں شائع ہو رہے ہیں وہ ایسے خوفناک حوے ہیں جو دشمن کے ہاتھ میں اپنے ہی گلے کاٹنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔

فرات آج آخری دفعہ یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ عوام الناس پر دام تزویر بڑی ہوئی اور چالاک سے بھینٹا جا رہا ہے۔ بالکل جاہل ہی نہیں بلکہ اوسط عقل کے آدمی بھی اس میں پھنس سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض تحریرات کو جو تردید واقعہ نجف میں شائع ہو چکی ہیں۔ تمہارے ایمان کے دشمن۔ اسلام کے حریف۔ عزت کے خوائان، آبرو کے ڈاکو جمع کر رہے ہیں۔ ان پر ہزاروں روپیہ صرف کر کے بھیلایا جا رہا ہے اور بھیلایا جائے گا۔ تم سو رہے ہو اور سوتے رہ جاؤ گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ”نجف پر کچھ نہیں ہوا“ جس کے معنی یہ ذہن نشین کر ائے جاتے ہیں کہ قبہ مبارکہ نجف اشرف پر کچھ نہیں ہوا۔ مگر تمام سرزمین نجف مظالم سے محفوظ ہے اس پر کوئی حلف نہیں اٹھایا جاتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بعد ازل بصرہ چھوڑنے سے پہلے اس پر حلف لے لیا جاتا ہے اور نصف حق کوئی وہیں ضمانت رکھوا لی جاتی ہے۔

قیامت قریب ہے۔ جس کا لقب قاطع البرہان ہے اس کے ظہور کا زمانہ نزدیک ہے۔ وقت معین کرنا حرام ہے۔ لیکن ان واقعات کا حقیقی انکشاف اسی وقت ہو گا اور زبانِ شمشیر سے ہو گا اس وقت بتایا جائے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ آہ عراق کے مصائب، نجف کی مصیبتیں مسجد کوفہ کی بربادیاں، حلف اٹھا کر بیان کرنے والے سرکارِ شریعت مدارِ آقا میرزا محمد تقی شیرازی مجتہد اعظم عراق طاب ثراہ اور حجۃ الاسلام حضرات آقا شیخ الشریعۃ اصفہانی اعلیٰ اللہ مقامہ صدمہ اٹھا کر مر گئے ورنہ وہ بتاتے کہ ان پر کیا گزری اور کیونکر داعی اجل کو انھوں نے مصائب میں بلدیک کہا۔ سو خوالذ کہ حضرت اصفہانی کا ایک خط جو انگریزوں کے جواب میں اخباراتِ عربیہ میں طبع ہوا تھا اور جسے الحقیقۃ سے اخبارِ اختر (شیراز) نے زبانِ فارسی شائع کیا تھا اسی آخری اخبار کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا جس کا اردو ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ مومنین پہلے کلمہ سبحانی لیں اور پھر ایمان سے لبریز قلب پر مائع رکھ کر پڑھیں مگر کامل صبر کا دامن ہاتھ سے نہ بچھٹنے پائے۔ (ترجمہ از جرائد بیروت)

د ابو القاسم میرزید علی الواسطی دہلوی، ایڈیٹر رسالہ فرات

حکومت انگلشیہ عراق عرب نے شیخ الشریعہ اصمغانی کے نام ہوائی جہاز کے ذریعہ سے ایک خط بھجوایا تھا۔ آنجناب اُن بزرگترین علمائے عراق میں سے تھے جو دہائیوں زمانہ شورش قیام پذیر تھے۔ اس خط میں شیخ بزرگوار سے مصالحت، سپردگی عراق اور آتش شورش بجھانے کی درخواست کی گئی تھی۔ حضرت معظم نے خط مذکور کا جو جواب بیخ ارشاد فرمایا تھا وہ ذیل میں اخبار لسان اہل عرب سے نقل کیا جاتا ہے:

"تھارے اس خط کے مضمون سے جو تم نے ہوائی جہاز کے ذریعہ سے بعض مقامات پر پھینک دیا ہے اور اخبار العراق میں جس کی اشاعت کی ہے ہم آگاہ ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جواب سننے کے لیے تم گوش برآواز ہو۔ تعجب اس بات کا ہے ہم تو پہلے ہی تمہاری ان طفل تسلیموں کو پیش نگاہ رکھ کر اس سے پہلے کہ تم ان خطوں کو ہوائیں اڑاؤ مکرراً جواب میں سبقت کر چکے اور اپنے نصابِ تم تک پہنچا چکے تھے۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رشتہ تعلقات منقطع ہونے اور موقع مانگنے سے نکل جانے سے پہلے واقعہ کے تدارک پر آمادہ ہو جانا چاہیے اور پیش آئندہ خطرناک شبہات کا انتظام اور پیش بندی کر لینی چاہیے۔

بغیر شک و شبہ تم جانتے ہو کہ عراق کیا چاہتا ہے اور عراقی کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان تمام امور کا تدارک صرف ایک امر پر منحصر ہے کہ عراقیوں نے جن حقوق کا مطالبہ تم سے کیا ہے تم انہیں پورا کر دیتے۔ لیکن تم یہ تو کیا کرتے بخلاف اس کے تم نے ان کے حقوق واقعی کی ضبطی اور قبضہ مخالفانہ کے اور کسی امر سے تعلق ہی نہیں رکھا۔ مزید برآں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کہ کہیں ان کی فریاد و شیون کی آواز تمہارے کانوں کے پردے سے نہ ٹکرائے۔ تم نے وعدے کرنے کے بعد اور ان کے سبز باغ پیش نظر ہونے سے پہلے اپنی سخت کارروائیاں شروع کر دیں۔ اکثر جلا وطن کیے گئے۔ بعضوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک گروہ سے قید خانہ بھر دیا۔ اور اس طرح اپنے دل میں چھپے ہوئے کینے کا ایک دم اظہار کرنے کے اہل عراق سے ان امور کا مطالبہ شروع کر دیا کہ جس کی مداخلت واجب اور ہر عراقی پر فرض عین ہے۔

اب وہ بھی اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور میدانِ مداخلت میں نکل آئے جس پر تم نے نفسِ امارہ کی اطاعت میں عراق کو جمع ہونے اور حلا کا مرکز بنا لیا۔ اب ملتِ عراق (مرتا کیا نہیں کرتا کہے) اس خوفناک موقع پر جا پہنچی ہے جس کے نتیجہ بد اور انجامِ حرام کو ہم نے قبلِ از وقت تمھارے ذہن نشین کر دیا تھا۔ میں نے اور میرے سلفِ مرحوم آیتہ اللہ شیرازی نے جن کی مقدس ذات اور جن کے پاک و پاکیزہ نفس کے پردہ عدم میں چمے جانے پر ہم سوگ نشین ہیں ان تمام پیش آنے والے واقعات کو جتادیا تھا۔ بخلاف اس کے جن مصیبتوں اور بلاؤں نے تمام عراق کو امتحان میں ڈال رکھا ہے ان کو تم حضرت والا مرحوم و مغفور کے مقدس مشوروں کا نتیجہ بنا کر میرے دماغ کو ہرا اور میرے غم کو از سر نو تازہ کر رہے ہو گویا تمھیں ان احکام و قواعد کی مطلق خبر نہیں جو ان مرحوم نے اکناف و اطراف میں پھیلا دیے تھے اور جن میں صاف صاف سنجیدگی، خاموشی اور حقوقِ شرعی کی نسبت عاقلانہ مطالبہ کا حکم لازمی دیا گیا تھا۔ تم نے تمام شورش کو مرحوم کی ذات سے نسبت دے کر میرے جذبات کو خصوصاً اور تمام مسلمان آبادی کے جذبات کو عموماً زخمی کر دیا۔ مزید برآں امتِ مظلومہ کو اپنا غلام بنانے اور ان کے ہضم کیے ہوئے حقوق پر الٹا انھیں کو پا مال کرنے کے لیے برباد کرنے والے اور انتشارِ آلاتِ جنگ کشتیاں بھر بھر کر بھیجنے شروع کر دیے۔ لشکر کو حرکت پر حرکت دی اور اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے تم نے چوٹی کا پسینہ اٹری پر بہا دیا باوجود ان تمام امور کے تمھارا دعویٰ ہے کہ تمھاری حکومت انصاف، ہمدردی اور دیانت داری سے درگزر کرنے کے تین ستونوں پر قائم ہے۔ بیشک کسی سلطنت کے وجود اور کسی تخت کے بقا کے لیے سب سے زیادہ زریں یہی تین اصول ہو سکتے ہیں لیکن تمھیں ان سے کیا سروکار کیونکہ تمھارے نزدیک تو محض لفظی لفظ ہیں اور ایسے نام ہیں جن کا کہیں نشان نہیں۔ تمھارے ظلم و ستم نے تو ان کی بنیادیں مترنزل کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ جس انصاف کا جھوٹا دعویٰ ہے وہ اب کہاں ہے جب

و اپنی عراق کے مسئلے کا جواب تم اپنی گھن گرج توپوں سے دے رہے ہو جن کے ساتھ ہی ساتھ تمہاری دھکیاں اور بھڑکیاں کو شہ سازیاں دکھاتی ہیں۔ وہ تمہارے رحم و دردت اب کہاں سو گئے؟ جب تمہارے لشکر کے پتھر سے زیادہ فولادی دل ایسے بڑھوں بخور و سال بچوں اور صنف نازک و عورتوں پر بھی ترس نہیں کھاتے جن کے لیے تمام دنیا کی شرمیلیں اپنے اپنے الفاظ میں سفارش کرتی ہیں۔ کہاں ہے وہ تمہاری حریت نوازی، کہاں ہے وہ مذہبی در انحالیکہ ایسے افعال ناشائستہ تو کوئی بھی روانہ رکھے گا۔

آہ۔۔ وہ بھٹ جو اسلام کا فیہ۔ دین کا گوارہ۔ دلی مرتضیٰ کا مشہد۔ جائے عبادت مکتب عقل اور گوشہ پرستش ہے اس کے چاروں طرف تم نے اپنا لشکر پھیلا دیا اور ہر طرف سے گھیر کر ہمارا گلا گھونٹ دیا۔ مسلسل چالیس رات سے زائد بے درپے تمہاری توپیں اس کے گرد گرجتی اور تمہاری گولیاں مدرسوں اور مسجد دلبہر مینہ کی طرح برستی رہیں۔ زائرین حرم کا دم یہاں تک ناک میں آگیا کہ کثرت ہجوم سے دم گھٹ کر نکل جانے کو تھا اور اس تمام عرصہ میں انھیں مٹی سے ہوئے شور پانی کیچڑا، پرگزارہ کرنا پڑا۔

آہ۔ اس واقعہ کا مذکورہ کو ابھی زمانہ نہ گزرنے پایا تھا کہ عراق کی سب سے محترم مسجد کو فہر تمہارے ہوائی جہازوں نے متواتر گولے برسائے اور مصروف عبادت و نمازی مردوں پر گولیوں کی بارش ہوئی۔ اچھا خدا ہی مدد کرنے والا ہے۔ جو کارستانیاں تم نے کی ہیں ان کے غم میں سرزمین عراق آٹھ آٹھ آنسو رو رہی ہے۔ اور اس کے ماتم میں انسانیت اشک غم بہا رہی ہے۔ سخت تعجب ہے کہ تم ان بریائنیوں کو جو دفع نہیں ہو سکتیں دور کرنا چاہتے ہو اور کہتے یہ ہو کہ ہم تمام عراق پر گرفت کرنا نہیں چاہتے بلکہ صرف اُن سے مواخذہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے نام تمہارے خیال میں تمہیں ہمیں اور خود ان کو معلوم ہیں۔ تمہارا گمان ہے کہ وہ فساد ہی ہیں گویا تمہاری اصطلاح میں مطالبہ حق کا نام فساد ہے۔ اور جو شخص حق کی طرف دعوت دیتا ہے اسے مفسد گردانتے ہو۔ دران حالیکہ ہمیں سوائے اس کے

کسی فساد کا پتہ نہیں چلا کہ ہم اپنے حق کے طلب گار اور تم اس کی ممانعت کرنے والے ہو۔ تم نے عراقیوں کے پینے کے لیے جنگ کی جتنی چلا رکھی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے سینہ سپر ہو گئے ہیں۔ اگر تم نے ان کے حقوق ان کو دے دیئے ہوتے تو تمہارے اور ان کے خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ لیکن تم نے واقعہ کو اس طرح چاک چاک کر دیا ہے کہ کسی سوئی اور دھماگے سے دفن نہیں کیا جاسکتا۔ تم ہی اسی کے باعث ہوئے اور تم پر ہی اس کا سوال عائد ہوتا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ قبضہ عراق کو بغیر کسی قید و شرط کے عراقیوں کے لیے چھوڑ دو اور ان کے کام میں کسی طرح کا دخل نہ دو۔ بہرہ گو عراق کے معاملہ میں تمہاری طرف سے کئی طور پر کوئی تشریح و توضیح نہیں کی گئی اور ہر صورت میں معاملہ مذکور ایک ایسا دقیق مسئلہ ہے (جو بذات خود) محتاج غور و فکر ہے۔ ہم خداسے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے ہیں۔ (منقول از اعلان شائع کردہ ایڈیٹر فرات)

برادران ایمانی! جناب آقائے شریعت کا آپ سے تعارف کتنا غیر ضروری ہے کیونکہ عموماً تمام دنیا کے اہل حل و عقد کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعد جناب سرکار میرزا محمد تقی علیہ الرحمۃ آقائے موصوف ان کے صحیح جانشین اور اعلم علمائے دہر تھے۔ آپ نے جناب آقائے موصوف کی فریاد شنئی اور ہمیں یقین کامل ہے کہ اس نوحہ و فریاد کو سن کر آپ کا دل زخمی اور قلب بریاں ہو گیا ہو گا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ کوئی گھرا بیسا نہ ہو گا جہاں ارض مقدس نجف اشرف کی یہ درد بھری کہانی جناب آقائے شریعت کی زبانی سن کر شور مچا تم نہ بلند ہو۔ ان واقعات کو سن کر ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مصیبت ناک وقت میں جب کہ جزیرۃ العرب پر غیر مسلمین اپنا قبضہ و اقتدار جمانے کی کوشش میں ہیں، جب کہ نجف اشرف کی علانیہ بے حرمی، علماء و مجتہدین کی ہتک عزت و گرفتاریاں عمل میں آچکی ہوں۔ مساجد و مدرسوں پر لو بھاڑ، سادات، طلباء، علم و مجاہدین روضۃ الطہر

میر المومنین علیہ السلام پر۔ ہر روز تک پانی بند کیا جا چکا ہو۔ جب کہ تمام حرمائے محترم
کا امن و امان (جس کا باقی رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے) معرض خطر میں ہو۔ سینے اور گوشی دل
سے سینے ایسے وقت میں ہمارا دینی فریضہ۔ مذہبی حکم۔ شرعی تکلیف قرآن مطلق جناب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قطعی فیصلہ اور آخری وصیت ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان
کے لیے ضروریات دین سے ہے۔ (اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)،
یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ العرب کے نکال دو (یہ حدیث متفق علیہ بین المرفیقین ہے، شعائر
خدا کی عظمت و حرمت کا حکم قرآن و احادیث و سیرۃ انبیاء سے متنبط ہے (ومن
يعظم شعائر الله فهو خير له) شعائر خدا اور حرمائے محترمہ کی حرمت کی حفاظت
کیجیے قبل اس کے دشمنان دین کے ہاتھوں یہ مقامات مقدسہ برباد و تباہ ہوں اور فریاد
کریں آیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو حرم رسولؐ، حرم امیر المومنینؑ، حرم امہ کرام سے دشمنان
دین کے هجوم کو دفع کرے۔ براہ ان ملت! اسی عرض شرعی، مقصد دینی و فریضہ مذہبی
کو پورا کرنے کے لیے انجمن خدام عقبات عالیات کی بنا کی گئی ہے۔ آئیے ہم آپ سب
مل کر اپنے تمام تفرقوں کو مٹا کر خدا کے متحکم رشتہ کو مضبوطی سے پکڑیں و داعصموا بحبل اللہ
جیسے (ولا تقفوا)۔ اور اسی متحدہ قوت سے متوکلاً علی اللہ حسب وصیت رسولؐ دشمنان دین
کو خانہ کعبہ و حرم رسول و تمام عقبات عالیات سے دفع کریں۔ آئیے اور خدمت عقبات
عالیات کا شرف حاصل کیجیے۔ اس انجمن کی ممبری کو منظور فرمائیے اور ایک باجمع ہو کر وصیت
رسول کی تعمیل۔ حرمائے محترمہ کی حفاظت اور دشمنان دین کے دفع کرنے کی تدبیروں پر
غور کیجیے۔

ریگنڈری انجمن خدام عقبات عالیات لکھنؤ۔

ذیل کا خط جناب مولانا مولوی عبدالباری صاحب نے پریسڈنٹ شیعہ کانفرنس لکھنؤ

جلسہ کا ٹرنس کی تاریخوں میں اس غرض سے بھیجا تھا کہ ضمیمہ پبلک کو قصبہ طہریج (عراق) کے مظالم سے اطلاع دے دی جائے۔ لیکن پریسیڈنٹ صاحب نے بمصلحت ملک و ملت کو آگاہ کرنے سے دریغ کیا۔ جناب مولانا نے اب ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم آپ کی تحقیق کو عام طور سے پیش کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامداً و معلياً و منسلماً

جناب محترم زیدت معالیہ

بعد سلام عرض ہے کہ جناب کی صدارت میں ایک اجتماع عظیم مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ چند قطععات عکسی فتوے کے ارسال خدمت ہیں اگر مناسب ہو تو شایع فرما دیجیے۔ ان سے احکام علمائے فریقین کے دربارہ اتحاد و ارتباط بین المسلمین معلوم ہوتے ہیں۔
المحترم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جو واقعات عالم اسلامی میں رونما ہوئے ہیں ان سے کس قدر عبرت ناک سین ہوا ہے۔ حال کے واقعات جو بعض معتبرین سے مسموع ہوئے ہیں قلمی ہوتے ہیں۔ اگر جناب مناسب سمجھیں تو ایسی تحریک کریں جن سے ان واقعات کی تحقیق ہو اور اگر محقق ہو جاویں تو ان کا تدارک ہو۔ بندہ اپنے فرض تبلیغ سے بھرا اللہ سبکدوش ہوتا ہے زیادہ سلام مسنون فقط

فقیر محمد عبدالباری عفا اللہ عنہ

(معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے) کہ مقام طہریج کا واقعہ شدید ترین وقائع سے ہے۔ انگریزی فوج جس میں ہندوستانی زائد تھے، اس مقام پر پہنچی۔ محراب جہاں بعض روایات سے دفن حضرت امیر علیہ السلام ہے اور مقام شہادت بالاتفاق ہے اور وہ محراب محاذین منبر شریف کے ہے اس کو دروازہ بنانے کی غرض سے گولہ سے اڑا دیا کہ وہ بھی برباد ہوئی اور منبر بھی

تہذیبِ ہند۔ یہاب عظیم نے فوج ہندی کئے وہ مظالم کیے جن کی تفصیل بیان کرنا ناممکن ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مرد کو خواہ جوان ہو یا پیر ضعیف ہو یا صغیر سب کو نشانہ بندوق بنایا۔ مکانات میں گھس گئے، نفیس اموال خود لوٹ لے گئے۔ کٹ کوڑا صحن مکان میں جمع کر کے آگ لگا دی۔ جب آگ سے مکان جلنے لگا تو عورتیں محدرات و عترتات شرعاً ربلد باہر نکل آئیں جن کے ساتھ سخت بے حیائی اور بہیمیت کا برتاؤ کیا۔ ایک جماعت کو عورتوں کی پکڑ لیا۔ کئی دن تک ان کی عصمت دری ہوتی رہی اور جب مدت گزری تو جو پسند آئیں وہ رکھ لی گئیں جو ناپسند ہوئیں وہ نکال دی گئیں جن میں سے بہت مفقود الخیر ہیں معلوم نہیں انھوں نے جان دے دی یا کیا کیا۔ بعض کو تو ان کے خاوندوں نے نہیں قبول کیا۔ جب یہ حالات کر بلا کے لوگوں نے سنے اور ان کو بہیمیت معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے گھبرا کے محض اس شرط پر کہ ایسے حرکات نہ کیے جائیں مصالحت کرنے کی درخواست کی حالانکہ کئی بار پرہیزی کا کس کی خواہش کے باوجود انکار کر چکے تھے۔ کر بلا میں یہ لوگ داخل ہوئے یہ مظالم نہیں کیے مگر جیہہ سربرا آوردہ حضرات کو قتل و قید و شہر بدر کرنے سے دریغ نہیں کیا۔

ہندوستانی سب کا فوج ان حرکات میں آگے رکھی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب عراقی ہندوستانیوں سے قطعی نفرت رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سمجھا یا کہ یہ عداوت ڈلو اسنے کی صورت میں ہیں۔ آج تم پر یہ مظالم ہندیوں سے کرانے گئے ہیں کل تم سے عراقیوں پر کرانے جائیں گے اسی طرح حکومت کی جائے گی مگر جو دل جلتے ہیں ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھا یا گیا کہ قریں کردار کی آبادی میں سیکڑا پیچھے ایک شخص سے کم یہ حیوان خصلت انسان صورت اشخاص ہیں اور جس قدر ہیں نہ اس قدر شہوت پرست ہیں نہ بے حیا ہیں مگر وہ قلیل جماعت ہیں۔ عراق کی پوری آبادی بلکہ جنگ کے قابل لوگوں سے کئی گئی زائد ہے اس کا علاج ہم بے دست چپا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔

۴ مارچ کے جلسہ کے مشترین سے چند اشخاص جن کے نام درج ذیل ہیں: اناج کوہ رنجک شام کو گورنمنٹ ہاؤس میں حسب الطلب جناب گورنر صاحب ہزاریکسٹنسی کے روبرو پیش کیے گئے، ۱۰ سید آغا حسین صاحب بیرسٹریٹ لا (۲۰) سید عابد حسین صاحب بیرسٹریٹ لا (۳۰) حکیم سید امیر حسین صاحب (۴۰) حکیم سید علی صاحب آشفٹہ (۵۰) سید محمد نواب صاحب (۶۰) فرخ مرزا صاحب وکیل (۷۰) حکیم مظفر حسین صاحب۔

ہزاریکسٹنسی نے وہ تار پڑھا جو بھف اشرف کی گولہ باری کے متعلق گورنر صاحب کی اس تحقیق کے جواب میں موصول ہوا تھا کہ لکھنؤ کے مسلمان ان واقعات کو جو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں تشویش اور رنج کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس تار میں یہ لکھا تھا کہ بھف اشرف پر گولہ باری کا ہونا اور مجتہدین کا زہر سے مارا جانا محض غلط ہے بلکہ مجتہدین ایسے سن رسیدہ تھے کہ ان کا اپنی موت سے مرنا شبہ کے قابل نہیں ہے۔ سید آغا حسین صاحب نے اس تار کے سننے کے بعد مناسب الفاظ میں تقریر کی جس میں انہوں نے گورنر صاحب سے کہا کہ بھف اشرف پر گولہ باری محض اخبارات ہی سے نہیں معلوم ہوئی بلکہ دیگر ذرائع سے بھی یہ خبر سنی گئی ہے۔ فنانس ممبر (مسٹر پورٹر) نے اٹائے تقریر میں کہا کہ ۱۹۱۸ء میں میں عراق میں موجود تھا۔ اس وقت جو ایک ذمہ دار شخص کی حرکت کے نتیجہ میں واقعہ پیش آیا تھا وہ اس قدر تھا کہ شہر پیانہ کی دیوار اور چند اس سے ملحق مکان گولہ باری سے مجروح ہو گئے تھے اور اس قدر خفیف صدمہ پہنچا تھا جن کی چند گھنٹوں میں مرمت ہو سکتی تھی لیکن یہ جگہ روضہ مبارک سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ سید عابد حسین صاحب نے کہا کہ بغیر شرعی طریقے کی شہادت کے اس معاملہ میں پورا اطمینان مسلمانوں کو غالباً نہیں ہو سکتا۔ ہوم ممبر جناب راجہ صاحب محمود آباد کے جواب میں سید عابد حسین صاحب نے فرمایا کہ ایک وفد جس کو مسلمان منتخب کریں اس وفد کو گورنمنٹ اپنی نگرانی اور حفاظت میں بھف اشرف بھیجنے کا انتظام فرمادے تاکہ وہ تحقیقات بر محل کے بعد مسلمانوں کو واقعات

کی اطلاع دے۔ اس کے جواب میں ہزارکسنی نے فرمایا کہ اس تجویز کی منظوری دانا منظوری میرے اختیار سے باہر ہے لیکن میں گورنمنٹ آف انڈیا سے تحریک کروں گا کہ آپ کو وفد بھیجنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد آغا حسن صاحب نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ محض بجٹ اشرف پر گولہ باری سے متاثر نہیں ہوئے ہیں بلکہ مسجد کو ذرا دھسل پر گولہ باری اور اول الذکر مسجد میں انگریزی فوج کا قیام جس سے اسلام کی سخت بے حرمتی منظور ہے و نیز انہدام روضہ حضرت مسلم اور حضرت ثانی علیہا السلام ایسے واقعات نہیں ہیں، جو ہمارے جذبات مذہبی کے قابل برداشت ہوں۔ علاوہ بریں جزیرۃ العرب پر سوائے مسلمانوں کے کسی کا قبضہ ہمارے عقائد مذہبی کے سرِ امر خلاف ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر شیعہ فرقہ کے سربراہ اور وہ مجتہدین نے اس معاملہ میں دفاع کا حکم فرمایا تھا۔ جو بات عام مسلمان کو برا لگتی تھی اور مغموم کرتی تھی وہ یہ ہے کہ جب تک جزیرۃ العرب اور مقامات مقدسہ ترکوں کے قبضہ میں رہے کسی قسم کی بے ادبی صدیوں سے سنانی نہیں دی لیکن سلطنت برطانیہ کے چند دنوں کے قبضہ میں ایسے واقعات پیش آئے جو نہایت دل شکن ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو ترکوں کا زیادہ طرف دار بناتا ہے۔ ہزارکسنی نے انہوں میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہندوستان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایچی ٹیشن نہ پھیلائیں گے جس کے جواب میں کہا گیا کہ ہمارا کام ایچی ٹیشن پھیلانا نہیں ہے مگر ہم لوگ مذہب کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں۔

آغا حسین بیرسٹر بقلم خود   سید محمد نواب بقلم خود   فرخ مرزا وکیل بقلم خود
حکیم سید علی آشفہ بقلم خود   حکیم سید مظفر حسین بقلم خود   سید عابد حسین بیرسٹر
حکیم سید امیر حسین -

ذیل کا ترجمہ اُس عکسی فتاویٰ سے حاصل کیا ہے جو ہمارے پاس بحفاظت موجود ہے
چونکہ عکسی فتاویٰ عربی میں ہے اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ شائع کرتے ہیں۔ یہ وہ فتاویٰ

ہیں جو مستبدہ (شخصی، وسمروط و جمہوری) نزاع کے وقت اہل ایران اور عامہ مسلمین کے لیے
علمائے اسلام کی طرف سے شائع کیے گئے تھے،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُس خدا کی تعریف کہ جو عالم کا پیدا کرنے والا ہے اور رسول اللہ خاتم النبیین و اٰل و
اصحاب پر درود کے بعد معلوم ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اختلافِ فرقہ خمسہ اسلامیہ کا بعض
اُن چیزوں میں جو اصولِ دین سے متعلق نہیں ہیں اور طبقاتِ دین کا تفرقہ یہی سبب ہے
انحطاطِ دولِ اسلام کا اور اسی اختلاف کی وجہ سے اجنبی ممالک اسلامیہ پر قابض ہو گئے
ہیں لہذا بغیر من حفاظتِ کلمۃِ جامعۃ دینیہ شیعہ جعفریہ سے ان مجتہدین نے جو رؤساء ہیں،
اور علماء اہل سنت سے آلِ حضرت نے جو دارالسلام میں مقیم ہیں متفقاً فتویٰ دیا ہے کہ
اسلامی رشتہ سے تسک بموجب فرمانِ الہی واجب ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے و اعقروا
بجمل اللہ جیماً و لا تقربوا۔ اور صحیح مسلمین پر واجب ہے کہ سب مل کر اتحادی قوت سے
بعضۃ اسلام اور صحیح ممالک اسلامیہ عثمانیہ و ایرانیہ کے تصرفاتِ دولِ اجنبیہ سے اور خارجی
سلطنتوں سے حفاظت کریں اور ہم سب کی متحداً اور متفقاً یہ رائے ہے کہ حفاظتِ
حوضۃ اسلامیہ میں اپنی کل قوتوں کو صرف کریں اور جس خدمت کی ضرورت بحسب مقام ہو
اس میں دریغ نہ کریں کیونکہ ہم کمالِ اتحاد و دولتینِ اسلامیہ پر وثوق رکھتے ہیں اور اس امر پر
وثوق رکھتے ہیں کہ ایک دولت دوسری دولت کی حفاظت کرتی رہے گی اور مملکتِ
ایرانیہ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ حفاظتِ دولتِ عثمانیہ اور اس کی ممالک کی نگرانیِ اجنبیوں
کے قبضہ سے اور حدودِ ممالک اسلامیہ کی خیانتِ اجنبیوں کی مداخلت سے واجب ہے
پس مسلمین کو آپس میں یوں ہو جانا چاہیے اشتداد علی الکفاس و حمار بینہم۔ اور
ہم عامۃ مسلمین کے لیے جن میں رشتہ اخوت قرار دیا ہے اعلان کرتے ہیں کہ ان امور سے جو کہ
نزاع و فساد کا باعث ہوں اجتناب واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ سب مل کر اپنی

اپنی کوششوں کو حفاظت ناموسی ائمہ میں صرف کریں اور باہمی مدد اور ایک دوسرے کی دشمنی اس طرح کریں کہ اُن کے عمدہ برتاؤ سے اتفاق میں غل نہ ہو تاکہ حفاظت پر جم مشریف محمدیہ ہو جائے اور دولت عثمانیہ غیر کی دستبرد سے محفوظ و مامون رہ سکے۔ حق تعالیٰ دونوں دولتوں کی شوکت بقصد حق محمد صلعم و اصحاب محمد ہمیشہ قائم رکھے۔

الاقول محمد مصطفیٰ طائری مازندرانی۔ اقل خدام الشریعۃ شیخ نور اللہ اصفہانی۔ الراجی اسماعیل بن صدر الدین شیخ الشریعۃ اصفہانی۔ خادم الشریعۃ المطہرہ عبد اللہ الازندرانی۔ خادم الشریعۃ الغرا محمد حسین القزوینی۔ اقل خدام الشریعۃ المقدسہ محمد کاظم خراسانی۔ الاقل علی بن الشیخ کاشانی۔

سرکار شریعت مدار ملاۃ العلماء راس الفقہاء رئیس المحققین صدر الملت والدین، مرتاز العلماء مولانا مولوی سید ابوالحسن عرف مولانا منن صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان خلف حضرت شمس العلماء مولانا مولوی سید ابراہیم صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ لکھنؤ۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین دار جزیرۃ العرب کو یہ دو نصایا کے قبضہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی حد تک کے اندر کوشش کرنا ہر مسلم کا فرض ہے یا نہیں باسمہ سبحانہ ولہ الحمد۔ ہاں فرض ہے فقط حرہ الاقل ابوالحسن النقی بقلمہ

(۲) اماکن مقدسہ کا احترام قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا شرعاً واجب ہے یا نہیں۔

باسمہ سبحانہ ولہ الحمد۔ واجب ہے فقط۔ حرہ الاقل ابوالحسن النقی بقلمہ

(۳) اُن کفار سے جو دشمن اسلام ہیں ترک اعانت کرنا فرض ہے یا نہیں۔

باسمہ سبحانہ ولہ الحمد۔ وہ اعانت غیر مسلمین کی جس سے تقویہ باطل ہو یا اضمحلال اسلام ہو

یقیناً حرام ہے مگر بضرورت شرعیہ اور اگر کوئی شخص اس قسم کی اعانت کرتا ہو بشرطیکہ ضرورت شرعیہ سے نہ ہو تو یہ واجب ہے، اور ترک اس کا ہر فرد مسلم پر فرض ہے فقط۔

حرہ الاقل ابوالحسن النقی بقلمہ

۴) موجودہ سرکاری عدالتوں میں ملازمت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
 باسمہ بجانہ دلہ الحمد۔ وہ ملازمتیں حکام جوہر وغیر مسلمین کی جن سے تقویہ باطل ہو اور اضلال
 اسلام ہو بدون ضرورت شرعیہ حرام ہیں فقط

○ حررہ الاقل ابو الحسن النقی بقلہ

۵) موجودہ سرکاری عدالتوں میں وکالت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔
 باسمہ بجانہ دلہ الحمد۔ وکالت و بیروٹری محکمہ جات غیر مسلمین و حکام جوہر میں بدون
 ضرورت شرعیہ جائز نہیں ہے فقط۔

حررہ الاقل ابو الحسن النقی بقلہ

۶) کفار کے ساتھ ایسے ذرائع کا قائم کرنا یا رکھنا، مثل تجارت وغیرہ، جن سے ان کی
 تقویت ہوتی ہو شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ بینوا توجروا
 باسمہ بجانہ دلہ الحمد۔ وہ امور جن میں تقویہ باطل ہو اور اضلال اسلام ہو قطعاً
 حرام ہیں۔

یہ سب مسائل ہم نے تفصیل سے اپنے رسالہ طریق میں لکھ دیے ہیں بہتر ہو گا کہ اسی
 رسالہ کی طرف رجوع کی جائے فقط۔

حررہ الاقل ابو الحسن النقی بقلہ

ذیل کے واقعات موثق حضرات سے معلوم ہوئے۔ خاکسار سیکریٹری انجمن خدام
 عتبات عالیات لکھنؤ اپنا فرض سمجھ کر ان کو شروع کرتا ہے۔

۱) بجٹ اشرف کے حصار کی دیوار گولہ باری سے شکست ہو گئی ہے اور تاحال منہدم ہے۔
 ۲) باب الساعۃ یعنی خاص احاطہ روضہ مطہرہ کے دروازہ کی نسبت مشہور تھا کہ گولیوں کی کثرت
 سے مشک ہو گیا ہے۔ جناب نے اسی کے متعلق جواب دیا کہ جب میں گیا ہوں تو میں نے کوئی نشان

نہیں پایا۔ ممکن ہے کہ کوئی مرمت کر دی گئی ہو اس لیے کہ اس وقت تک اس کا مجروح حالت میں رہنا خارج از امکان ہے۔

(۲) جناب ممدوح نے بیان فرمایا کہ نجف اشرف کا محاصرہ اس وجہ سے عمل میں آیا تھا کہ ایک انگریز افسر نے کسی عرب کو گالی تھی غالباً صاحب بہادر عرب کو ہندوستانی سمجھے تھے۔ سیکریٹری ملش میں عرب نے انگریز کو مار ڈالا۔ انگریزوں کی طرف سے قبائل کا مطالبہ ہوا۔ دہاں کے شیوخ نے اپنی لاعلمی ظاہر کی۔ اثنائے محاصرہ میں پانی اہل شہر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پانی بند ہونے سے شہر بھر تکلیف میں مبتلا تھا۔ لوگ بچوں کے لیے پانی وغیرہ رکھتے تھے اور خود پید سے رہتے تھے۔ جب وہ پانی بھی ختم ہو گیا تو خدا کی قدرت سے بادش ہوئی اور اس قدر پانی برساکہ لوگوں نے تمام ظروف بھر لیے۔ دواور اور بھی ظاہر ہوئے جن کو معجزہ کہنا چاہیے۔ کسی شخص نے سرکاری کالم طباطبائی اعلیٰ اللہ مقامہ کو چادری تقسیم کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ ان میں اتنی برکت ہوئی کہ ہر شخص کے گھر پر آدمی جاتا اور پوچھتا تھا اور گھر کے جتنے آدمی ہوتے تھے اسی حساب سے چادری دیتا تھا تا ایام محاصرہ وہ ختم نہ ہوئے۔ دوسرے ایک ہتال بہت ہی معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے ہر صاحب حاجت کو خرمہ دینا شروع کیے اور جس مقدار میں جس کسی نے مانگے اس نے دیئے۔ نقد بھی۔ قرض بھی۔ مغنت بھی۔ تارہنے محاصرہ وہ برابر تقسیم کرتا رہا۔

۱۴۱) مسجد کوفہ پر طیاروں سے بم پھینکے گئے۔ تین چار مصلے سہا ہو گئے۔ دہاں کے جو ائمہ نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی تو کہا ہم جانتے نہ تھے کہ یہ مسجد ہے مگر اس کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ تم ضرور واقف تھے۔ مسجد کوفہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی شخص نہ سمجھ سکے۔

(۵۱) روضہ حضرت مسلم جناب ممدوح نے مجروح نہیں دیکھا۔

(۶۱) قبر مطہر حضرت عائشہ کی نسبت جناب نے فرمایا کہ مجھے کوئی علامت کوکب باری وغیرہ کی معلوم نہیں ہوئی۔ البتہ مجھ سے جناب ملا محمد مہری صاحب نے فرمایا کہ اس کی بھت دوہری ہے۔

سقف پر آثار گولیوں کے موجود ہیں۔

۱۷، روضۂ حضرت عباس علیہ السلام دو واقعہ کر جائے معلیٰ، کے پاس ایک مکان گولیوں سے منہدم پڑا موجود ہے۔ یہ مکان اس غرض سے بحالی چھوڑ رکھا ہے کہ اُسے جانے والے اس کو دیکھیں وہ علماء کچھ تو گرفتار کیے گئے ہیں اور کچھ از خود چلے گئے ہیں۔ چنانچہ آقا مرزا مولانا محمد رضا شیرازی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گورنمنٹ ایران نے ان کو مانگ لیا۔ جناب آقا سید حسن صدر مظلوم کے صاحبزادے گرفتار کچے گئے۔ جناب صدر اپنے قول کے وصفی اور دینی امور میں مصائب کی پروا نہ کرنے والے ہیں کہ صاحبزادے کی گرفتاری سے متاثر نہ ہوئے اور ضحاک دینی برابر انجام دے رہے ہیں۔ البتہ ان کے بچے اور عیال نہایت مضطرب ہیں۔

۱۹، طلباء اور عام مومنین دجن میں یتیم بچے۔ بیوائیں اور ضعف شامل ہیں، نہایت تکلیف میں مبتلا ہیں اتنے غیور ہیں کہ فاقہ پر فاقہ کرتے ہیں اور دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ سامرہ کے طلباء نے مجھے ایک عرضی دی اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے ان کی خدمت کی۔ لیکن اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ ان کی اعانت کریں۔ مومنین کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ اس خیرات میں دوسری خیرات سے زیادہ ثواب ہے۔ جو کچھ نذر کریں وہ ان کے لیے کریں کہ یہ طریقہ خیرات بہت بہتر ہے۔ یہ مجمل حالات جن امور کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ صاحبان فہم سے پوشیدہ نہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق اور اہل عراق پر جو مصائب گزرے ہیں ان کی تفصیلی اطلاع یہاں کے لوگوں کو نہیں ہے۔ آج وہ اہل عراق کے رہنے والے محض حفاظت خود اختیاری کی بدولت اس درجہ ذلیل و خوار تہ نشان نازگار کر دیے گئے ہیں کہ ماہیان و مرغان جہاں پر گریہ و بکا کرتے ہیں۔

۲۰، عراق کے رہنے والو! ہم سچ کہتے ہیں کہ تمہارے مصائب کی اطلاع اس وقت پہنچی جب کہ تم سست ہو گئی تھی۔ ہم علمائے عراق کثر اللہ ماشاء اللہ سے بھی معذرت کرتے ہیں۔ یتیم بچوں سے بھی بے خانما بیوہ خواتین سے بھی۔ کیا کریں قوت نہیں رکھتے اور رکھتے۔ مجبور ہیں۔ معذرتیں۔ صرف اس قدر امکان میں ہے کہ

سریک کر لیں۔ وسیع علما الذین ظلموا ۱۱ منقلب ینقلبون۔

ادارہ ثقافت اسلامیہ

ادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۵۰ء میں اس فرض سے قائم کیا گیا تھا کہ دورِ حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی فکر و خیالات کو از سر نو تشکیل کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو کس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے یا ادارہ اسلام کا ایک حلقہ، ترقی پذیر اور مستقل نقطہ نظر پیش کرتا ہے تاکہ ایک طرف جدید ادوار پرست ذرخانات کا مقابلہ کیا جائے جو خدا کے انکار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اسلام کے روحانی مقاصد حیات کی مبینہ ضد ہیں۔ اور دوسری طرف اس مذہبی تنگ نظری کا ازالہ کیا جائے جس نے اسلامی قوانین کے زبانی اور کافی عناصر و تفصیلات کو بھی دین قرار دیدیا ہے اور جس کا انجام یہ ہوا کہ اسلام ایک متحرک دین کے بجائے ایک جامد مذہب بن گیا۔ یہ ادارہ دین کے اساسی مقاصد اور کلیات کا غور و نظر کرتے ہوئے ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ کا خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ارتقاء حیات کی پوری پوری گنجائش موجود ہو اور یہ ارتقاء انہی خطوط پر ہو جو اسلام کے معین کردہ ہیں۔ اس ادارہ میں کچھ ممتاز ذہنی قوت اور عقیدتیں تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہیں۔ ان کی ملکی ہوئی ہوگی ہیں اور انہوں نے شاخ کی کٹی ہوئی ہیں ان سے مسلمانوں کے علمی اور تمدنی کارنامے منظر عام پر آئے ہیں اور اسلامی فکر پر جس غماز و غماز انہوں نے مطبوعات کا اضافہ ہوا ہے اور ان مطبوعات کو علمی سطحوں میں بہت پسند کیا گیا ہے۔ ادارہ سے غلط فہمیاں کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں ہر ایک کیلئے کے متعلق تصانیف و کتب بھی درج ہیں تاکہ ان کی اہمیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

مطبوعات

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم — حکمتِ رومی، مولانا جلال الدین رومی کے افکار و نظریات کی مکیانہ تشریح قیمت ۲۰ روپے

● تشبیہاتِ رومی اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ رومی سائنات و فطرت و کائنات کی تشبیہوں سے کام لے کر فلسفہ حیات اور کائنات کے اسرار کو آسانی سے حل کر دیتا ہے قیمت ۸ روپے ● اسلام کا نظریہ بحیثیات، خلیفہ صاحب کی انگریزی کتب اسلامک اینڈ یالوجی کا ترجمہ قیمت ۸ روپے ● مولانا محمد سلیمان ندوی — مسئلہ اجتماع و قرآنِ معنی، قرآنِ معنی کا جامع مطالعہ اور قیاس کی فطری قدر و قیمت اور ان کے حدود پر ایک نظر قیمت ۲ روپے ● افکارِ غزالی، امام غزالی کے شاہکار "احیاء العلوم" کی تحفیں اور ان کے افکار پر سیر حاصل تبصرہ قیمت ۵۰ روپے ● مرکزِ شریعتِ غزالی، امام غزالی کی "المنقذ" کا اردو ترجمہ قیمت ۳ روپے ● تعلیماتِ غزالی، امام غزالی کی بے نظیر تصنیف "احیاء" کے مطالب کی آواز اور توضیحی تحفیں قیمت ۱۰ روپے ● افکارِ ابنِ خلدون، عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کے امام اولیٰ ابن خلدون کے تنقیدی، عمرانی اور دینی و علمی خیالات و افکار کا ایک تجزیہ قیمت ۲۵ روپے ● مولانا محمد حمزہ پھلواری — الدین لیسر، حضور اکرمؐ کے فرمان کے مطابق دینِ آسان سی چیز ہے اسی بحث پر یہ کتاب لکھی گئی ہے قیمت ۳ روپے ● مقامِ سلفیت، دینی احادیث، اتباعِ سنت، مساکینِ حدیث، اطاعتِ رسولؐ، اس کی مبینہ ان تمام سائل پر بحث کی گئی ہے قیمت ۵۰ روپے ● راقیہ السلفیہ، احادیث کا انتخاب قیمت ۱۰ روپے ● گفتاتِ حدیث، ان حوالہ

ثقافت لاہور
 اسلام کی شریعت جو زندگی کے اقدار سے متعلق رکھتی ہے۔ قیمت ۲۰۰ روپے ● پیغمبر انسانیتؐ کی زندگی کے نازل ہونے کے بعد پہلی بار انسانیت اور اعلیٰ قدروں کی کئی قدر کا خلقت فرمایا ہے۔ یہ ہے موضوع اس کتاب کا۔ قیمت ۱۰ روپے۔

● اسلام اور موسیقی: اسلام موسیقی کے متعلق کیا کہتا ہے اور مسلمان لہلہ دل کا نظریہ اور دینیہ اس کی نسبت کیا رہا ہے۔

قیمت ۳۰ روپے ● ازدواجی زندگی کے لیے قانونی تجاویز قیمت ۲۰ روپے ● مسکن تقد و ازدواج

قیمت ۱۰ روپے ● تحدید نسل: قیمت ۱۰ روپے ● اجتہاد کی مسائل: ہر دور کے لیے اجتہاد اور بعیرت

کی ضرورت ہے جس میں بہت سے مسائل کا از سر نو جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے متعدد مسائل پر بحث کی گئی ہے

قیمت ۵۰ روپے ● زیر دستوں کی آفتابی: مصر کے مشہور مفکر و ادیب طہ حسین کی مکتوبہ کا اردو کتاب "الوحد الحق" کا

اردو ترجمہ قیمت ۳۰ روپے ● الفرمی: یہ ساتویں صدی ہجری کے نامور مؤرخ ابن طلق کی تاریخ کا ترجمہ ہے۔

قیمت ۲۰ روپے ● بشیر احمد ڈار ایم۔ اے۔ حکائے قدیم کا فلسفہ اخلاق: اس کتاب میں

اسلام سے قبل کے حکما کا تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے قیمت ۶ روپے۔ ● تاریخ تصوف: اس کتاب میں اسلام

پہلے کے حکما کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے قیمت ۲۰ روپے۔ مولانا رئیس احمد جعفری۔

● اسلام اور رواداری: قرآن کریم اور حدیث نبویؐ کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا

سلوک روا رکھا ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق ان کے لیے کس طرح اعتقاداً اور عملاً محفوظ کیے ہیں۔ قیمت ۱۰ روپے

● سیاست شریعیہ: سیاست شریعیہ میں قرآن، حدیث، ائمہ اور

روایات مجملہ کی روشنی میں اسلامی حکومت کی تشریح۔ قیمت ۵ روپے۔ ● اسلام میں عدل و احسان: قرآن پاک اور احادیث

نبویؐ سے عدل و احسان کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ فقہانہ اس کو کیا اہمیت دی ہے مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے ان کو کیا

محکم اپنا یا ہے۔ ان تمام مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ۶۰ روپے۔ شاہد حسین رزاقی ایم۔ اے۔

● تاریخ جمہوریت: جمہوریت کی مکمل تاریخ۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے بی۔ اے آنرز کے نصاب میں داخل ہے۔

قیمت ۱۰ روپے۔ ● انڈونیشیا، انڈونیشیہ کے امن و عدل اور مستقبل کا نہایت واضح نقشہ اس کتاب کے مطالعہ سے نظروں کے

سامنے آتا ہے قیمت ۱۰ روپے ۱۰ روپے ۱۰ روپے ● سرسید اور اصلاح معاشرہ: معاشرتی اصلاح کے لیے

سرسید کا منصوبہ کمان نمک کامیاب ہوا۔ یہ ہے موضوع کتاب قیمت ۲۰ روپے۔

● اسلام کی بنیادی حقیقتیں: اس کتاب میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کے چند نقاد نے اسلام کی بنیادی حقیقتوں

پر بحث کی ہے۔ قیمت ۲۰ روپے۔ محمد مظہر الدین صدیقی (سابق رفیق ادارہ)۔ اسلام اور

نماہیب عالم: مذاہب عالم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ قیمت ۵۰ روپے۔ ● اسلام میں حیثیت نسواں:

قیمت ۳۰ روپے۔ ● اسلام کا نظریہ اخلاق: قرآن اور احادیث کی روشنی میں اخلاقی تعہدات اور ان کی تشریح

قیمت ۲۰ روپے۔ ● اسلام کا نظریہ تاریخ: قرآن کے پیش کردہ اصول، تاریخ صرف گذشتہ اقوام کے لیے ہی نہیں بلکہ

موجودہ قوموں کے لیے بھی ہے۔ قیمت ۳۰ روپے۔ ● اسلام کا معاشرتی نظریہ: قیمت ۱۰ روپے۔

● **دین فطرت:** دین فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب قرآن تعلیمات کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔

● **حقائق و اعمال:** عقیدہ کی اہمیت اور نوعیت کی بحث۔ قیمت ۱۰ روپے۔ ● **مقام انسانیت:**

خواجہ عباد اللہ اختر (سابق رفیق ادارہ) — مذاہب اسلامیہ: مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کا تفصیلی بیان۔ ان کے بانیوں کا ذکر اور تفرقہ کے اسباب پر بحث۔ قیمت ۶ روپے۔ ● **بیدل:** قیمت ۵۰ روپے

● **اسلام اور حقوق انسانی:** ۵۰ روپے ● **اسلام میں حریت، مساوات اور اخوت:** قیمت ۲۵ روپے

محمد رفیع الدین (سابق رفیق ادارہ) قرآن اور علم جدید: قیمت ۶۵۰ روپے ● **اسلام کا نظریہ تعلیم:** قیمت ۱۶۵۰ روپے۔ ● **ویگنر تصانیف —** تہذیب و تمدن اسلامی (دریختہ اختر

ندوی) قیمت حصہ اول ۶ روپے، حصہ دوم ۴۵۰ روپے، حصہ سوم ۴ روپے۔ ● **مسلم ثقافت ہندوستان**

میں، (عبدالحمید سادک) ۱۲ روپے ● **ماثر لاہور (سید دانشی فرید آبادی) قیمت ۴ روپے۔ ● مسلمانوں**

کے سیاسی افکار (درشید احمد) قیمت ۵۶۵ روپے۔ ● **اقبال کا نظریہ اخلاق (سعید احمد رفیق)**

قیمت جلد ۲ روپے، غیر جلد ۱۲ روپے۔ ● **مسئلہ زمین اور اسلام (شیخ محمود احمد) قیمت ۲۱۲۰ روپے۔**

● **سکھ مسلم تاریخ (ابوالہامان اہرستری) قیمت ۳۵۰ روپے۔ ● گرتھ صاحب اور اسلام (ابوالہامان اہرستری)**

قیمت ۶۶۵۰ روپے۔ ● **اسلام اور تعمیر شخصیت (عبدالرشید) قیمت ۲۵۰ روپے۔ ● اسلامی**

اصول صحت و فضل کریم فارانی قیمت ۳۵۰ روپے۔ **تراجم — طب العرب (حکیم علی احمد نیر واسطی)**

ایڈورڈ جی براؤن کی انگریزی کتاب "عربین میڈیسن" کا ترجمہ مع تشریحات و تنقیدات قیمت ۴۵۰ روپے۔

● **ملفوظات روحانی (عبدالرشید قسری) یہ کتاب ۵۵۰ جلال الدین رومی کی "فیہ فیہ" کا اردو ترجمہ ہے جو ان کے**

بیش قیمت ملفوظات پر مشتمل ہے۔ قیمت ۱۲۵ روپے ● **حیات محمدؐ (ابوبکھی امام خاں نوشہروی) مصر کے محکمہ**

روزگار انشاء پر طراز محمد حسین جیلانی کی ضخیم کتاب کا سلیس ترجمہ۔ قیمت ۲۲۵۰ روپے۔ ● **فقہ محمدؐ (ابوبکھی امام خاں**

نوشہروی) یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی تالیف "رسالہ مذہب فاروق اعظم" کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۴۱۵ روپے

● **تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ (محمد حسین زبیری) ڈاکٹر احمد علی مہری کی کتاب کا ترجمہ۔ یہ اسلامی عہد میں**

مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی مفصل تاریخ ہے۔ زیر طبع

انگریزی کتب کی فہرست صفحہ ۲ پر ملاحظہ ہو

سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور

About Iqbal and His Thought by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo., pp. v, 116. Rs. 5.00

Islamic and Educational Studies by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo., pp. v, 126. Rs. 5.00

Studies in Aesthetics by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo., pp. vi, 219. Rs. 10.00

National Integration and Other Essays by *Professor M. M. Sharif*. Demy 8vo. In press

Islamic Ideology by *Dr. Khalifa Abdul Hakim*. Demy 8vo., pp. xxiv, 350. Rs. 12.00

Islam and Communism by *Dr. Khalifa Abdul Hakim*. Demy 8vo., pp. xii, 263. Rs. 10.00

Metaphysics of Rumi *Dr. Khalifa Abdul Hakim* Demy 8vo., pp. viii, 157. Rs. 3.75

Fundamental Human Rights by *Dr. Khalifa Abdul Hakim* Demy 8vo., pp. 17. Rs. 0.75

Religious Thought of Sayyid Ahmad Khan by *B. A. Dar*. Demy 8vo., pp. viii, 430. Rs. 10.00

Qur'anic Ethics. by *B. A. Dar*. Demy 8vo., pp. iv, 75. Rs. 2.50

Gulshan-i-Raz-i-Jadid by *B. A. Dar*. Demy 8vo., pp. x, 77. Rs. 3.00

Development of Islamic State and Society by *M. Mazheruddin Siddiqi*. Demy 8vo., pp. viii, 415. Rs. 12.00

Women in Islam by *M. Mazheruddin Siddiqi*. Demy 8vo., pp. vii, 182. Rs. 7.00

Islam and Theocracy by *M. Mazheruddin Siddiqi*. Demy 8vo., pp. 47. Rs. 1.75

Diplomacy in Islam by *Afzal Iqbal*. Demy 8vo., pp. xx, 156. Rs. 10.00

Muhammad the Educator by *Robert L. Gulick, Jr.* Demy 8vo., pp. 117. Rs. 4.25

Some Aspects of Islamic Culture by *Dr. S. M. Yusuf*. Royal 8vo., pp. iv, 48. Rs. 2.50

Pilgrimage of Eternity. Royal 8vo., pp. xxviii, 187. Rs. 12.00

Key to the Door by *Capt. Tariq Safina Pearce*. Royal 8vo., pp. xii, 158. Rs. 7.50. Cheap edition: Rs. 4.50

Fallacy of Marxism by *Dr. Muhammad Rafiuddin*. Demy 8vo., pp. iv, 44. Rs. 1.

Islam in Africa by *Professor Mahmud Bralvi*. Royal 8vo., pp. xxxvi, 223. Rs. 22.50

Life and Work of Rumi by *Afzal Iqbal*. Revised edition. Demy 8vo., Rs. 10

PILGRIMAGE OF ETERNITY

Versified English Translation fo Iqbal's Javid Nama

BY

PROFESSOR MAHMUD AHAMD

opinions :

"I was particularly impressed by the successful re-creation of the atmosphere of the Persian original . . . . It is a laborious effort and indeed a commendable achievement."

- Dr. JAVID IQBAL

" . . . Professor Mahmnd Ahmad not only passes muster as a scholar both in Persian and English, but is also an accomplished artist in worlds exhibitting deep sympathy with the spirit of the original. . ."

— *Pakistan Review*, Lahore

Revol 8vo , pp xxviii, 187. Rs 12 00

SOLD BY ALL LEADING BOOKSELLERS

Ask for a copy of our complete list of publications
The Secretary, Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore—3